

فرائد السائلین و سیدنا

اردو ترجمہ

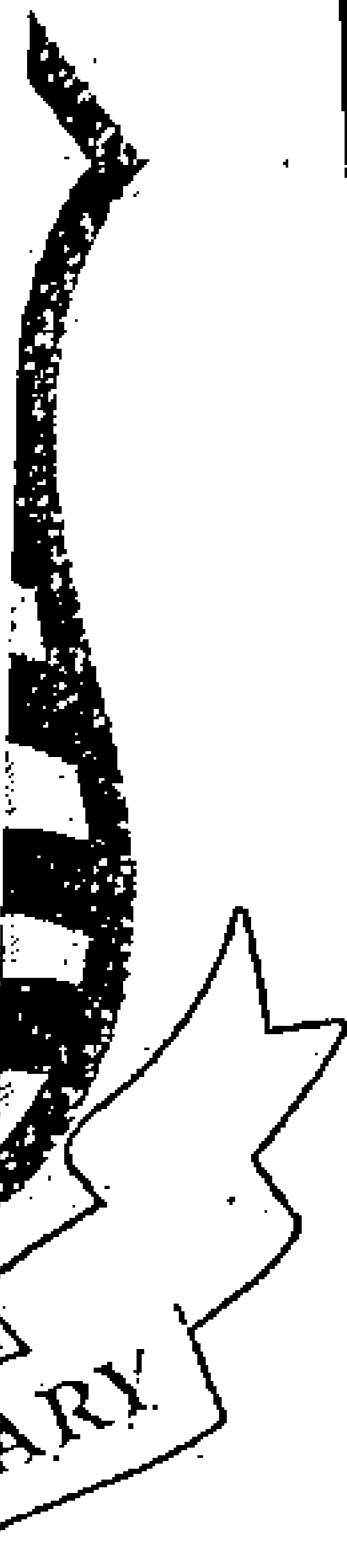

جلد سوم

مؤلف

پروفیسر اشفاق احمد خان

- (۱) مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (سورۃ الانعام : ۳۸)
 ”ہم نے (اپنی اس) کتاب میں کوئی چیز چھوڑ نہیں رکھی۔“ (۶ : ۳۸)
 (۲) وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ (سورۃ الانعام : ۵۹)
 ”اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر (یہ کہ یہ سب) روشن کتاب میں (موجود) ہیں۔“ (۶ : ۵۹)
 (۳) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (سورۃ النحل : ۸۹)
 (اے محبوبِ مکرم!) ”ہم نے آپ پر ہر بات کو کھول دینے والی کتاب اتاری ہے۔“ (۱۶ : ۸۹)
 (۴) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ۝ (سورۃ القمر : ۵۳)
 ”اور ہر چھوٹی اور بڑی بات (اس میں) لکھی ہوئی ہے۔“ (۵۳ : ۵۳)

قرآنک انسائیکلو پیڈیا

(اردو ترجمہ)

(جلد سوئم)

مؤلف : پروفیسر اشفاق احمد خان
 سابق صدر شعبہ عربی - گورنمنٹ کالج بوسن روڈ ملتان

مترجم : پروفیسر اشفاق احمد خان (مؤلف انسائیکلو پیڈیا ہذا)

ثاقب پرنٹرز اینڈ پبلشرز

5- شالیمار کالونی، عقب ٹویوٹا شوروم - بوسن روڈ ملتان

موبائل : 0331-2220692

0301-7422684

(جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ)

طبع اوّل : جنوری 2013ء

۱۲۳۹۸۱

جلد سوم

ملنے کے پتے :

اندرون ملک :

(۱) پروفیسر اشفاق احمد خان - ۵ شالیماں کالونی، عقب ٹوپوٹا شوروم - بوسن روڈ ملتان

موبائل : 0331-2220692

0301-7422684 (محمد جمیل - مارکیٹنگ منیجر)

(۲) ملتان کتاب گھر - بالمقابل گورنمنٹ کالج، بوسن روڈ ملتان

فون : 061- 6750226

(۳) مکتبہ قاسمیہ - کچہری روڈ، نزد چوک گھنٹہ گھر - ملتان

موبائل : 0300-7300097

بیرون ملک : پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سلیم

drhafizsaleem@yahoo.com.uk

Landline Tel: 0044-1628-823632

قیمت : ایک ہزار روپے (Rs. 1000/-)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

DEDICATED TO THE HOLY PROPHET ﷺ

To whom a Non-Muslim pays his Glowing Tributes as under :-

" I am only surprised when some Muslim asks me as to why I always use black blankets ; I tell them that I do so as a token of my personal homage to Prophet Mohammad who was the greatest man the world has ever produced. He was so simple in his day-to-day life that one could hardly imagine that he was the man who was ruling over the hearts of the millions all over the world. I instructed the Congress Government, immediately after they assumed power after the elections of 1936 that they should follow the footsteps of Hazrat Umar who thoroughly implemented every preaching of Prophet Mohammad and thus bettered the lot of the common man." (M. K. Gandhi, quoted in "Freedom", October, 1976).

انتخاب

اُس مقدس ہستی کے نام جنہیں ایک ہندو نے یوں خراج تحسین پیش کیا ہے :-
"جب کوئی مسلمان مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ ہمیشہ کالی اوڑھنی کیوں اوڑھتے ہیں تو میں ازراہ حیرت انہیں کہتا ہوں کہ میں پیغمبر اسلام محمد (ﷺ) کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے ایسا کرتا ہوں جو ایسے عظیم ترین انسان ہیں جو دنیا شاذ و نادر ہی پیدا کیا کرتی ہے۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے سادہ منش تھے کہ کوئی آدمی بہ مشکل ہی یہ تصور کر سکتا تھا کہ آپ وہی ہیں جو دنیا کے کروڑوں انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ 1936ء کے انتخابات کے فوراً بعد جب کانگریس حکومت نے ملک کی باگ ڈور سنبھالی تو میں نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ حضرت عمرؓ کے نقش قدم پر چلیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کے ہر حکم کا مکمل طور پر نفاذ کیا اور اس طرح اپنے پیغمبر کی پیروی میں انہوں نے عامۃ الناس کی زندگی کو بہتر بنا دیا تھا۔"
(مہاتما گاندھی بحوالہ ماہنامہ "فریڈم" اکتوبر 1976ء)

محتویات (CONTENTS)

اعترافات (از مؤلف)	۱۰۰۰
کچھ مؤلف کے بارے میں	۱۰۰۱
تأثرات	۱۰۰۳
(میڈیکل سپرنٹنڈنٹ - ریلوے ہسپتال ملتان)	
تعارف "قرآنک انسائیکلو پیڈیا" (جلد سوم)	۱۰۰۵

(۳۴) معاشیات (ECONOMICS)

تعریف - اسلامی معاشیات کے اصول - اسلامی معاشیات کی وسعت اور گہرائی - نبی اکرم ﷺ کی معیشت کی سادگی کے متعلق مستشرقین کی آراء - نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اقتصادی اصلاحات - اسلام کے معاشی نظام کی بنیادی خصوصیات - اسلام کا معاشی نظام اور نظام سرمایہ داری - اقتصادی مساوات - اسلام کا معاشی نظام اور نظام اشتراکیت (سوشلزم) - اسلامی سوشلزم کا نعرہ محض فریب ہے - چند متعلقہ اصطلاحات قرآن مجید کی روشنی میں - زکوٰۃ و خیرات کی برکت سے متعلق ایک پیشگوئی - اقتصادی مساوات بمقابلہ اقتصادی انصاف - سود اور انڈیکسیشن (اشاریہ سازی) - سزاؤں کا موقوف ہونا - مرابحہ (مارک آپ) - فریبی خریدار کا علاج - مادیت گزیدہ ذہنیت - اجارہ داری - قومیانہ (نیشنلائزیشن) - مال کے مالک کے طرز عمل کو کنٹرول کرنے کے لئے کچھ اصول - راشن سسٹم - آجر اور اجیر کے مابین تعلقات - سروس چارجز - مال و دولت کی اہمیت - سماجی انصاف - عفو کے لفظ سے سوشلزم کے جواز پر استدلال اور اس کا جواب - ربو (سود) اور اس کی تعریف - اضافی شرح سود کے متعلق کچھ سوالات اور ان کے جوابات - علت اور حکمت - سود اور نظریہ ضرورت - نفع و نقصان میں شرکت - روپے کی ماہیت - نقدی اور سامان (جنس) - سود کے مجموعی اثرات - اسلام کا نظام زکوٰۃ (Poor-due) - مضاربہ - اجارہ - حکومت کے ملکی قرضے - حکومت کے غیر ملکی قرضے - نظریہ فلاح عام (Utilitarianism) - منصفانہ مزدوری -

(۳۵) تعلیم و تعلم (EDUCATION)

علم کی تعریف - علم اور شعور - اسلام بطور مہم علم - خلیفۃ اللہ ہونے کا مطلب - قصہ آدم علیہ السلام اور اس میں مخفی اسباق - قصہ موسیٰ و خضر علیہما السلام اور اس میں مخفی اسباق - علم کی فضیلت از روئے قرآن - علم کی فضیلت از روئے حدیث - مسلمانوں کے تعلیم و تعلم کی تاریخ - اسلامی نظام تعلیم کے ساختی خد و خال - احاطہ معلومات (Knowledge) اور علم - تعلیم و تعلم کا طریق کار - مقصد تعلیم از روئے قرآن مجید -

رسمی (رواجی) تعلیم - غیر رسمی تعلیم - اختیاری علم - غیر اختیاری علم - ایجابیت (اثباتیت) (Positivism) - مادیت پرستوں کی ذہنیت بحوالہ قارون - علم کے دروازے - علمائے دین کا فرض منصبی - مسلم سماج کے لئے تعلیم و تعلم کی پالیسی - علمی اور جسمانی تعلیم - ہمارے نوجوانوں کے لئے اخلاقی تعلیم - اسلام کی بنیاد - اسلامی علوم کے نمونے - تعلیم و تعلم سے متعلق چند متعلقہ الفاظ اور اصطلاحات - کلاس (تدریسی جماعت) کے آداب کی تربیت -

۱۱۲۹

(۳۶) فنِ خطابت / خوش بیانی (ELOCUTION) --- ---

اظہارِ مافی الضمیر بطور عطیہ الہی - فنِ خطابت اور انبیاء علیہم السلام کا طریق استدلال - عصیبتِ جاہلی کا تذکر - سدِّ ذرائع کا قاعدہ - جدِّ الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی مثال - ہمارے نبی اکرم ﷺ کی مثال - سورۃ الکافرون کی آخری آیت سے پیدا ہونے والی ایک غلط فہمی کا ازالہ - کفار و مشرکین کو کافر / مشرک قرار دینے اور ان سے لاتعلقی کے اظہار میں تاخیر کی حکمت - نبی معظم ﷺ کی خوش بیانی، خطابت کے نمایاں امتیازات اور طرزِ خطابت - آپ ﷺ کے فنِ خطابت پر چند مفکرین کی آراء - آپ ﷺ کے خطبات کے چند نمونے - آپ کا خطبہ حجۃ الوداع - النبیۃ -

۱۱۲۳

(۳۷) انجینئرنگ (ENGINEERING) --- ---

تعریف و توضیح - سول انجینئرنگ اور قرآن حکیم - تمائیل - الہام اور وحی - مکینیکل انجینئرنگ اور قرآن حکیم - ہوانوردی (Aeronautical) کا ذکر قرآن حکیم میں - کان کنی اور دھات کاری کی انجینئرنگ - کیمیکل انجینئرنگ - الیکٹریکل انجینئرنگ - ٹیکسٹائل (پارچہ بانی) انجینئرنگ اور قرآن مجید - جینیاتی (Genetic) انجینئرنگ - زندگی سے زندگی کیسے؟ قانونِ اولیت و سبقت (Principle of Priority) - سورہ عبس کی آیت ۲۰ کے لفظ السبیل سے مراد -

۱۱۵۳

(۳۸) ماحولیات (ENVIRONMENT) --- ---

ماحولیات کی تعریف و توضیح - ماحولیاتی تعلیم - مذہب اسلام اور مادی و روحانی ماحول - ماحولیات کی درجہ بندی : (۱) قدرتی ماحول (۲) مصنوعی ماحول (۳) معاشرتی ماحول (۴) حج اور معاشرتی و روحانی ماحول - نسلِ انسانی کی ہم کاری اور لیگ آف نیشنز - (۵) نفسیاتی ماحول - (۶) روحانی (مذہبی) ماحول - مادیت (لامذہبیت) کا ماحول - مادیاتی ماحول کا نقشہ اور قرآن حکیم - ماحول کی حفاظت - انسانی زندگی میں ماحولیات کی اہمیت - ایکالوجی - انسانوں اور پرندوں کی انسانوں سے مماثلت کی وجہ - ماحولیات کا روحانی پہلو - انسان کی اپنے ماحول سے فائدہ اٹھانے کی فطری صلاحیت - نبی اکرم ﷺ اور ماحولیات -

(۳۹) احوالِ حشر و نشر (ESCHATOLOGY) --- --- --- ۱۱۸۰

ابتدائی کی زندگی میں دواہم تبلیغی پیغامات: (۱) وحدانیت الہی (۲) رب کے حضور اعمال کی جوابدہی۔ انسان کا ابتدائی مذہب۔۔۔ تو حید یا شرک؟ حیاتِ انسانی اور موت۔ روزِ محشر کے لئے مختلف قرآنی نام۔ ذابۃ الارض۔ وقوعِ قیامت پر عقلی دلائل۔ وقوعِ قیامت پر شرعی دلائل۔ دنیا میں راحت اور مصیبت کا آنا مکمل جزا و سزا نہیں ہے۔ نفخِ صور، حشر و نشر اور قیامت۔ نوحہ اولیٰ اور نوحہ ثانیہ۔ جوابدہی کا وقت۔ انسان اپنے مقتدر کا خود معمار ہے۔ میزان۔ آخرت میں میرٹ کی بنیاد پر درجہ بندی۔ مقامِ اعراف۔ پلِ صراط۔ جہنم کے مختلف نام۔ جہنم کی ہولناکیاں۔ جہنم کی گہرائی اور حدت۔ دوزخ میں جلنے والے پتھر۔ سورہ مَرِیم کی آیت ۱۷ کے لفظ وَاَرَادَ کَا مَعْنٰی۔ دوزخ کے قول هَلْ مِنْ مَّزِیدِ کی تاویلات۔ دوزخ میں اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی توجیہ۔ دوزخیوں کا لباس اور کھانا۔ دوزخیوں اور جہنمیوں کا دوزخ اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ روزِ قیامت میں شفاعت کا بیان۔ منکرینِ شفاعت کے اعتراضات اور جوابات۔ انکارِ شفاعت میں اعتدال کا عنصر (Mitigating Element)۔ نبی معظم ﷺ کی اہل محشر کے لئے شفاعت۔ مقامِ محمود احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں۔ جناب ابوطالب کے لئے آپ ﷺ کی شفاعت۔ آپ کے علاوہ دیگر لوگوں کی شفاعت۔ دنیا میں اہل جنت کی صفات۔ جنت کے درجات۔ چاروں جنتوں میں فرق۔ ایک اشکال اور اُس کا جواب۔ جنت کے ایک درجہ کی وسعت۔ جنت کے دروازے اور اُن کی وسعت۔ جنت کے درخت۔ جنت کی پیری کا درخت۔ درختِ طوبیٰ۔ کدو اور تربوز جنتی پیداوار ہیں۔ جنت کے درختوں کی نوعیت۔ جنتیوں کے لباس۔ سبز رنگ کو مخصوص کرنے کی وجہ۔ جنت کا موسم اور درجہ حرارت۔ جنت میں ذکرِ مواصلت۔ اہل جنت کے لئے بے بہا انعامات کا ذکر۔ ادنیٰ جنتی کا مرتبہ۔ ایک الجھاؤ اور اُس کا سلجھاؤ۔ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ سلام۔ وَلَدَيْنَا مَزِید اور لِلَّذِیْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِیَادَةٌ کی تفسیر۔ دیدارِ الہی اور قرآن مجید۔ دیدارِ الہی کی بابت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا موقف۔ دیدارِ الہی اور احادیثِ مبارکہ۔ آیا جنت اور جہنم پہلے ہی سے موجود ہیں؟ زمین و آسمان کے تبدیل ہونے کی حکمت۔ کیا اس تبدیلی سے مراد اُن کی ذات کی تبدیلی ہے یا صفات کی؟ آسمان کی تبدیلی۔ اَشْرَاطُ السَّاعَةِ۔ یاجوج و ماجوج۔ دجال کا ظہور۔ امام مہدی علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ کسی اور وقت کی بجائے اُس وقت (مخصوص) میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمت۔ اپنے دنیاوی مستقبل کی منصوبہ بندی میں ہم حیات بعد از موت کو بھول جاتے ہیں۔

(۴۰) علمِ الاخلاق (ETHICS) --- --- --- ۱۲۳۴

تعریف و توضیح۔ حیاتیاتی و نباتاتی اخلاقیات (Bioethics)۔ حیواناتی (Zoological) اخلاقیات۔ انسانی اخلاقیات۔ ذاتی اخلاقیات۔ سماجی زندگی کی اخلاقیات۔ مسلم اخلاقیات میں شرم و حیا کی

اہمیت از روئے احادیث۔ مغربی تہذیب۔ قانون عدل اور قانونِ فضل۔ احترامِ آدمیت۔ زکوٰۃ : اسلامی نظامِ معیشت میں ایک انتہائی اہم عامل۔ زکوٰۃ کی اہمیت از روئے احادیث۔ زکوٰۃ کے فائدے۔ سماجی خدمت اور قرآن مجید۔ آدابِ مجلس کی تعلیم۔ تجارتی اخلاقیات۔ ازدواجی اخلاقیات۔ خانگی اخلاقیات۔ بین الاقوامی تعلقات سے متعلق اخلاقیات۔ جنگی اخلاقیات۔ جزیہ اور اس کے متعلق غیر مسلم مفکرین کی آراء۔ دربارِ نبوی کے آداب اور ضابطہٴ اخلاق۔ دُنیا کی بے چینی اور قرآن مجید۔

(۴۱) اسلام کا قانونِ شہادت (EVIDENCE LAW IN ISLAM) --- ۱۲۷۷

گواہی کی تعریف۔ اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت۔ اسلام میں شہادت کی اہمیت۔ حد، تعزیر اور قصاص۔ جرم یا حوا کو ثابت کرنے کے اسلامی طریقے۔ گواہ کی شرائط۔ عورت کی گواہی۔ زنا بالجبر کا ثبوت۔ زنا کا غلط الزام۔ نصابِ شہادت (مالی معاملات میں زنا کے بارے میں وصیت کے بارے میں قذف کے بارے میں اور طلاق کا نصابِ شہادت)۔ شرائطِ شہادت۔ تزکیۃ الشہود۔ تزکیۃ النفوس۔ شہادت میں تاخیر نہیں ہونی چاہئے۔ شہادۃ علی الشہادۃ۔ گواہی سے منحرف ہونا۔ جھوٹی گواہی دینا۔ اعتراف و اقرار (Confession/Admission) اقبالِ جرم راقرارِ جرم کی شرائط۔ غیر عدالتی اقبالِ جرم۔ اقبالِ جرم کا نصاب۔ اقبالِ جرم میں تاخیر۔ ایسے شخص کا اعتراف جو جرم میں شریک ہی نہیں۔ اقبالِ جرم راقرارِ جرم سے انحراف۔ واقعاتی شہادت: القریٰنہ (Circumstantial Evidence)۔ ایک آزمودہ کار کی شہادت۔ قسم۔ قسم اٹھانے والے لوگ۔ فیصلہ صادر کرنے میں قاضی رنج کے ذاتی علم کا دخل۔

(۴۲) نظریہ ارتقاء بمقابلہ نظریہ تخلیق (EVOLUTION Vs. CREATION) --- ۱۳۰۴

نظریہ ارتقاء (ڈارونزم) کا تعارف۔ ڈارونزم کا تمام تر زور وجودِ باری تعالیٰ کی نفی اور ارتقاء کے اصرار پر ہے۔ فطری انتخاب کیا ہے؟ کائنات میں منصوبہ بندی سے انکار کے باعث سائنس کو پہنچنے والے نقصانات۔ نظریہ ارتقاء کے رد میں قرآنی سائنسی و عقلی دلائل۔ رحمِ مادر میں بچے کے تین مراحل۔ انفجارِ عظیم (Big Bang)۔ کائنات کا سکڑاؤ (Big Crunch)۔ ڈارونزم کے برعکس قرآن مجید انسان کو باوقار مقام عطا کرتا ہے۔ ”حادثاتی کائنات“ کے رد میں دلائل: خون میں کارپردازانِ عمل۔ خون بطور ذریعہٴ ابلاغ۔ بارش کا تناسب۔ سمندروں کا آپس میں خلط ملط نہ ہونا۔ بچے کی جنس (بیٹا یا بیٹی؟)۔ ایکس (X) لویہ اور وائی (Y) لویہ۔ رحم پر گھٹلی جم جانا۔ ہڈیوں پر عضلات کو لپیٹنا۔ فنگر پرنٹ: شناخت کا یقینی ذریعہ۔ پہاڑوں کی کارکردگی۔ آسمان ایک محفوظ چھت۔ واپس بھیجنے والا آسمان۔ فضائی تہیں۔ مدار۔ پورا دائرہ کائنات راستوں اور مداروں سے پر ہے۔ فوسل ریکارڈ اور نظریہ ارتقاء۔ وجودِ باری تعالیٰ پر غیر مسلم مفکرین کے اعتراضات۔

(۴۳) اخراج بول و براز (EXCRETION) --- --- --- ۱۳۳۰

بول و براز کا ذکر قرآن حکیم میں۔ تیمم کے مسائل۔ عمل اخراج شروع ہونے سے قبل کے آداب۔
قضائے حاجت کے دوران کے آداب۔ قضائے حاجت سے فراغت کے بعد کے آداب۔

(۴۴) خاندانی منصوبہ بندی / تحدید نسل (FAMILY PLANNING) --- --- --- ۱۳۳۴

تعریف و توضیح۔ تحدید نسل (برتھ کنٹرول) کی اصطلاح کا آغاز کب سے ہوا؟ خاندانی منصوبہ بندی کے حق میں اور مخالفت میں دلائل۔ حدیث کے الفاظ الْوَدُود اور الْوَلُود کی توضیح۔ برتھ کنٹرول اور عَزْل۔ اسقاط حمل (Abortion)۔ مانع حمل ادویات (Contraceptives)۔ اسقاط حمل بمقابلہ مانع حمل ادویات۔ اسقاط حمل کے جائز ہونے کی تحقیق۔ مانع حمل ادویات کے استعمال میں مضراثرات کے حوالہ جات۔ منع حمل کی معقول وجوہ۔ برتھ کنٹرول پر علمائے دین کے فتاویٰ۔ برتھ کنٹرول کے ذرائع کا مطلوبہ نتائج دینا یقینی نہیں ہوتا۔ برتھ کنٹرول کی آڑ میں دشمنان اسلام کی مسلمانوں کے خلاف شیطانی سازش۔ وہ حالات جن میں برتھ کنٹرول کی اجازت ہے۔

(۴۵) تحریک آزادی نسواں (FEMINISM) --- --- --- ۱۳۵۷

تعریف۔ طلوع اسلام کے وقت انسانی سماج میں عورت کی حیثیت۔ اسلام کے خلاف کثیرالنجہتی الزامات کا تجزیہ اور ان کے جوابات۔ تعددِ دَازِواج مسلم معاشرہ کے عائلی نظام کے کواڑ کا ایک حفاظتی پٹ ہے، وہ بے لگام اجراء (لائسنس) نہیں بلکہ اِتلاف سے تحفظ کی جھاڑ بندی (حفاظت)۔ حالات پر مبنی مشروط اجازت نامہ اور معاشرتی برائیوں کے خلاف تحفظ کا پروانہ ہے۔ یک زوجیت (Monogamy) اور تعددِ دَازِواج (Polygamy)۔ تعددِ دَازِواج کے حق میں چند مستند آراء۔ حق طلاق مرد کو کیوں سونپا گیا؟ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں؟ عورتیں بطور گواہان۔ صرف عورتوں کی گواہی۔ قصاص میں عورت کی گواہی۔ قذف (تہمت) میں عورت کی گواہی۔ یتیم کا مال اُس کے حوالے کر دینے پر گواہان۔ زنا کے ارتکاب پر عورتوں کے خلاف چار گواہ۔ عدت کے اختتام پر میاں بیوی میں جدائی کے وقت دو گواہ۔ وصیت پر گواہ۔ وصیت کے گواہوں پر شک کی صورت۔ حدود اللہ میں عورتوں کی گواہی۔ روایت حدیث میں عورتوں کی گواہی۔ خانگی قیادت مرد کے سپرد کیوں؟ ملکہ سبا (بلیس) کے واقعہ سے عورت کی قیادت کا جواب۔ جنگِ جمل کے واقعہ سے عورت کی سربراہی پر استدلال کا جواب۔ قیادت کا اشتراک۔ مستثنیات۔ عورت بہ یک وقت دو خاوندوں سے محروم کیوں؟ عورت کا میراث میں حصہ مرد کے حصہ میراث سے نصف کیوں؟ اس نظریہ کا رد کہ مہر کے نام پر بیوی کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ مساوات یا مماثلت۔ عورت کی بابت غیر اسلامی نظریات۔

عورت کی بابت اسلام کا نظریہ۔ مساوات نہ کہ یکسانیت۔ عورت کی قدرتی جسمانی کیفیت۔ نوع انسان کی مساوات۔ کارزار حیات میں مرد اور عورت برابر کے شریک۔ لفظ ”عَوْرَة“ کا مفہوم۔ حجاب (پردہ)۔ عورت کا اصلی میدانِ عمل۔ عورت اپنے گھر کی نگران۔ حقوقِ نسواں کی حفاظت۔ لفظ ”قَوَام“ کی وضاحت۔ مہر طلب کرنا بیوی کا حق ہے۔ خلع۔ حلالہ۔ ظہار۔ عدت کے بعد بیوہ مطلقہ کو دوسری شادی کا حق۔ حیض والی عورت سے جماع کرنے کی ممانعت۔ ایامِ حیض میں جماع سے ممانعت کی بابت چند ماہرین کی آراء۔ خاوند کے فیصلے بیوی پر ٹھونسنے نہیں جاسکتے۔ عورت کے معاشرتی حقوق۔ عورت کے اقتصادی حقوق۔ عورت کے تعلیمی حقوق۔ والدین اور خاوند کے لئے ہدایات۔ عورت کی ذہنی تعلیم۔ تعلیمِ نسواں کی قانونی حیثیت۔ مخلوط تعلیم (Co-Education)۔ بہ حیثیت بیوی عورت کے حقوق۔ عورت کے حقوق بہ حیثیت والدہ۔ بیوی کی سرتابی (ڈسشوز) کی صورت میں اُسے زد و کوب کرنے کی قرآنی اجازت۔ خاوند کے اس قرآنی اختیار پر دشمنانِ اسلام کا ہنگامہ اور اُس کا جواب۔ اسلام میں عورت کے مقام کی بابت مسلم اور غیر مسلم شخصیات کی تشخیص۔ عودت اور جہاد۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جدوجہد کا تجزیہ۔ مغرب میں عورت کا مقام۔ موجودہ دور کی مسلم خواتین کے لئے لمحہ فکر یہ۔ طریق کار اور حکمتِ عملی۔

(۴۶) اسلامی تہوار اور یادگاری دن (Festivals & Commemorative Days) ۱۴۱۸

”تہوار“ کے لئے قرآنی لفظ ”عید“۔ لفظ عید کے کثیر الہجتی معانی۔ عید الفطر۔ عید الاضحیٰ۔ عید میلاد النبی ﷺ۔ قرآن حکیم میں میلادِ نبوی کا ثبوت۔ قرآن مجید میں فضل اور رحمت کے اکٹھے استعمال سے مراد نبی علیہ السلام کی ذاتِ اقدس۔ ولادتِ نبوی پر رب تعالیٰ کی جانب سے غیر معمولی خوشی منانے کا اہتمام۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنا میلاد مختلف طریقوں سے منایا۔ اپنے بھتیجے محمد ﷺ کی پیدائش پر کافرا بولہب کے خوشی منانے پر اُس کے عذاب میں تخفیف۔ میلادِ مصطفیٰ علماء کی نظر میں۔ میلادِ مصطفیٰ اور بدعت کا تصور۔ بدعت کی اقسام۔ کیا بارہ ربیع الاول واقعی نبی ﷺ کا یوم وصال ہے؟ میلادِ النبی عیدِ میلاد کیوں؟ لفظ ”میلاد“ کی اصل دین میں موجود ہے۔ اول دور کے مسلمانوں نے جدید طریقوں سے میلادِ مصطفیٰ کیوں نہیں منایا؟ بعد کے زمانوں میں نبی ﷺ کے یوم پیدائش کی خوشی آپ کی جدائی کے صدمے پر غالب آگئی۔ صدمہ ہمیشہ کسی خوشی کے اختتام کا ذیلی وجود (شاخچہ) ہوتا ہے۔ تاج الدین فاکھانی کو میلاد سے اختلاف ہے۔ فاکھانی کے اعتراض کا جواب۔ میلادِ مصطفیٰ پر لڑ پچر۔ پیغمبرانِ الہی کا میلاد منانا سنتِ کبریاء ہے۔ ذکرِ انبیاء علیہم السلام اور انہیں خراجِ تحسین پیش کرنا بھی سنتِ الہیہ ہے۔ حرفِ آخر۔ تمام مناسکِ حج اور منجگانہ نمازیں انبیاء علیہم السلام کی یاد میں۔ نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت۔ یومِ شہادتِ حسین منانا۔

۱۳۵۱

(۴۷) مالیات (FINANCE) --- --- --- --- ---

مال کی قدر و قیمت اور اس کا تصرف قرآن حکیم کی نظر میں۔ اسلامی بینکوں کے ذرائع آمدنی۔ اسلامی بینکوں کا خزیں (فندز) کا استعمال: مشارکت اور اس کے اصول و ضوابط۔ مضاربیت۔ مشارکت اور مضاربیت میں فرق۔ مرابحہ (مارک آپ) اور اس کی بنیادی خصوصیات۔ بیع مؤجل۔ فریبی اور چالباہ خریدار کا علاج۔ اجارہ (کرایہ داری Leasing) اور اس کے بنیادی اصول۔ معاہدہ رہن (Pledge)۔ مرہونہ اثاثہ کی قانونی حیثیت۔ جس کے پاس رہن رکھا گیا ہو اس کا اثاثہ مرہونہ سے فائدہ اٹھانا۔ بیع سلم اور اس کی شرائط۔ استصناع اور سلم میں فرق۔ استصناع اور اجارہ میں فرق۔ کاغذ زر کی قانونی حیثیت۔ اسلامی بینکوں کی کارکردگی۔ ایک حقیقت پسندانہ تشخیص۔ اسلامی بینکوں کی خصوصیات۔ اسلامی بینکوں کی خامیاں۔ اسلامی بینکنگ اور بین الاقوامی تعلقات۔ سود سے پاک بینکاری نظام سے متعلق OECD کے تاثرات۔ اخراجات کی حکمت عملی۔ اسلام کے محاصل کی حکمت عملی۔ بجٹ سے متعلق پالیسی۔ بجٹ میں جدید رجحانات۔

۱۳۸۰

(۴۸) اُڑان (FLYING) --- --- --- --- ---

اُڑنے کے تصور کو قرآن مجید کا مختلف طریقوں سے پیش کرنا۔ اوپر چڑھنے کی قرآنی مثالیں۔ نیچے اترنے (نزول) کی قرآنی مثالیں۔

۱۳۸۵ --- --- مراجع و مصادر (BIBLIOGRAPHY)

۱۳۹۳ --- --- اشاریہ قرآنی (Qur'anic Index)

۱۳۹۷ --- --- اشاریہ احادیث مبارکہ (Ahadith Index)

۱۳۹۸ تا ۱۵۰۰ --- --- اشاریہ عمومی (General Index)

اعترافات (منجانب مؤلف انسائیکلو پیڈیا)

سب سے پہلے راقم الحروف اپنے والدین مرحومین کا نہاں خانہ دل سے ممنون احسان ہے جنہوں نے مجھ ناچیز کو قرآن پاک کی نعمت غیر مترقبہ سے مالا مال کیا۔ بندے کا رُواں رُواں اور ہر ہر سانس اُن کی مغفرت اور بکات الفردوس میں مقام ارفع واعلیٰ کے لئے رب ذوالجلال کے حضور فریاد کناں رہتا ہے۔

اپنے روحانی استاد مکرم جناب حافظ گل محمد صاحب مرحوم اور بالخصوص مولانا منظور احمد خان پٹیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت اور ترقی درجات کے لئے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے قرآن مجید صحیح مخارج حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ بندہ پُر خطا میں حُب اللہ و حُب الرسول کی لوسلگائی اور وقتاً فوقتاً اُس لو کو تیز سے تیز تر کرتے رہے۔

استاد محترم جناب احمد نواز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے رب العالمین کے حضور دست بہ دعا رہتا ہوں جنہوں نے اپنی بے لوث اور بے غرض محنت سے بندے میں حصول علم کی لگن اور تڑپ پیدا کی جس کی بدولت میں اپنے خالق رحیم و کریم کا ابدی پیغام انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں اُس کے بندوں تک پہنچانے کے قابل ہوا ہوں۔

یوں تو راقم الحروف کو تعلیمی دُنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر قابل ترین اساتذہ ملتے رہے لیکن اُن میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے طرزِ حیات نے اُس کے دل و دماغ پر اُن مٹ، مثبت نقوش چھوڑے ہیں۔ اس طولِ طویل تفصیل میں سرفہرست میرے سکول کے عربی ٹیچر جناب عبدالجید مرحوم، کالج کے عربی پروفیسر جناب منظور احمد مرحوم اور یونیورسٹی لائف میں جناب ڈاکٹر پروفیسر صوفی ضیاء الحق صاحب مرحوم و مغفور ہیں۔ اللہ رب العزت میرے سب اساتذہ کرام اور والدین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے! آمین بجاہ خاتم النبیین ﷺ

انتہائی ناقد شناسی ہوگی اگر اس موقع پر اپنے سابق رفیق کار اور تلمیذ پروفیسر شیخ محمد منیر زید مجدہ کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے کمال فتیاضی سے اپنی لائبریری میں سے بڑی نادر کتب میرے ہاں استفادہ کے لئے چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر جزیل عطا فرمائے! آمین

جناب نوروز خان صاحب (ہیڈ لائبریرین، اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اسلام آباد) کا بھی ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے ہر بار کمال فراخ دلی سے میری علمی راہ نمائی فرمائی اور اپنی وسیع و عریض لائبریری سے استفادہ کرنے کا بھرپور موقع عطا کیا۔

آخر میں اپنے اُن سب کرم فرماؤں اور احباب (بالخصوص چوہدری محمد رمضان صاحب انجینئر) کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے انسائیکلو پیڈیا کے انگریزی حصے کو اردو میں لانے کا شوق دلایا اور اس ضمن قدے، سخنے بندے کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔

خاک پائے صالحین

اشفاق

۱۸ محرم الحرام ۱۴۳۴ھ / 3 دسمبر 2012ء

کچھ مؤلف کے بارے میں

یہ ۱۴۲۰ھ (1999ء) کے ماہ رمضان المبارک کی ایک بابرکت رات تھی کہ مجھے ایک پرانے دوست نے بتایا کہ ریلوے کے ڈویژنل میڈیکل سپرنٹنڈنٹ (ڈاکٹر محمد تسلیم قریشی صاحب) کی قیام گاہ پر سرور کائنات ﷺ کے موئے مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ وہاں گورنمنٹ کالج بوسن روڈ کے ریٹائرڈ پروفیسر حافظ اشفاق احمد خان تراویح بھی پڑھاتے ہیں اور بعدہ سنائی گئی منزل کی وہ تفسیر و توضیح بھی بیان کرتے ہیں۔

تشنہ لبوں کو اور کیا چاہئے! راقم الحروف تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ اپنے اُس دوست کے ہمراہ وقت مقررہ پر وہاں پہنچ گیا۔ پروفیسر صاحب کی امامت میں ہم نے نماز تراویح بھی ادا کی اور دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی حب اللہ اور حب الرسول میں ڈوبی ہوئی تفسیر بھی سنی۔ مجلس درخواست ہونے کے بعد راقم نے پروفیسر موصوف سے اپنا تعارف کرایا اور مصمم ارادہ کر لیا کہ حتی الوسع روزانہ یہ شرف حاصل کرتا رہوں گا۔ ایک عالم باعمل کی اقتداء میں نماز تراویح بھی پڑھوں گا اور ایمان افروز تفسیری بیان بھی سنوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کی قیام گاہ پر موصوف نے تفسیر کے ساتھ متواتر اٹھارہ مصلحی جات بغیر کسی دنیاوی طمع کے محض رضائے الہی کی خاطر سنائے۔ آج کل کی مادیت پرستی کے پُر آشوب ماحول میں ایسی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے ساڑھے نو برس کی عمر میں پہلا مصلیٰ اپنے ماموں جان کے زیر نگرانی سنایا اور تب سے ہر سال بغیر کسی ناغہ کے بلا معاوضہ قرآن مجید کسی نہ کسی مسجد میں سناتے چلے آ رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروفیسر صاحب سے بھائیوں جیسا میرا تعلق استوار ہو گیا۔

پروفیسر موصوف ملتان شہر کے ایک تعلیم یافتہ اور باعزت بلوچ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 1939ء میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد اور نانا دونوں کا اسم گرامی رحمت اللہ خان ہے جو ملتان کے ماہر اور یگانہ روزگار قانون دان تھے۔ آپ کی تعلیم اپنے ماموں اور بعد میں سر ہونے والے چوٹی کے وکیل جناب حافظ محمد اسلم خان صاحب کے زیر نگرانی ہوئی جنہوں نے اپنے بھانجے کو دنیاوی تعلیم میں بھی ایک درخشاں ستارے کی مانند بنایا اور حفظ قرآن کے ایک قابل ستائش مقام تک پہنچا دیا۔ انہیں اپنے بھانجے پر بجا طور پر ناز تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنی دختر نیک اختر کو ان کے نکاح میں دے کر بے حد خوش ہوئے۔

پروفیسر موصوف نے میٹرک سے ایم۔ اے (عربی) تک تمام امتحان متواتر فرسٹ ڈویژن میں پاس کئے۔ بورڈ اور یونیورسٹی کے امتحانات میں انہیں ہمیشہ اعزازات سے نوازا گیا۔ انہوں نے ایم اے (عربی) یونیورسٹی اور سینٹرل کالج لاہور سے 1962ء میں اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ ملازمت کی ابتدا ولایت حسین اسلامیہ ڈگری کالج ملتان سے کی جو ان دنوں پرائیویٹ کالج تھا۔ سرکاری ملازمت کی ابتدا انہوں نے 1966ء میں گورنمنٹ

کالج ڈیرہ اسماعیل خان (NWFP) سے کی۔ 1966ء میں انہوں نے ایم اے (علوم اسلامیہ) کا امتحان پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹ طور پر فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ علی پور اور مظفر گڑھ کے ہر دو کالجوں میں ڈیڑھ ڈیڑھ سال کا عرصہ ملازمت رہا۔ اور پھر متواتر ساڑھے ستائیس سال گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان میں پڑھانے کا اعزاز حاصل رہا۔ 1997ء میں انہوں نے قبل از وقت (Premature) ریٹائرمنٹ لے کر علم کی شمع کو ایک انوکھے انداز سے متور کرنے کا کام شروع کر دیا۔

پروفیسر صاحب نے 1997ء میں ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد ”قرآنک انسائیکلو پیڈیا“ کے نام سے قرآن مجید پر تحقیقی کام شروع کیا جس میں جدید علوم سے متعلق موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں سیر حاصل بحث کی اور اس میں اپنے قاری کو علم کے بحر ذخار میں غوطہ زن ہونے کا موقع فراہم کیا۔ قرآن مجید کے دعویٰ وَلَا رَطْبُ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ (ہر خشک و تر چیز اس کتاب میں موجود ہے) کو ثابت کر کے انگریزی خواندہ قارئین (غیر مسلموں) کے آگے قرآن مجید کی عظمت کو اجاگر کیا۔

قارئین کرام! انگریزی میں لکھے گئے ان چھ ہزار صفحات (جو چھ جلدوں پر مشتمل ہیں) کے مطالعہ کے بعد آپ یقیناً درطہ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ہر بات اور ہر دعویٰ کو انہوں نے ٹھوس اور مسکت دلائل سے پیش کیا ہے جس سے صرف کوڑھ مغز اور متعصب شخص ہی انکار کر سکتا ہے۔ حافظ صاحب نے اس مبارک تالیف کی کمپوزنگ خود فرمائی تاکہ اغلاط کا احتمال ہی نہ رہے۔

میں گزشتہ بارہ سال سے حافظ اشفاق احمد خان صاحب سے اکتساب فیض کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پُر فتن دور میں انہوں نے میرے قبلے کو مسلک کے حوالے سے اتنا درست فرمایا ہے کہ میں اب عظمتِ مصطفیٰ ﷺ پر کسی بھی قیمت میں مصالحت نہیں کر سکتا۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے محترم بھائی اور مخلص دوست پروفیسر صاحب کا احترام کرتا ہوں اور اُن کی درازی عمر کے لئے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ انہیں اردو میں بھی قرآنک انسائیکلو پیڈیا کا (مترجم) کام مکمل کرنے کے لئے استقامت عطا فرمائے! آمین۔

محمد رمضان چوہدری

محمد رمضان چوہدری (انجینئر)

شس آباد کالونی۔ ملتان

۹ محرم الحرام ۱۴۳۲ھ

24 نومبر 2012ء

تاثرات

علوم القرآن بہت وسیع اور لامتناہی ہیں۔ قرآن حکیم کل عالم انسانیت کے لئے پیغام رحمت اور شفا ہے۔ چنانچہ جدید تعلیم یافتہ نسل کو حلقہ قرآن کے فہم میں لانا ایک ناگزیر فریضہ ہے جس کی بہ طریق احسن تکمیل پروفیسر اشفاق احمد خان نے کی ہے اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے آج سے تقریباً بیس سال پہلے رمضان المبارک میں تراویح اور پھر تراویح میں سنائی گئی منزل کا ترجمہ و مدلل تفسیر کا سلسلہ راقم الحروف کی رہائش گاہ پر شروع کیا اور تین سال پہلے تک غیر منقطع طور پر جاری رکھا۔ اٹھارہ اُنیس سال کے اس طویل دور ایسے میں ہر سال شب قدر بھی نصیب ہوتی رہیں اور قبولیت دعا والتجا کی وہ ساعتیں بھی جن میں پروفیسر موصوف حاضرین سمیت خالق لم یزل کے حضور اپنا سر نیاز رکھ کر انتہائی عاجزی کے ساتھ اور نہ تھمنے والے آنسوؤں کی جھڑی کے ساتھ اُس کے فضل و کرم اور مغفرت کی بھیک مانگتے رہے۔ رب ذوالجلال والا کرام شاہد ہے کہ یہی گھڑیاں ہماری زندگی کا حاصل تھیں۔

علوم قرآن کی تحصیل و تعلیم اور اس کی نشر و اشاعت ایک ایسی سعادت ہے جو فرشتوں کی محبت کا ذریعہ ہے۔ صاحبِ لولاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قرآنی علوم حاصل کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اُن سے محبت کرتے ہیں اور رب تعالیٰ سے اُن کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ (مسند امام احمد، طبرانی)

ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق قرآن حکیم کی تلاوت اور درس و تدریس میں مشغول افراد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کی ایک خاص کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان ماہرین قرآن کا ذکر مجلس ملائکہ میں کرتے ہیں۔

ان احادیث کی تائید پارہ تیس کی سورہ عَبَس کی آیات ۱۱ تا ۱۶ سے ہوتی ہے جن میں فرمایا گیا:

”قرآن پاک اللہ کے ہاں ایسے مقدس صحیفوں میں درج ہے جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں اور یہ قرآنی صحیفے ایسے کتابوں کے ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں جو بہت باعزت اور نیک ہیں۔“

عصر حاضر میں جدید انگریزی اُسلوب اور لب و لہجہ میں علوم قرآن کی اشاعت اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ مستشرقین کے قرآن پر ہونے والے اعتراضات کا اُنہی کی زبان میں جواب دیا جائے۔ کچھ عرصہ قبل امریکہ اور اسرائیل کے مستشرقین نے مل کر پروفیسر Anes Shoorush کی رہنمائی میں صرف 77 سورتوں پر مشتمل قرآن حکیم کا ایک نسخہ The True Furqan کے نام سے شائع کیا اور اس کے عربی اور انگریزی نسخے تمام دنیا میں پھیلا دئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہمیشہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو احادیث نبوی سنا کر صحیح مشورہ دیتے تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں عبداللہ بن عباس جیسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں ہمارے نبی پاک ﷺ کی حدیثیں سناتے ہیں اور ہماری راہنمائی کرتے ہیں۔

ہم بھی اس اُسوہ فاروقی کی روشنی میں پروفیسر اشفاق احمد خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان اُن جیسے ماہر قرآن موجود ہیں جو عام ڈگر سے ہٹ کر جدید تحقیقی اصولوں میں ہماری راہ نمائی کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کو تابدگی اور چلا بخشنے ہیں۔

قارئین کرام! اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ”قرآنک انسانی کلویڈیا“ (حصہ اردو مترجم) کی تیسری جلد آپ کے مطالعہ کے لئے پیش خدمت ہے جبکہ حصہ انگریزی کی کُل چھ جلدیں بحمدہ تعالیٰ قبل ازیں زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آچکی ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ پروفیسر صاحب موصوف کی قرآن اور صاحب قرآن ﷺ سے والہانہ عشق و محبت اور فریشتگی اس عظیم کام کو تکمیل تک پہنچانے کا سبب بنی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کے صدقے میں پروفیسر موصوف کے ہاتھوں قرآن پاک کا وہ انمول کام کرایا جو اپنی انفرادیت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس انسائیکلو پیڈیا میں عصر قدیم کے علوم کے پہلو بہ پہلو عصر جدید کے علوم کا بھی آپ نے تفصیلاً احاطہ کیا ہے۔ طغرائے امتیاز یہ کہ اپنے آرام کے اوقات کو کم کر کے کم و بیش روزانہ سولہ سترہ گھنٹے کی محنت شاقہ سے بغیر کسی کی مدد کے (Single-handed) سب کچھ خود ہی ترتیب دیا۔ اس کا دیدہ زیب سرورق (ٹائٹل) دلاویز طباعت اور اعلیٰ کاغذ کا استعمال اُن کا آخری الہی کتاب سے والہانہ شیفنگی اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ع ایں سعادت بزور بازو نیست۔ سچ ہے کہ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰہِ یُوْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اُن کی اس پیرانہ سالی میں اُن کی اس مخلصانہ کوشش اور محبت کو اپنی بارگاہِ عالیہ میں شرف قبول عطا فرمائے اسے اُن کی آخرت کا سرمایہ نجات بنائے اور انہیں دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وخاتم النبیین ﷺ۔

ڈاکٹر محمد تسلیم قریشی
میڈیکل سپرنٹنڈنٹ۔ ریلوے ہسپتال ملتان

29 نومبر 2012ء

تعارف (جلد سوم)

”قرآنک انسانیکیلو پیڈیا“ کے سلسلہ جات کا مقصد اولیں مذہب سے دُور مادیت گزیدہ ذہنوں کی الٹ سوچ میں تعمیراتی فکر اور مثبت تبدیلی لانا ہے۔ آج کے اس مادیت گزیدہ دور میں اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر جس بحرانی کیفیت اور قلق و اضطراب کا شکار ہے اس کے ازالہ کے لئے کبھی تو وہ مال و دولت اکٹھا کرنے یا عیش کوشی میں امن و سکون کو تلاش کرتا ہے تو کبھی ترک دنیا اور اپنے ابنائے جنس سے لاتعلقی میں خیر و عافیت سمجھتا ہے۔ کبھی وہ سرمایہ دارانہ نظام کے گن گاتا ہے تو کبھی اشتراکیت اور سوشلزم کو اپنا لچا و ماویٰ سمجھنے لگتا ہے۔ غرض کسی کروٹ بھی اُسے چین میسر نہیں۔ قرآنک انسانیکیلو پیڈیا کے اس سلسلہ کے ذریعے بے یقینی کی فضا میں گم حضرت انسان کو یہ باور کرانا ہے کہ جس امن و سکون کی تلاش میں وہ مارا مارا پھر رہا ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے وہ امن و سکون اُسے صرف اور صرف اپنے رحمان و رحیم خالق و مالک کی چوکھٹ پر اپنے سراپا کو بہ صد عجز و نیاز جھکا دینے میں ملے گا جس مقصد کے لئے اُس نے انبیاء و رسل کا ایک طول طویل سلسلہ جاری کیا اور خیر الامم کو اپنی آخری کتاب کا تحفہ لازوال دے کر یہ باور کرادیا کہ لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْآخِلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [دیکھو ہمت نہیں ہارنا اور غم بھی نہیں کرنا (میرا وعدہ ہے کہ) غلبہ تم ہی کو دوں گا بشرطیکہ تم صاحب ایمان رہے]۔ یعنی غلبہ کے لئے ایمان پر ثبات شرطِ اول ہے۔ غلبہ کا یہ وعدہ ماویٰ و روحانی ہر قسم کے غلبہ کو شامل ہے۔ پھر یہ بات بھی کہ اللہ کی اس آخری کتاب میں ہمارے دنیاوی اور دینی کس کس مسئلے کا حل موجود نہیں ہے۔ اگر قرآن کسی مسئلے پر خاموش ہے یا اجمال و اختصار سے کام لیتا ہے تو حدیث و فقہ میں اُسکی تفصیل یا جواب مل جاتا ہے۔

”طاغوتی طاقتوں کا پروپیگنڈہ ہے کہ پاکستان کے پاس موجودہ تباہ کن بحرانوں سے نجات پانے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ بیرونی ممالک سے قرضے اور خیرات لینا اُس کی ضرورت اور مجبوری ہے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔“

”تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کسی ملک کی خوشحالی اور ترقی کا دار و مدار اُس کے وسائل پیداوار اور انفرادی قوت پر ہوتا ہے۔ ربّ جلیل نے ہمارے ملک کو ان دونوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک طرف اگر اُس کی زمین سونا اُگلنے والی ہے اور اُس کے اندر معدنیات کے بے بہا خزانے موجود ہیں تو دوسری طرف اُس میں انفرادی قوت (Manpower) کی بہتات ہے۔ ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ ذرائع پیداوار اور حاصلِ محنت پر سرطانی، قارونی اداروں کا ناجائز تصرف ہے اور چند خاندان اُن پر قابض ہیں جس کی وجہ سے عوام اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو کر محتاج و مفلوک الحال اور طرح طرح کے اندیشوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں زمین کے خزانے بے کار پڑے ہیں اور افراد اپنی قوت سے استفادہ کرنے اور ملک و قوم کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اُن کے لئے کمر توڑ بوجھ بن چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وسائل پیداوار تک جمہور کی رسائی ہو جائے تاکہ دونوں شعبوں سے مکمل استفادہ کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔“

”کاش کہ ہمیں اس حقیقت کا یقین ہوتا کہ ہماری تمام مشکلات کا حل قرآن حکیم اور اُس کی عملی تفسیر اُسوہ حسنہ میں موجود ہے جس کے احکامات و منہیات پر عمل پیرا ہو کر انتہائی قلیل مدت میں ہم تمام عالم انسانیت کے راہ نما اور حاکم بن سکتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی مرضی سے سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی، ثقافتی اور عسکری پالیسی بنا کر اور اُس پر عمل پیرا ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ترقی یافتہ اقوام کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔“

”یہ کسی مجذوب یا دیوانے کی بڑ نہیں بلکہ یہ نظام اسلام ہے جسے قرآن حکیم نے بیان کیا اور پیغمبر آخر الزماں ﷺ نے قائم فرمایا، اُس پر خود عمل فرمایا اور اپنی اُمت سے عمل کرایا جس کے نتیجے میں اُمتِ مسلمہ انتہائی قلیل مدت میں زندگی کے ہر شعبے میں اقوامِ عالم سے بہت آگے نکل کر اُن کی قیادت کرنے لگی۔“ (”پاکستان کا تباہ کن بحران اور اُس کا حل“۔۔ خواجہ محمد اسلم، صفحات ۱۰، ۱۱)

”اسلام کا اقتصادی نظام : اس نظام کے بنیادی خد و خال حسب ذیل ہیں:

(۱) زمین اللہ کی، کھیتی کسان کی اور عشر حکومت کا (سورۃ الانعام: ۱۴۱؛ سورہ یونس: ۵۵؛ الزمر: ۱۰؛ المشکوٰۃ: کتاب الزکوٰۃ)

(۲) حکومت پر قرآن و سنت کے مطابق زکوٰۃ اور اَلْعَفْو (زائد از ضرورت مال) وصول کرنا اور حاجتمندوں پر خرچ کرنا فرض ہے۔ (سورۃ الحج: ۴۱؛ المؤمنون: ۴؛ المشکوٰۃ: کتاب الزکوٰۃ)

(۳) قوم کو بنیادی حقوق دینا اور اُس کی کفالت یعنی روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم و تربیت، علاج معالجے اور جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا معقول انتظام کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ (سورۃ البقرہ: ۳۶؛ سورۃ الحج: ۴۱؛ الماعون: ۱ تا ۷)

(۴) کارخانوں، فیکٹریوں، صنعتی و تجارتی اداروں، دکانوں، گھروں، نیز سرکاری و نیم سرکاری اور نجی دفتروں میں تمام کام کرنے والوں کو کم سے کم معاوضہ (تنخواہ مزدوری وغیرہ) اتنا ضرور ملنا چاہئے جس سے اُن کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں (سورۃ النحل: ۹۰؛ الماعون: ۱ تا ۷؛ احادیث طیبہ، کتب سیرۃ النبی ﷺ خصوصاً اصولی مواخاۃ)۔“ (ایضاً، ص ۲۴)

معاشی اور اقتصادی بحران کا حل : درج ذیل قرآنی آیات میں ہمارے معاشی اور اقتصادی

بحران کا حل موجود ہے :

(۱) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ (البقرة : ۳)
 ”متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔“ (۲ : ۳)

(۲) وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (البقرة : ۲۱۹)
 ”لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ (اللہ کی راہ میں) ہم کیا خرچ کریں۔ فرما دیجئے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔“ (۲ : ۲۱۹)

”الْعَفْوَ کے لفظ سے سوشلزم کے جواز پر استدلال اور اُس کا جواب : جمہوری طریقہ سے رائے عامہ کو ہموار کر کے سیاسی اقتدار پر قبضہ کرنا اور اسمبلی کی منظوری سے زرعی، صنعتی اور تجارتی اداروں کو اُن کے مالکوں سے معاوضہ دے کر یا بلا معاوضہ چھین کر قومیا لینا سوشلزم ہے اور نادار، محنت کش عوام کو منظم کر کے تاجروں، صنعت کاروں اور زمینداروں کے خلاف جنگ کر کے انقلاب لانا اور تمام پیداواری اداروں کو قومیا لینا کمیونزم ہے۔

۱۹۷۰ء میں جب پاکستان میں سوشلزم کا زور تھا، اُس وقت بعض سوشلسٹ علماء نے اس آیت سے سوشلزم کے اسلامی ہونے پر استدلال کیا تھا کہ اللہ نے ضرورت سے زائد ہر چیز کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا تمام بڑے بڑے کاروباری اور صنعتی اداروں کو قومی ملکیت میں لینا جائز ہے کیونکہ وہ تمام ادارے اُن کے مالکوں کی ضرورت سے زائد ہیں۔

جواباً عرض ہے کہ ائمہ تفسیر نے الْعَفْوَ کے لفظ کے تین معانی بیان کئے ہیں: زائد از ضرورت، میانہ روی سے خرچ کرنا اور جس کا خرچ کرنا آسان ہو۔ جن صحابہ، تابعین اور ائمہ تفسیر نے اس کا معنی ”زائد از ضرورت“ بیان کیا ہے، انہوں نے تصریح کر دی ہے کہ زائد از ضرورت مال خرچ کرنے کا حکم زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے تھا۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور جن ائمہ تفسیر نے یہ بیان کیا کہ اس کا معنی ہے راہِ خدا میں میانہ روی سے خرچ کرو یا جس کا خرچ کرنا آسان ہو، اُسے خرچ کرو، تو اس معنی میں یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ اس کی تائید حسب ذیل حدیث سے ہوتی ہے:

”امام ابن سعد، امام ابوداؤد اور امام حاکم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص انڈے کے برابر سونے کا ایک ٹکڑا لے آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! مجھے ایک کان (معدن) سے یہ سونا ملا ہے۔ میں اسے صدقہ کرتا ہوں، آپ اسے لے لیجئے۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ آپ ﷺ نے اس سے اعراض کیا۔ اُس نے دوبارہ پیچھے سے آکر عرض کیا۔ آپ نے اُس سے وہ سونا لے کر اس کی طرف اتنے زور سے پھینکا کہ اگر وہ اُسے لگ جاتا تو اُسے بہت چوٹ لگتی۔ آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنا (کل) مال لے کر میرے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ پھر وہ بیٹھ کر لوگوں

کے آفگے ہاتھ پھیلائے گا۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے اور خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔“ (الذکر المشورج ۱ ص ۲۵۴)

اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اپنی ضروریات سے زائد کل مال راہِ خدا میں خرچ کرنا شرعاً محمود اور مستحسن بھی نہیں ہے۔ اگر ہر شخص پر یہ لازم ہوتا کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں دے دے تو کوئی شخص صاحبِ نصاب نہ ہوتا نہ کسی کے نصاب پر سال گزرتا اور پھر زکوٰۃ کی فرضیت بالکل لغو اور بے فائدہ ہوتی نہ کسی شخص پر قربانی واجب ہوتی نہ کسی پر حج فرض ہوتا نہ صدقہ فطر ہوتا اور اس طرح قربانی اور حج کی مشروعیت کے احکام بھی لایعنی ہوتے کیونکہ جب مال جمع کرنا شرعاً جائز ہی نہیں تو پھر ان احکام کے کیا معنی؟ یہ حکم نہ ہوتا کہ اپنی زرعی پیداوار کا دسواں حصہ راہِ خدا میں دو بلکہ یہ حکم ہوتا کہ اپنی ضرورت کا غلہ رکھ کر باقی سارا غلہ راہِ خدا میں دے دو چور کا ہاتھ کاٹنا بھی غلط ہوتا بلکہ الٹا چور مالک سے باز پرس کرتا کہ تم نے اتنا مال جمع ہی کیوں کیا جسے چرایا جاسکے۔ غرضیکہ سوشلسٹ علماء کے خیال کے مطابق اگر اس آیت کی (بر خود غلط) تفسیر کی گئی تو العیاذ باللہ ساری شریعت اسلامیہ ہی غلط ہو جائے گی۔“ (”تبیان القرآن“۔ علامہ غلام رسول سعیدی، جلد اول، ص ۷۷۹، ۷۸۰)

(۳) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝ (آل عمران: ۹۲)

”جب تک اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو گے“ (کامل) نیکی (کے مرتبہ) کو ہرگز نہ پہنچ سکو گے اور جو کچھ بھی کسی چیز سے خرچ کرتے رہتے ہو تو اللہ اُس سے خوب واقف ہے۔“ (۹۲: ۳)

(۳) هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝ (مُحَمَّد: ۳۸)

”ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے سو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور جو کوئی کنجوسی کرتا ہے تو وہ (در اصل) خود اپنے سے کنجوسی کرتا ہے اور اللہ تو کسی کا محتاج نہیں بلکہ تم (سب اُس کے) محتاج ہو اور اگر تم رُوگردانی کرو گے تو (اللہ) تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔“ (۳۸: ۴۷)

یہ انفاق فی سبیلِ اللہ ہمیشہ بندوں ہی کے فائدہ کے لئے اور انہی کی مصلحتوں کی رعایت سے ہوتا ہے اور انسان اپنے مال کو اُس کی راہ میں خرچ نہ کر کے اپنے آپ ہی کو نفع دائمی سے محروم کر لیتا ہے۔

مندرجہ بالا آیات میں خلوص نیت کے ساتھ غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر ہم فرمانِ الہی پر بہ

دل و جان عمل کر لیں تو ہم اپنے پیداواری وسائل اور افرادی قوت سے کما حقہ استفادہ کرنے کے قابل ہو کر ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔

”معاشی بحران اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب مالیاتی امور پر حکومت کا کنٹرول نہ رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا سرکاری خزانہ خالی ہے اور حکومت کے پاس مالی وسائل کی زبردست کمی ہے۔ قومی آمدنی کا صرف ۱۲ فیصد حصہ عوام پر خرچ ہوتا ہے اور اس کا بھی بیشتر حصہ کام کرنے اور کروانے والوں کی جیبوں میں ہذا بین فضل ربی بن کر چلا جاتا ہے۔“

”روپے کی قیمت میں مسلسل کمی ہمیں دن رات اقتصادی پس ماندگی اور تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ زراعت و صنعت کے میدان میں پیش رفت نہ ہونے کے باعث (جس کی ایک وجہ حد درجہ لوڈ شیڈنگ بھی ہے) بیروزگاری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹیکس کا نظام انتہائی ناقص اور قومی معیشت کے لئے تباہ کن ہے۔ ارباب حکومت جو خود جاگیردار ہیں یا محض سرمایہ دار انسانیت سوز غیر اسلامی جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظاموں کو منسوخ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے بلکہ وہ تو جاگیرداروں، وڈیروں اور زمینداروں پر ٹیکس لگانے سے بھی معذور ہیں۔ تاجر اور صنعتکار حکومت کو ٹیکس دینے کی بجائے سرکاری کارندوں اور افسروں کو رشوت دینے پر مجبور ہیں۔ اس کے نتیجے میں چالیس فیصد گھرانے انتہائی تنگدستی کے باعث دو وقت کا کھانا بھی آسانی سے نہیں کھا سکتے۔ بڑے شہروں میں ساٹھ لاکھ معصوم بچے اپنے خاندانوں کے لئے روزی مہیا کرنے کے لئے سارا دن محنت مزدوری کرنے اور اپنا مستقبل برباد کرنے پر مجبور ہیں۔ شادی کی عمر کو پہنچنے والی لاکھوں لڑکیاں ”جہیز“ نہ ہونے کے باعث گھروں میں سوگوار بیٹھی ہیں۔ کروڑوں افراد ہمیشہ کے لئے مزارع اور محکوم و غلام دیہاڑی دار مزدور یا سڑکوں کے کنارے ریڑھی لگانے والے یا چھابڑی فروش ہیں۔ مہنگائی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے جس نے عوام کی زندگی اس حد تک اجیرن کر دی ہے کہ وہ خودکشی کرنے اور اپنے بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹر غریبوں کی پہنچ سے باہر ہیں اور دواؤں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ لوگوں کا بغیر علاج کے مرنا اور اُن پڑھ رہا مقدّر ہو چکا ہے۔“

اسلام میں علم و حکمت کی غیر معمولی اہمیت کو متعلقہ مضمون ”تعلیم و تعلّم“ کے تحت اجاگر کیا جا چکا ہے۔ علم کا حصول ہی انسان کو درندگی سے نکال کر انسان بناتا ہے اور اقوام عالم کی صف میں سر او نچا کرنے کے قابل بناتا ہے لیکن اُس حرام نصیبی کا کیا کیجئے کہ ”وہ امت جس کی آسمانی کتاب میں آدم کی برتری اور افضلیت کا راز یہ بتایا گیا ہو کہ اُسے کائنات کے اسرارِ سر بستہ سے آگاہ کیا گیا تھا“ وہ امت اگر علم سے محروم ہو سائنس اور حکمت سے نا آشنا ہو تو اُس کی اپنی بد بختی ہے۔ اس کے دین نے تو اس کے سمند شوق کو مہیز لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ دنیا میں جتنے مذہبی صحائف موجود ہیں کسی میں اتنی وضاحت اور اتنے اہتمام سے مقامِ آدم کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ اب ہم اپنی شورہ بختی کے علاوہ کسے ملامت کریں کہ ہماری غالب اکثریت تو ابجد خواں بھی نہیں۔ اور جو لوگ علم سے آشنا ہیں وہ

علم کو تن پروری کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ دن کب طلوع ہوگا جب مؤمن اپنے مقام کو پہچانے گا۔ پھر کب اس آسودہ خواب راحت کو رومی کا سوز اور رازی کا پیچ و تاب نصیب ہوگا۔ ہمارے مطالعہ کی میز پر تو تہہ در تہہ گرد جی ہوئی ہے اور ہمارے عشرت کدوں میں نور و نکہت کا سیلاب اُٹھ اچلا آ رہا ہے۔ ہماری رصد گاہیں اب اُن تھک تیز نگاہوں سے محروم ہیں جو ستاروں کی معمولی سی جنبش کا تعاقب کیا کرتی تھیں۔ ہماری تجربہ گاہیں اب ایسے علماء کو ترس گئی ہیں جو دُنیا کی لذات سے کنارہ کش ہو کر نشتر تحقیق سے کائنات کی ہر چیز کا دل چیرا کرتے اور اُن میں پوشیدہ اثرات اور قوتوں کا کھوج لگایا کرتے اور اس سے بھی بڑھ کر قابل حیرت بلکہ لائق نفرت وہ آواز ہے جو بعض حلقوں سے توحید کے نام پر اُٹھائی جا رہی ہے کہ نبی کو تشریفی علم دیا جاتا ہے، تکوینی علم سے اُسے کیا سروکار! اور اس طرح اُس ذات اقدس ﷺ کے خداداد علم بیکراں وسعتوں کو تنگ سے تنگ کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا سارا زور صرف کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت زار پر رحم فرمائے اور ہماری کم اندیشیوں اور کوتاہیوں کو بخشے! ("ضیاء القرآن" ج ۱، ص ۴۸)

”تعلیمی بحران کا حل: نصاب قرآن کے مطابق تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا اور تعلیم کو لازمی قرار دینا اسلامی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حکومت اپنی اس انتہائی اہم ذمہ داری سے بہ احسن طریق عہدہ برآ ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ درج ذیل لائحہ عمل اختیار کرے:-

(۱) سلطان یا سائنس و ٹیکنالوجی کی قوت کے ذریعے انسان فضا کی تسخیر کر سکتا ہے اور ارضی و دیگر سماوی گروں سے پار نکل سکتا ہے (بحوالہ سورہ الرحمن: ۳۳)

(۲) ملک میں قائم تین مختلف طرز کے غیر اسلامی تعلیمی نظاموں کو ختم کر کے قرآن و سنت کے مطابق ایک نظام قائم کیا جائے۔

(۳) چھوٹی بڑی مسجدیں جو لاکھوں کی تعداد میں ملک کے قریہ قریہ، بستی بستی، محلے محلے میں موجود ہیں، اُن میں رقبہ کے مطابق پرائمری، مڈل، ہائی سکول اور کالج قائم کئے جائیں۔ اس سے حکومت اربوں بلکہ کھربوں روپے خرچ کئے بغیر ملک بھر میں تعلیمی ادارے قائم کر کے ناخواندگی اور جہالت کو ختم کر سکے گی۔

(۴) اپنے اپنے علاقے کے چار پانچ سال کی عمر کے تمام بچوں کو سکول میں داخل کرانا، والدین اور محلہ علاقہ کی انتظامیہ کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی۔ ارکان دیکھیں گے کہ اُن کے محلے علاقے کا کوئی بچہ سکول میں داخل ہوئے بغیر نہ رہ جائے۔ تمام مسجدی سکول نظامتِ تعلیم کے منظور شدہ ہوں گے جو اُن کے اخراجات کی ذمہ دار ہوگی۔

(۵) ہر بچے کو اپنے علاقے کے سکول میں داخل کرانا لازمی ہوگا اور اُس کے داخلے کا بندوبست کرنا انتظامیہ کی

ذمے داری ہوگی۔ مڈل تک تعلیم مفت ہوگی۔ یہ سب کچھ منصوبہ بند پالیسی کے تحت ہوگا۔

(۶) سکولوں اور کالجوں میں علوم قرآنی کے ساتھ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھنے کا معقول انتظام ہوگا جو مذہب اسلام کی جانب سے اُمت مسلمہ کے لئے فرض کفایہ ہے اور جس کا ذکر سورہ الرِّحْمٰن کی آیت ۳۳ میں ہوا۔“

”اس اسلامی نظام تعلیم کے چند بڑے بڑے فوائد یہ ہوں گے:-

”(۱) اساتذہ اور طلباء جو تے اتار کر سکولوں میں جائیں گے ☆۔ اس سے اُن میں مسجد، درسگاہ اور علم کا احترام پیدا ہوگا اور مساوات و اخوت کے جذبات نشوونما پائیں گے۔“

”(۲) نصاب قرآن کے مطابق طلباء و طالبات کا تزکیہ کیا جائے گا۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ اُن کے اخلاق کی تہذیب و تحسین کی جائے گی، اُنہیں مؤدب و مہذب اور با اخلاق بنایا جائے گا، اُن میں نیکی و بدی کا شعور بیدار کیا جائے گا اور اُن میں رب جلیل کی ودیعت کی ہوئی صلاحیتوں کو قوّۃ سے فعل میں لایا جائے گا۔“

”(۳) سکول محلّے میں ہونے کے باعث والدین کو اُن کی سواری کا بندوبست کرنے کی فکر نہ ہوگی، نیز بچے اُن کی نظر میں رہیں گے۔ اس کے نتیجے میں جب وہ فارغ التحصیل ہوں گے تو حقیقی معنوں میں منشی و صالح انسان بن کر نکلیں گے اور اپنے خاندان، قوم اور ملک کی قابلِ قدر خدمات سرانجام دے سکیں گے۔“

”(۴) تمام طالب علموں کو ایک جیسا ماحول، ایک جیسے تعلیمی تعلیمی مواقع میسر ہوں گے تو اُن میں اخوت و مساوات اور صحت مند مسابقت (Healthy Competition) کا جذبہ پروان چڑھے گا۔ یہ مسابقت ذہنی قابلیت اور جسمانی توانائی میں ہوگی۔ عزت کا معیار دولت و اقتدار کی بجائے صلاحیت اور علم بن جائے گا۔“

”(۵) محلّوں میں سکول ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹریفک کا جھوم جو ایک مسئلہ بن چکا ہے، خاصاً کم ہو جائے گا اور ملک کو اربوں روپے سالانہ کے پٹرول کی بچت ہوگی۔“

”یہ مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ اس منہاج تعلیم کی بدولت آٹھ دس برس کے اندر قلیل مصارف سے نئی نسل پڑھی لکھی بن جائے گی۔ اس کے بعد طلباء و طالبات کے رجحانات کے مطابق اُن کے والدین کی مرضی اور ان بچوں ☆ یاد رہے کہ مسلمانوں کی پیروی میں ترقی یافتہ جاپان میں اساتذہ اور طلباء جو تے اتار کر سکولوں میں جاتے ہیں۔“ (پاکستان کا تباہ کن بحران اور اُس کا حل“۔ خواجہ محمد اسلم، ص ۲۰)

کی قابلیت کے اصول پر وہ ہائی سکول یا کالج میں جائیں گے جو اس دوران ہر محلے علاقے میں قائم ہو چکے ہوں گے۔“

افراد کی قوت میں کمی کا حل اس طرح ہوگا کہ سکولوں اور کالجوں سے فارغ ہونے پر انہیں فوراً مناسب ملازمت مل جائے گی اور وہ آج کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی طرح ذہنی پریشانی اور مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے۔“

”قرآن حکیم کی روشنی میں سیاسی، معاشی، تعلیمی اور دوسرے بحرانوں کے حل دراصل نظامِ صلوٰۃ اور نظامِ زکوٰۃ کی عملی تفسیریں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ صلوٰۃ و زکوٰۃ کے جُوداں ادارے نظامِ اسلام کی وہ اہم ترین بنیادیں ہیں۔ صرف انہی کی بدولت افرادِ معاشرہ اطمینانِ قلب اور امن و سلامتی کے ساتھ حیاتِ طیّہ بسر کر سکتے ہیں، قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور مادی و معنوی ترقی کر سکتے ہیں۔ ان اداروں کو جمود و تعطل اور فعال و حرکی رکھنے کی خاطر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اداروں کی غیر معمولی اہمیت کے متعلق دورانیں نہیں ہو سکتیں۔“

”امر بالمعروف: تمام قرآنی احکامات پر عمل کرنے اور نظامِ صلوٰۃ و زکوٰۃ کو خاص طور پر فعال رکھنے کا حکم اور تلقین کرتے رہنا، رعایا اور حکومت کی مشترکہ ذمہ داری ہے جسے رعایا وسائلِ ابلاغ اور حکومت قانون کے ذریعے پورا کرے گی۔“

نہی عن المنکر: نظامِ صلوٰۃ و زکوٰۃ کو خاص طور سے فعال رکھنے کی خاطر لوگوں کو قانون اور جملہ وسائلِ ابلاغ کے ذریعے شرک و ظلم اور جرم و گناہ (=نواہی) سے باز رکھنے کے لئے مسلسل و موثر جہاد کرتے رہنا، حکومت اور رعایا کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔“

”یہاں اس نکتے کی صراحت کر دینا بے جا نہ ہوگا کہ نظامِ صلوٰۃ و زکوٰۃ قائم و فعال کئے بغیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نظام نہ تو فعال رہ سکتے ہیں اور نہ ہی موثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں اسلام کے یہ چاروں نظام قائم کر لیں تو صحیح معنوں میں ہم قرآنی لقب خیر اُمتہ کے مصداق ہو سکتے ہیں۔“

”عدل و انصاف: انگریز حاکموں کے بنائے ہوئے موجودہ غیر اسلامی اور غیر انسانی قوانین اور صبر شکن طریق کار کو بلا تاخیر منسوخ کر کے قرآن و سنت کے مطابق عدالت کا نظام قائم کرنا اور لوگوں کو بلا امتیاز فوری اور مفت عدل و انصاف مہیا کرنے کی ضمانت فراہم کرنا حکومت کی اولیں ذمہ داری ہوگی۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے ہر محلے علاقے کے لئے اُن کی انتظامیہ عدالتیں قائم کریں گی جن کے فیصلوں کے خلاف عدالتِ عالیہ میں اپیل ہو سکے گی۔“ (ایضاً ص ۲۱، ۲۲)

انجینئرنگ کے حوالے سے ”ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی بھی اپنے خالق کی قدرت و حکمت کی تجلّی گاہ ہے۔ اس کے مختصر سے چھتے میں بھی اُس ذاتِ کبریا کا مینا بازار لگا ہوا ہے۔ شہد کی مکھی کے بنائے ہوئے اُس چھتے کو بہ غور دیکھئے کہ کس مہارتی انجینئرنگ سے اُسے مسدّس خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جن کے تمام اضلاع اور سارے زاویے مساوی ہیں۔ کوئی ماہر انجینئر بھی مسطر اور پرکار کے بغیر ایسے مسدّس خانے نہ بنا سکے۔ پھر اس کے مختلف حصّوں پر نظر ڈالئے۔ کہیں تو نوزائیدہ بچوں کی قیام گاہ ہے، کہیں شہد کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے، کہیں موم تیار ہو رہا ہے، کہیں خوراک کا گودام ہے۔ پھر اس حیران کن نظم و نسق کو دیکھئے جس کے ماتحت یہ کثیر التعداد مکھیاں یہاں آباد ہیں، کسی متمدن ملک کی بہترین تربیت یافتہ فوج بھی اُن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان میں ایک مکھی سب کی سردار ہے اور دوسری مکھیاں اُس کی فرمانبردار ہیں اور اس کا حکم بجالانے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتیں۔ بعض خوراک لانے کے لئے متعین ہیں، بعض پہریدار ہیں۔ کیا مجال کہ کوئی اجنبی اندر قدم بھی رکھ سکے۔ جو خوراک لانے پر مقرر ہیں وہ اپنے چھتے سے دُور دراز مقامات پر اڑ کر جاتی ہیں اور وہاں سے مختلف پھولوں، کلیوں، کونپلوں اور پتوں کا رس دن بھر چوستی رہتی ہیں اور پھر طویل مسافت طے کر کے اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہیں۔ نہ وہ راستہ بھولتی ہیں، نہ لیٹ ہوتی ہیں اور نہ اپنے فرض کو انجام دینے میں کسی کاہلی کی روادار ہیں۔ پھر جس حکمت و خوبی سے پھلوں کے چوسے ہوئے اُس رس کو شہد بنانے کا عمل تکمیل پاتا ہے، وہ تو اتنا حیرت انگیز ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان اتنے علمی کمال اور صنعتی ترقی کے باوجود کوئی ایسی مشینری تیار نہیں کر سکا جس کے ذریعے وہ پھلوں وغیرہ کے رس سے شہد جیسا جو ہر کشید کر سکے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ اس چھوٹی سے مکھی کو یہ مہارت اور یہ کمال کس نے سکھایا۔ یہ باقاعدگی، نظم و نسق کی پابندی، اپنے فرائض کی ادائیگی، اپنے امیر کی اطاعت، یہ فنی نزاکتیں اور اس پیچیدہ کام کو انجام دینے میں اتنی نفاستیں اور یہ سب چیزیں اس معمولی سے حیوان کو کس نے تعلیم کیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے محبوب کبریا ﷺ یہ آپ کے رب کی تعلیم ہے۔“ (ضیاء القرآن، جلد دوم، صفحات ۵۸۱، ۵۸۲)

انسان جہاں ایک سماجی جانور ہے (بہ اس معنی کہ مل جل کر رہنا اُس کی فطرت ہے نہ کہ تنہائی کی زندگی بسر کرنا) وہاں سماج میں رہتے ہوئے اُس کے ماحول سے اثر لینا بھی اُس کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ ایک ایسی تابندہ اور روشن حقیقت ہے جس سے فرار ممکن نہیں اور جسے قرآن مجید نے بھی مانا ہے۔ چنانچہ سورۃ الانفال میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا :-

☆ یاد رہے کہ ربّ ذوالجلال والا کرام نے قرآن مجید میں ۲۰۹ مقامات پر اپنی ربوبیت کو اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رب ہونے کی طرف نسبت دی ہے حالانکہ وہ نہ صرف اپنے محبوب کا رب ہے بلکہ ربّ العالمین بھی ہے۔ جہاں وہ بلال حبشی کا رب ہے، وہاں وہ اُمیہ بن خلف کا بھی رب ہے۔ جہاں وہ صدیق اکبر کا رب ہے، وہاں وہ ابو جہل کا بھی رب ہے۔ اپنے محبوب علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ لیکن کیا وجہ کہ وہ جگہ جگہ اپنے رب ہونے کو محبوب علیہ السلام کا رب ہونے کی طرف نسبت دیتا ہے۔ عارفین کالمین نے اس کی وجہ یہی بتائی کہ پیارے! کوئی شک نہیں کہ میں سب کا رب ہوں، تیرا بھی رب ہوں۔ لیکن محبوب! جو مزہ تیرا رب ہونے میں ہے، وہ کسی اور کا رب ہونے میں نہیں ہے ﷺ۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَهُمْ مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا (الانفال : ۷۲)
 ”اور جو لوگ ایمان تولائے لیکن ہجرت نہیں کی تو تمہارا اُن سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔“ (۷۲ : ۸)

مکہ میں رہ گئے مسلمانوں کو ہجرت کی یہ تاکید صرف اسی لئے ہے کہ اُن کا مکہ مکرمہ میں کفر کے ماحول میں رہنا اُن کے دین و ایمان اور عقیدے پر منفی طور پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ اس خطرے سے بچنے کے لئے ہجرت کا تاکید حکم دیا گیا اور جب اُنہوں نے ہجرت کر لی تو وہ بھی مہاجرین میں داخل ہو گئے۔ ہجرت کا وجوب اگرچہ فتح مکہ کے بعد باقی نہیں رہا، تاہم دارالکفر سے ہجرت کر جانا ہمیشہ اولیٰ اور موجب اجر عظیم ہے۔ معلوم ہوا کہ ماحولیات کا اثر بہر حال انسان کے خیالات اور عقیدے پر پڑتا ہے۔

فنی خطابت اور خوش بیانی تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترک خداداد وصف رہا ہے کیونکہ دین متین کی تبلیغ کا براہ راست تعلق عوام الناس سے ہوتا ہے اس لئے قدرت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ ان انبیاء و رسل کو فنی خطابت اور خوش بیانی کے وصف جمیل سے آراستہ کر کے دین کی تبلیغ کے لئے منظر عام پر لایا جائے اور اس فنی خطابت کو حد درجہ فصاحت و بلاغت اور مسکت طرز استدلال کے ذریعے چار چاند لگانے والے ہوں۔ ختمی مرتبت آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنی بابت یہ ارشاد گرامی کہ اَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ (میں ملک عرب کا فصیح ترین انسان ہوں) مشہور و معروف ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی اپنی قوم سے خطابت کے نمونے قرآن مجید میں جا بجا بکھرے نظر آتے ہیں۔

ڈارونزم یعنی نظریہ ارتقاء اُنیسویں صدی کی پیداوار ہے جو ”مادیت پرستی“ کا ایک ایسا فلسفہ ہے جو ہمارے کیوں اور کیسے وجود میں آنے کے جوابات کے بارے میں غیر حقیقی نظریات کا حامل ہے۔ اس فلسفے کی رُو سے مادہ پرستی میں مادے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اور مادہ ہی تمام نامیاتی اور غیر نامیاتی اشیاء کا جوہر ہے۔ یہ فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے انکاری ہے جس کے نتیجے میں ”بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست“ کے مصداق آخرت اور محاسبے کا خوف محض ایک تصوّر کے سوا کچھ نہیں۔ اس نظریہ کی رُو سے مادیت ہی سب کچھ ہے روحانی اور اخلاقی اقدار کے تصوّر تک کو اس نظریہ میں کوئی گنجائش حاصل نہیں۔ اس صورت حال میں انسان اور حیوان، انسانیت اور بربریت میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ ماں، بیٹی اور بہن کا تقدس پامال ہو کے رہ جاتا ہے اور افراد اور افراد کے مابین کے تعلقات پر ”جنگل کے قانون“ کا راج ہوتا ہے۔ حب الوطنی، اپنے آبائے جنس سے محبت و موڈت، عدل و انصاف، جذبہ ایثار، عزت و عظمت، عفو و درگزر اور احترام آدمیت کے جذبات نام کو نہیں ملتے۔ ظلم و بربریت کا دور دورہ ہوتا ہے۔ ظالم کو کھلی چھٹی دینا اور مظلوم کو تختہ مشق بنانا اس نظریہ کے عمومی خد و خال ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس سماجی نظام کی تشکیل ایسے افراد سے ہوتی ہے اُس کے نصیب میں بہت جلد ٹوٹ جانا اور بکھر جانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مادیت پرستی کسی قوم کے سیاسی و سماجی نظام کی بنیادی اقدار کے لئے شدید خطرات کا موجب بنتی ہے۔

اشتراکیت (سوشلزم) مادہ پرست فلسفے کا قدرتی و سیاسی نتیجہ ہے۔ خاندان اور ریاست جیسے مقدس تصورات کو کالعدم قرار دینے کی کوشش میں یہ ہر قسم کے علیحدگی پسندانہ کاموں کے لئے بنیادی نظریہ تشکیل دیتی ہے۔ اشتراکیت کے بانی مہاتی کارل مارکس نے بالوضاحت لکھا ہے کہ ڈارونزم نے اُسے مادیت پسندی اور بالآخر کمیونزم کے لئے ایک ٹھوس اور مضبوط بنیاد فراہم کی ہے۔ اُس نے اپنی مشہور ترین کتاب ”داس کاپیٹل“ ڈارون کے نام منسوب کر کے ڈارون کے لئے اپنی عقیدت مندی کا ثبوت دیا ہے اور لکھا ہے کہ ”یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمارے نقطہ نظر کے لئے قدرتی تاریخ میں ایک بنیاد موجود ہے۔“ (”نظریہ ارتقاء۔۔ ایک فریب“ : ہارون یچی (اردو ترجمہ ص ۹، ۱۰)

”انسان اور بندر کے درمیان ظاہری مشابہت سے قطع نظر ایک بہت بڑا فرق موجود ہے۔ بندر ایک جانور ہے اور اگر اُس کے شعور کی سطح کو سامنے رکھا جائے تو وہ گھوڑے یا کتے سے مختلف نہیں ہے۔ مگر انسان ایک با شعور، علم و آگہی رکھنے والا اور مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے۔ وہ سوچ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اُس میں قوت فیصلہ ہے اور وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تمام باتیں اُس کی خداداد روح سے تعلق رکھتی ہیں۔ روح ایک نہایت اہم اور نمایاں فرق ہے جو انسان اور دوسری مخلوقات کے درمیان ایک وسیع خلیج کی طرح موجود ہے۔ انسان اور کسی دوسرے جاندار کے درمیان یہ بہت بڑا خلاء کسی بھی طبعی مشابہت سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ کائنات میں صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جسے روح عطا کی گئی ہے۔“ (ایٹھا، ص ۱۹۵)

نظریہ ارتقاء کے رد میں مندرجہ ذیل حقائق پر غور کرنا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی کہ کائنات اور اُس میں بسنے والی مخلوق کسی حادثاتی یا اتفاقی نتیجے میں معرض وجود میں نہیں آئی بلکہ اُس کے پیچھے ایک عقل کل اور مقتدر اعلیٰ کا غیر مرئی (نظر نہ آنے والا) ہاتھ کار فرما ہے اور جس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے انسانی عقل و فکر کو یوں مہینز لگائی:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِثْلَ
ذَلِكَ مَنْ شِئْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (الرُّوم: ۴۰)

”اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں جلائے گا۔ تو کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ اللہ ان کے شرک سے پاک و برتر ہے۔“ (۴۰: ۴۰)

”کٹھ بڑھئی (ہند ہند): ہر شخص جانتا ہے کہ کٹھ بڑھئی اپنے گھونسلے درختوں کے تنوں پر چونچیں مار مار کر بناتا ہے۔ تاہم حیرت انگیز امر یہ ہے کہ مسلسل چونچیں مارنے سے بھی اس پرندے کو کسی دماغی صدمے سے دوچار نہیں ہوتا پڑتا۔ کٹھ بڑھئی کا اپنے گھونسلے کے لئے کام کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کوئی شخص دیوار میں اپنے سر سے کیل ٹھونکنے کی

کوشش کرے تو اولاً اُسے دماغی دھچکوں اور انجام کار دماغی شریان پھٹ جانے (Brain haemorrhage) جیسے صدے سے دو چار ہونا پڑے گا۔ مگر کھ بڑھئی 2.10 سے 2.69 سیکنڈ کے درمیان 38 سے 43 مرتبہ درختوں کے تنوں پر چونچ مارتا ہے اور اُسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس کا سبب کھ بڑھئی کی دماغی ساخت ہے جو اس کے کام کے لئے موزوں ہے۔ اُس کی کھوپڑی میں ایسا نظام موجود ہے جو درخت پر چوٹ لگاتے وقت دماغ پر پڑنے والی قوت کو جذب کرتے ہوئے کم کر دیتا ہے۔ اُس کی دماغی ہڈیوں میں اس مقصد کے لئے مخصوص نرم عضلات ہوتے ہیں۔“ (ایضاً ص ۲۰۰)

”مچھر کی ساخت : مچھر کو ہمیشہ اُڑنے والا جانور سمجھا جاتا ہے۔ مگر اُس کی نشوونما کے تمام مراحل زیر آب مکمل ہوتے ہیں اور یہ پانی سے اوپر اُس وقت آتا ہے جب اُس کا مطلوبہ غیر معمولی ساختیاتی ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مچھر جب اپنی پرواز کا آغاز کرتا ہے تو اپنے شکار کی شناخت کے لئے اپنا مخصوص حواس کا نظام استعمال کرتا ہے۔ ان نظاموں کے ساتھ یہ ایک ایسے جہاز سے مشابہ لگتا ہے جس میں گرمی، گیس، نمی اور بو کو محسوس کرنے کے نظام نصب ہیں۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت کے احساس کے ساتھ یہ دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے جس سے یہ گہری تاریکی میں اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے۔“

”مچھر میں خون چوسنے کی صلاحیت بھی ایک بہت ہی پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے۔ یہ اپنے چھ بلیڈوں والے کاٹنے کے نظام سے چلد کو آرے کی طرح کاٹتا ہے۔ چلد کو کاٹنے کے دوران جو رطوبت زخم پر پڑتی ہے اُسی سے چلد سُن ہو جاتی ہے اور آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اُس کا خون چوسا جا رہا ہے۔ یہی رطوبت خون کو جمنے بھی نہیں دیتی اور مچھر تسلسل کے ساتھ خون چوستا رہتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک عنصر بھی موجود نہ ہو تو مچھر نہ صرف خون نہ چوس سکے بلکہ اس کے لئے اپنی نسل کو قائم رکھنا بھی مشکل ہو جائے۔ اس غیر معمولی ساخت کی وجہ سے یہ اپنے عظیم خالق کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اہل عقل کے لئے وجود خداوندی کی دلیل کے طور پر مچھر کا تذکرہ بھی ان الفاظ میں کیا گیا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ٥ (البقرة: ۲۶)

”بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال مچھر کی یا اُس چیز کی جو اُس سے بڑھ کر ہو بیان کرے۔ پھر جو ایماندار ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ مثال جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی بالکل درست ہے۔ لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس مثال کے دینے سے کیا فائدہ؟ (اللہ اس سے) بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے اور اس سے کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔“ (۲۶: ۲)

مچھر میں عجیب و غریب لطائف: (۱) مچھر بھوکا رہ کر زندہ رہتا ہے، پیٹ بھر کر مر جاتا ہے۔ اسی طرح

دُنیا دار مصیبت میں رب کی یاد کرتا ہے، عیش و طرب میں رب کو بھول جاتا ہے۔ (۲) چھوٹی چھوٹی چیزیں حق تعالیٰ کی قدرت کو بڑی چیزوں سے زیادہ ظاہر کرتی ہیں کیونکہ چھوٹی چیزوں میں بھی وہی سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں جو بڑی چیزوں میں ہیں چنانچہ مچھر میں ہاتھی کے سارے عضو موجود ہیں حتیٰ کہ اُس کی سوئی بھی ہے بلکہ دوہڑ اور زیادہ ہیں۔ نیز انسان بڑی چیز کا اچھی طرح فوٹو کھینچ سکتا ہے مگر مچھر وغیرہ کا صحیح فوٹو جس میں اُس کے سارے اعضاء موجود ہو جائیں ناممکن ہے۔ (۳) مچھر ہاتھی جیسے گرائڈیل اور عظیم الجثہ جانور کو مار ڈالتا ہے لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا۔ (۴) مچھر بہت بہادر اور دلیر مخلوق ہے کہ شیر ہاتھی اور سانپ وغیرہ جیسے قوی جانور تو انسان سے ڈر کر جنگل میں رہتے ہیں لیکن یہ بہادر انسان کے گھروں میں رہے اور آواز دے کر انسان کو کاٹے۔ بقول کس :

پشے سے پوچھے شیوہ مردانگی کوئی جب قصدِ خوں کو آئے تو پہلے پکار دے

اگر مچھر کی سی بہادری شیر اور سانپ میں ہوتی تو کوئی بھی انسان زندہ نہ رہتا۔ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (۵) بڑے بڑے بادشاہ مچھر سے عاجز ہوئے کہ اس کے دفع کرنے کی صد ہاتھ پیریں کرتے ہیں مگر اس سے آمن نہیں ملتا۔ نمرود جیسے جابر بادشاہ کو ایک مچھر نے اتنے جوتے لگوائے کہ اُس کا خدائی کا نشہ فوراً ہو گیا اور آخر کار مچھر ہی نے اُسے ہلاک کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ جب بڑے سے بڑا انسان ایک مچھر کی مار برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کے سانپ، بچھو کیسے برداشت کرے گا! (تفسیر نعیمی: مفتی احمد یار خاں گجراتی، جلد اول، صفحہ ۲۵۱، مطبوعہ لاہور ۱۳۷۸ھ)

”اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے: (۱) جب ضدی انسان دلائل سے عاجز ہوتا ہے تو وہ ہم اور بے جا شکوک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لئے بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ ہدایت دلائل سے نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ (۲) بڑی چیز کا جاننا اور اُس کا ذکر کرنا بُرا نہیں، ہاں فحش طریقے سے بیان کرنا بُرا ہے۔ (۳) بدکاروں کے لئے اچھا وعظ بجائے فائدہ کے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ وعظ کی خرابی نہیں بلکہ اُس کے دل کی خرابی ہے۔ (۴) قرآن ایک ہے مگر اس کے دیکھنے والی نظر دو قسم کی ہے یعنی قبول کی نظر اور اعتراض کی نظر۔ پہلوں کو ہدایت اور دوسروں کو اس سے گرا ہی ملتی ہے۔ معاذ اللہ یہ قرآن کا قصور نہیں بلکہ نظر کا فتور ہے۔ یہی حال صاحبِ قرآن ﷺ کے جمالِ پاک میں ہے۔ صدیقی نگاہ سے دیکھنے والے صحابی بن گئے اور ابو جہلی نظر سے مشاہدہ کرنے والے طاغی اور عذابِ بن گئے۔ ماں اپنے بچے کو اور نظر سے دیکھتی ہے اور ڈائن دوسری نظر سے۔“ (ایضاً، ص ۲۵۳، ۲۵۴)

”مکڑی کا دھاگہ : Dinopis نامی مکڑی شکار میں بڑی مہارت رکھتی ہے۔ ایک ساکن جال بن کر شکار کا انتظار کرنے کی بجائے یہ ایک چھوٹا مگر بہت ہی غیر معمولی جال بنتی ہے جو یہ اپنے شکار پر پھینک دیتی ہے پھر وہ اپنے شکار کو سختی سے اس جال میں باندھ دیتی ہے۔ قید ہونے والا کیڑا مکوڑا اس جال سے نکل نہیں سکتا۔ یہ جال اتنی مہارت سے بنا جاتا ہے کہ جوں جوں مقتیدہ حشرہ اُس جال سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اُس میں مزید پھنستا

چلا جاتا ہے۔ اپنی خوراک کو ذخیرہ کرنے کے لئے یہ مکڑی اپنے شکار کے گرد مزید جال بن دیتی ہے گویا کہ وہ اُسے پیک کر رہی ہے۔“

”ایک مکڑی کے لئے میکانیکی اور کیمیائی لحاظ سے اتنا مکمل جال بننا کس طرح ممکن ہوا؟ یہ ممکن نہیں کہ محض اتفاق سے مکڑی نے یہ کمال حاصل کر لیا ہو، جیسا کہ ماہرین ارتقاء کا دعویٰ ہے۔ مکڑی تو سیکھنے اور یاد کرنے کی صلاحیتوں سے محروم ہے حتیٰ کہ اس طرح کا کام انجام دینے کے لئے اُس کے پاس دماغ بھی نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اُسے یہ صلاحیت ایک طاقتور ہستی یعنی اُس کے خالق نے ہی عطا کی ہے۔“

”مکڑی کے دھاگے میں بھی غیر معمولی معجزات پوشیدہ ہیں۔ یہ دھاگہ جو ایک ملی میٹر کے ہزاروں حصے سے بھی کم قطر کا حامل ہے، اس قطر کے لوہے کی تار سے پانچ گنا زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت اُس کا بالکل ہلکا ہونا ہے۔ اگر اس دھاگے کو پوزی زمین کے گرد لپیٹا جائے تو اُس کا کل وزن 320 گرام ہوگا۔ صنعتی مقاصد کے لئے تیار کیا جانے والا سٹیل وہ مضبوط مواد ہے جو انسان نے خود تیار کیا۔ مگر مکڑی اپنے جسم میں سٹیل سے کہیں زیادہ مضبوط دھاگہ بناتی ہے جبکہ انسان سٹیل کی تیاری میں اپنے صدیوں کے تجربات سے حاصل ہونے والے علم اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جسے اپنے دھاگے کی تیاری کے لئے مکڑی استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اپنے تمام علم و ہنر کے باوجود انسان اس میدان میں مکڑی سے کہیں پیچھے ہے۔“ (”نظر یہ ارتقاء۔۔ ایک فریب“ ص ۲۰۳، ۲۰۴)

”جانوروں کا ذہانتی منصوبہ: بھیس بدلنا (Camouflage): اپنی زندگی بچانے کے لئے جانوروں کی ایک اہم خصوصیت خود کو چھپا لینے کا فن ہے جسے ہم بھیس بدلنا یا Camouflage کہتے ہیں۔ جانور دو وجوہ سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں: شکار کرنے کے لئے یا شکار ہونے سے بچنے کے لئے۔ کیمو فلاژ تمام طریقوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں جانور بہت زیادہ ذہانت استعمال کرتا ہے۔ جانوروں کی کیمو فلاژری تدابیر حیران کن ہیں۔ کسی کیڑے کے درخت کے تنے یا پتے کے نیچے چھپے ہونے پر اُسے پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔“

”پتوں کے کیڑے جو اپنی خوراک پودوں کی رطوبتیں چوس کر حاصل کرتے ہیں، وہ درختوں کی شاخوں پر کانٹوں کی طرح چپکے ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے بڑے دشمنوں یعنی پرندوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو کانٹے دیکھ کر درختوں پر نہیں بیٹھتے اور اُن سے دُور رہتے ہیں۔“ (ایضاً ص ۲۰۵، ۲۰۶)

”مختلف بصری نظام: اکثر سمندری جانوروں کے لئے دیکھنا شکار اور دماغ دونوں کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے اکثر سمندری جانوروں کی آنکھیں اُن کی سمندری ضروریات کے مطابق ہی بنی ہوتی ہیں۔

پانی سے نیچے دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور 30 میٹر سے نیچے بالکل نظر نہیں آتا۔ تاہم اس گہرائی میں رہنے والے جانوروں کی آنکھوں کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس اندھیرے میں بھی دیکھ سکیں۔“

”زمین پر رہنے والے جانوروں کے برعکس پانی کے جانوروں کی آنکھوں کے عدسے مدور ہوتے ہیں اور وہ گہرے پانی میں دیکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ زمینی جانوروں کی بیضوی آنکھوں کی نسبت یہ گول دائروی آنکھیں اس ماحول میں زیادہ سازگار ہوتی ہیں جو اپنے ہدف کو زیادہ بڑا اور قریب تر دیکھ سکتی ہیں۔ جب کوئی جسم ان جانوروں سے بہت دور واقع ہو تو اُن کی آنکھوں کا عدسی نظام مخصوص پٹھوں کی مدد سے آنکھ کے اندر کو سوجھ جاتا ہے تاکہ دیکھنے میں سہولت ہو۔“

”ان کی آنکھوں کے دائروی ہونے کی دوسری وجہ سمندر میں انعطاف کا عمل ہے۔ چونکہ ان کی آنکھوں میں بھی پانی ہی کی کثافت والا مائع بھرا ہوتا ہے اس لئے جب وہ کسی بیرونی جسم کو دیکھتے ہیں تو روشنی کا کوئی انعطافی عمل نہیں ہوتا۔ اس طرح اس جسم کی شبیہ کو آنکھ کا عدسہ مکمل طور پر پردہ چشم پر بناتا ہے اور انسان کی نسبت مچھلی پانی میں زیادہ بہتر طور پر دیکھتی ہے۔“

”کئی جانوروں مثلاً آکٹوپس کی آنکھیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں تاکہ وہ زیادہ روشنی لے سکیں۔ 300 میٹر نیچے رہنے والی مچھلیوں کو ارد گرد کی اشیاء کو دیکھنے کے لئے زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اُن کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں۔ اُنہیں پانی میں آنے والی معمولی نیلی روشنی کو بھی محسوس کرنا ہوتا ہے اس لئے ان کے پردہ چشم پر بہت سے حساس خلیے ہوتے ہیں۔“

”جیسا کہ ان کی تفصیل سے واضح ہے کہ ہر جاندار کو اس کی ضروریات کے مطابق بصری نظام دیا گیا ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ اُنہیں اُن کے خالق نے ہی مکمل طور پر بنایا جو ابدی حکمت و دانش، علم اور قوت کا مالک ہے۔“ (ایضاً، ص ۲۰۷، ۲۰۸)

احوالِ حشر و نشر کے ضمن میں جہاں قرآن مجید نے اہل جہنم کی دلدوز ہولناکیوں کا منظر نامہ پیش کیا ہے وہاں اہل جنت کے ناقابلِ تصور آرام و سکون کا نقشہ بھی خوب باندھا ہے۔ اس حوالے سے جنت میں ہر قسم کے پھلوں اور وہاں کی چار نہروں کا ذکر سورہ مَحْمَد کی آیت ۱۵ میں ہوا: (۱) پانی کی نہر جس کی یو متغیر نہیں ہوگی، جیسے اس دنیا کا پانی پڑے پڑے بدبودار اور کائی دار ہو جاتا ہے، جنت کا پانی اس طرح کا نہیں ہوگا۔ (۲) دودھ کی نہر جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ (۳) شرابِ طہور کی نہر جس کا ذائقہ دنیا کی شراب کی طرح بد ذائقہ نہیں ہوگا بلکہ پُر لطف اور سرور آفریں ہوگا جس کے پینے سے نہ تو ہوش و حواس گم ہوں گے اور نہ ہی درِ سر ہوگا۔ (۴) صاف، ستھری، نہری شہد کی نہر جس میں نہ تو موم کے ذرات ہوں گے اور نہ ہی اس کے اثرات ہوں گے۔

اُمتِ مسلمہ کی عددی قوت (Manpower) سے خائف ہوتے ہوئے تحدیدِ نسل (برتھ کنٹرول) کی آڑ میں دشمنانِ اسلام کی مسلمانوں کے خلاف فیملی پلاننگ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اور اس کی تاریخ کے ڈانڈے 1914ء سے پہلے کہیں نہیں ملتے۔ تاہم اسلام نے چند کڑی اور سخت شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے مثلاً یہ کہ اسقاطِ حمل (Abortion) کی اجازت اُس وقت تک ہے جب تک جنین میں روح نہ پڑی ہو۔ کچھ صحابہ کرام کا غزل (Withdrawal) پر عمل بھی اس حقیقت کا کھلا ثبوت ہے۔

قارئینِ کرام! چلتے چلتے آخر میں میں پھر وہی بات کہوں گا کہ راہِ ہدایت واہونے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنے والا اس کے ساتھ ایک قلبی اور روحانی تعلق قائم کرے اور جب تک وہ اس یقین کے ساتھ کتاب اللہ سے ربط قائم نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ خود براہِ راست اُس سے ہم کلام اور اُس سے مخاطب ہے اور اس عزمِ مصمم کے ساتھ کہ اُسے پیغامِ الہی کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ پڑھنے کے بعد اُسے سمجھنا اور اُس پر عمل بھی کرنا ہے، اُس وقت تک یہ کلامِ الہی اپنے دروازے کسی پر نہیں کھولے گا اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف شاعرِ مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے:

تیرے ضمیر میں یہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحبِ کشف

بقول افتخار الدین راٹھور ”میں تنگلی باندھے ایک حسرت زدہ آدمی کی طرح اس بحرِ علم کو دیکھ رہا ہوں۔ ہاتھ غیبی نے آواز دی کہ یوں دیکھنے سے تجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اگر لعل و گوہر تیری قسمت میں نہیں ہیں تو ساحل کی سوغات یعنی گھونگھوں اور سیپپوں کو ہی حاصل کر لے کہ انہیں بھی تو اُس بحر سے کچھ نسبت ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ“ بحرِ علم کے سنگریزوں سے اپنا دامن بھریا اور گلشن میں علاجِ تنگی داماں کے باوجود میں چند کلیوں پر ہی قناعت کر گیا۔“

قارئینِ کرام! علم و آگہی کے بحرِ موج کی کم مایہ اشیاء جنہیں حقیر نے اپنی بساط کے مطابق اور خالقِ لم یزل کی توفیق سے پندرہ سالہ عرقِ ریزی کے ساتھ اکٹھا کیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ع۔ گرقبول افتدز ہے عز و شرف اگر ان کم مایہ چیزوں کے ساتھ کوئی موتی بھی چمٹا ہوا نظر آجائے تو اُسے میرے خالق و مالک کی فیضانِ نظر سمجھئے جس کے لئے میرا سراپا اُس کے حضور سر بسجود ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ
اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِيَّ وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ

خاکپائے صالحین
آئی۔ اے۔ خان

۱۰ محرم الحرام ۱۴۳۴ھ

25 نومبر 2012ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(انتہائی مہربان اور رحمت فرمانے والے اللہ کے پاک نام سے)

(۳۴) معاشیات (ECONOMICS)

”معاشیات اُن انسانی کارکردگیوں کے اثرات کی باضابطہ تحقیق کا نام ہے جن کی تقسیم ان وسیع عنوانات کے تحت کی گئی ہے: پیدائش دولت، تبادلہ دولت، تقسیم دولت اور صرف دولت۔“ (Grolier Academic Encyclopedia, Vol. 7, p. 47) USA 1967.

اسلامی معاشیات کے اصول: سورۃ القصص کی مندرجہ ذیل آیت (جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے ایک بہت بڑے مالدار ”قارون“ نامی شخص کی مادیت گزیدہ ذہنیت کی عکاسی کی گئی ہے) میں کچھ اصول بتائے گئے ہیں جو اسلام کی معاشیات کی روح کے عین مطابق ہیں:-

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝ (الْقَصَص: ۷۷)

”اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اُس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کر اور دنیا سے (بھی) اپنا حصہ فراموش نہ کر اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو بھی (بندوں کے ساتھ) حسن سلوک سے پیش آ اور روئے زمین پر فساد مت پھیلا بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“ (۲۸: ۷۷)

اس آیت سے معاشیات کے مندرجہ ذیل اصول اخذ کئے گئے ہیں:-

- (۱) انسان کو دولت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص اس دولت کو اپنی ہنرمندی، قابلیت اور زور بازو کا نتیجہ سمجھتا ہے تو یہ اُس کی خام خیالی اور قارونی سوچ کی پیداوار ہے جیسا کہ اُس نے کہا تھا: أَوْتَيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي (الْقَصَص: ۷۸) یعنی مجھے یہ سب میرے علم و ہنر کی بدولت ملا ہے اور اس میں کسی کے احسان کی کیا بات اور اس میں کسی کا استحقاق کیسا؟ نہ میرے اوپر کوئی احسانِ غیبی اور نہ میری کمائی میں دوسروں کا حق ہے۔ عارفین نے کہا کہ علم و فضل، فن و ہنر کو اپنی جانب منسوب کرنا اور اپنا ذاتی کمال سمجھنا اور اُسے اللہ کا عطیہ نہ جانتا بھی اللہ کے غضب اور راندہ درگاہ ہونے کی اصل جڑ ہے۔
- (۲) انسان کو اُس دولت کا امین ہونے کی وجہ سے اُسے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا چاہئے یعنی اُسے فضاہ طور پر خیرات، نیک کاموں اور اللہ اور اُس کے بندوں کی خدمت میں صرف کرنا چاہئے تاکہ آخرت کا گھر رہنے کی بہترین جگہ بن جائے۔

(۳) کنجوسوں اور بخیلوں کی طرح اُسے اس زندگی کی جائز ضروریات کو بھولنا نہ چاہئے۔ اپنی محنت اور دیانتداری سے وہ جتنا ممکن ہو قانونی اور جائز ذرائع سے کمائے تاکہ وہ کمائی اُس کی ذات اور اُس کے سماج کے لئے ایک مفید اثاثہ بن جائے۔

(۴) اُسے اپنے بھائی بندوں کے حقوق ادا کرنے چاہئیں، مستحقوں اور ضرورتمندوں کی مدد کرے اور اپنی دولت کو اپنے خود غرض دنیاوی مقاصد کی خاطر مستحقین کو محروم رکھتے ہوئے سنبھال سنبھال کے نہ رکھے۔

(۵) اسلام میں دولت کو نمائش اور عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں سمجھا گیا۔ لہذا طاقت اور منصب کی بنیاد پر انسان کو اپنے غریب خستہ حال بھائیوں پر ظلم و تشدد کرنے، اُن کے حقوق کو غصب کرنے، ناجائز طور پر دولت مند بننے اور بدعنوانی کے کاموں سے بچنا چاہئے۔

(۶) اسلام یہ نہیں کہتا کہ ساری کی ساری دولت بندگانِ خدا میں تقسیم کر دی جائے بلکہ اپنی حدود کے اندر رہ کر اپنی ذات کے بھی اور محروم القسمت افراد کے بھی حقوق پورے کئے جائیں، حقوق واجب کی ادائی پر توجہ کر کے اسی سرمایہ کو توشہ آخرت بنالینے پر اسلام زور دیتا ہے۔

(۷) وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ (روئے زمین پر فساد مت پھیلا) آج معاشیات کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ ہر سرمایہ پرست معاشی توازن کو بگاڑ کر دنیا میں کتنی تباہی اور بربادی کا باعث ہو سکتا ہے۔

مادیت پرستی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ دولت کا خالق وہ خود ہے، لہذا وہ اُسے اپنی مرضی سے جیسے چاہے خرچ کرنے یا اپنے مخصوص مفادات کی خاطر دوسروں کو شریک کئے بغیر اُسے سنبھال سنبھال کر رکھنے میں آزاد ہے۔ یہ دونوں رویے سماجی مفادات کے لئے نقصان دہ ہیں۔

اس کے برعکس قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی شعبہ حیات میں انسانی کوششیں خالقِ حقیقی کی مدد اور رہنمائی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ جب تک اس پر از خاں سخت محنت کی زندگی میں اللہ کی رہنمائی انسان کے شامل حال نہ ہو وہ ایک قدم تک نہیں اٹھا سکتا بلکہ وہ دنیا میں رہ بھی نہیں سکتا۔ دراصل یہ اُس خالقِ حقیقی کا غیر مرئی ہاتھ ہی ہے جو زندگی کے پیسے کو بڑے آرام و سکون سے چلا رہا ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کا خالق و مالک وہی ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے :-

(۱) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۝ (فاطر: ۳)

”اے لوگو! اپنے اوپر اللہ کے احسانات یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی بہم پہنچاتا ہو؟ اُس کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں سو تم کہاں اُلٹے چلے جا رہے ہو؟“ (۳۵:۳)

(۲) أَمِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۝ أَمِنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنِ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَّجُوا فِي غَتْوٍ وَنُفُورٍ ۝ (الملك: ۲۱، ۲۰)

”بھلا (خداے) رحمن کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جو تمہیں روزی پہنچا سکے اگر اللہ اپنی (طرف سے) روزی بند کر لے؟ اصل یہ ہے کہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں جے ہوئے ہیں۔“ (۲۱: ۶۷)

اسلامی معاشیات کی وسعت اور گہرائی : مندرجہ ذیل قرآنی آیات ہماری توجہ کو محروم القسمت، مفلس و کنگال، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی زبوں حالی کی طرف مبذول کرتی ہیں اور ان کی معاشرتی اور اقتصادی رفعت (فلاح و بہبود) کا مربوط پروگرام پیش کرتی ہیں:-

(۱) وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
” (نیکی تو اس میں ہے کہ) اللہ کی محبت میں مال قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، راہ گیروں اور سائلوں پر اور گردنوں کے آزاد کرانے میں صرف کرے۔“ (۲: ۱۷۷)

(۲) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِمَوْلَايَ الَّذِينَ وَالِ الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَ
الْمَسَاكِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ“ (البقرة: ۲۱۵)
(اے پیغمبر!) لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ فرما دیجئے کہ جو کچھ تمہیں مال میں سے خرچ کرنا ہے، سو وہ والدین، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے اور جو بھی تم نیکی کرو گے، اللہ کو اس کا پورا علم رہتا ہے۔“ (۲: ۲۱۵)

(۳) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ“ (البقرة: ۲۷۳)
” (اصل) حق اُن کا جہتندوں کے لئے ہے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، ملک میں کہیں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں احتیاط سوال کے باعث غنی خیال کرتا ہے، آپ انہیں اُن کے چہرہ بشرہ ہی سے پہچان لیں گے وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے اور تم مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کا خوب جاننے والا ہے۔“ (۲: ۲۷۳)

(۴) وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ“ (التوبة: ۳۴، ۳۵)

”اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اُسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یہ اُس دن (واقع ہوگا) جبکہ اُس (سونے چاندی) کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اُس سے اُن کی پیشانیوں کو اُن کے پہلوؤں کو اور اُن کی پشتوں کو داغا جائے گا، یہی وہ ہے جسے تم اپنے واسطے جمع کرتے رہے تھے، سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔“ (۳۴، ۳۵: ۹)

(۵) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذَّٰرِيَّت: ۱۹)
”اور اُن کے مال میں سوا لی اور غیر سوا لی (سب) کا حق رہتا ہے۔“ (۱۹: ۵۱)

(۶) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الْحَشْر: ۷)
”جو کچھ اللہ اپنے رسول کو (دوسری) بستیوں والوں سے بطور فے دلوا دے، سو وہ اللہ کا رسول کا (رسول کے) عزیزوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ہے تاکہ وہ (مال فے) تمہارے تو نگروں ہی کے قبضہ میں نہ رہ جائے،“ (۷: ۵۹)

محققین نے یہ لکھا ہے کہ آیت میں صراحت کے ساتھ اگرچہ صرف فے کا ذکر ہے لیکن اس سے یہ استنباط بھی ہوتا ہے کہ اسلام بالعموم اسی سرمایہ داری (Capitalism) یا سرمایہ کے اجتماع و مرکزیت کے حق میں نہیں ہے۔

یہ اور اس قسم کی دوسری آیات مسلمان معاشرے کی اقتصادی تنظیم نو کے لئے عظیم منصوبے (Master Plan) کے ایک حصہ کی بالکل نئی بنیاد پر تشکیل کرتی ہیں اور وہ یہ کہ طاقت اور منصب، معاشرے میں مقام اور عزت کو دولت کی ملکیت سے نہیں جوڑا جائے گا بلکہ اُن کی قدر ذاتی خوبی کی بناء پر ہوگی۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مدینہ میں عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لئے بالعموم اور معاشرے کے محروم القسمت لوگوں کے لئے بالخصوص اس نظام کو اپنی مثال کے ذریعے اور وہ سب کچھ قربان کرنے کے ذریعے جو آپ کے بس میں تھا، متعارف کرایا اور ایسا کرنے میں آپ نے یہ بتا دیا کہ صحیح انقلاب ہمیشہ قائد (رہنما) کی ذات سے شروع ہونا چاہئے۔ آپ نے اپنے دوستوں اور دشمنوں سے بڑھ کر بھوک اور فاقہ برداشت کیا۔ آپ کی غربانہ اقتصادی حالت کسی مجبوری یا پابندی کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ یہ اختیاری تھی کیونکہ آپ اُس وقت مملکت مدینہ کے حاکم اور خود مختار سربراہ تھے جس کے وسائل آپ کو شاہانہ زندگی بسر کرنے کے لئے کافی تھے۔ غذا اور تعیش کے تمام وسائل آپ کے قدموں میں تھے لیکن آپ حاصل شدہ تمام اشیاء کو یتیموں اور ضرورتمندوں میں تقسیم فرما دیتے اور آپ کے پاس اپنی *یہ وہ مال ہوتا ہے جو دشمن سے جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آجائے جبکہ وہ مال جو دشمن سے جنگ کے بعد ہاتھ آئے، مالی غنیمت کہلاتا ہے۔

بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لئے بھی کچھ باقی نہ بچتا تھا۔ آپ دن بھر میں دو وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کھانا پسند نہیں کرتے تھے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جاتا کہ معاشرے کے ہر فرد کو دو وقت کا پیٹ بھر کھانا میسر ہے۔ اگر آپ پیٹ بھر کر کھانا پسند فرما لیتے تو لاکھوں کروڑوں بھوکے، ننگے لوگوں کے لئے آپ کی ذاتِ اقدس انسانِ کامل اور اخلاقِ حسنہ کا نمونہ کیسے بنتی جس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھالنا تھا۔ آپ کو اُس کردار کے نبھانے کا بخوبی علم تھا جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا تھا (بحوالہ سورۃ الاحزاب: ۲۱؛ سورۃ القلم: ۴) اور اسی وجہ سے آپ اکثر کئی کئی دنوں کا فاقہ برداشت کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ کا چولہا کئی دنوں تک نہیں جلتا تھا کیونکہ پکنے کے لئے گھر میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، لہذا آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کھجوروں اور پانی پر قناعت کرنا پڑتی تھی۔

نبی اکرم ﷺ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اسی طرح فاقہ کشی کرتی تھیں۔ اناج پینے کی وجہ سے اُن کے ہاتھوں پر چھالے اور مشکیزہ میں پانی بھر بھر کر لانے کی وجہ سے اُن کے کندھوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والدِ محترم یعنی رسول اللہ ﷺ سے اُن غلاموں میں سے جو اُن کے پاس بطور قیدی لائے گئے تھے ایک غلام دے جانے کی درخواست کی لیکن آپ نے اپنی بیٹی کی ضرورت پوری کرنے سے معذرت کی کیونکہ بیٹی سے زیادہ اصحابِ صفہ کو اس کی ضرورت تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

”فاطمہ! اللہ کا خوف رکھو اپنے رب کے حقوق کو ادا کرو اور اپنی خانہ داری کے کام میں مصروف رہو۔ جس قسم کی یہ زندگی تم بسر کر رہی ہو وہ غلام رکھنے سے کہیں بہتر ہے۔“

نبی اکرم ﷺ انسان کے خود قائم کردہ عزت و وقار، خود نمائی اور منصب کے معیار کے خلاف ہمیشہ نبرد آزما رہے۔ اپنے گھر میں وہ ہر کام خود اپنے ہی ہاتھ سے کرتے تھے۔ کردار کی سادگی کی اس روشن حقیقت کی طرف باسور تھ سمجھ (Bosworth Smith) کا کہنا ہے:

”اپنے سفر حیات کے آخر تک آپ نے اُس انکساری اور سادگی کو قائم رکھا جو آپ کی جمینِ کردار کا حسین و جمیل جھومر ہے۔ جیسا کہ یہ مشہور ہے کہ طاقت و اختیار یقیناً انسان کے لئے آزمائش ہوا کرتی ہے۔ یہ طاقت و اختیار آپ کے سامنے نئی جاذبیات اور نئی ناکامیوں کو پیدا کر سکتا تھا جن سے وہ صحرائی شاہزادہ بالکل آزاد تھا۔ وہ شخص کتنا پر مسرت ہے جو جہالت کی اتھاہ تاریکیوں میں رہتے ہوئے تختِ شاہی کولات مارے اور ہرزہ ہر ہلاہل کو زہر ہی کہے، صحیح معنوں میں ہر آزمائش پر پورا اترے اور وہ انسان صرف اور صرف محمد ﷺ ہی تھے۔“ (Muhammad & Muhammadanism" p.93) 1874 Edn.

کئی صفحات آگے چل کر اُسی جذبہ کے ساتھ (Bosworth Smith) یوں لکھتا ہے:

”آپ سربراہ مملکت ہونے کے ساتھ ساتھ سربراہ دین و مذہب بھی تھے۔ خود نمائی اور جاہ و حشمت کے سائے تک سے آپ کو سوں دور تھے۔ آپ کی کوئی مستقل فوج نہیں تھی، کوئی جسمانی محافظ نہیں تھا، کوئی شاہی محل نہیں تھا، کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں تھا اور اگر کسی شخص کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کی تائید سے حکومت کر رہا ہے تو یہ صرف محمد ﷺ کے متعلق ہی کہا جاسکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ تمام تر قوت و طاقت تھی جس کے ظاہری اسباب نامعلوم تھے۔ آپ اعزازی القاب و خطابات، ظاہرداری کی رسموں، ناقابل التفات رواج اور آداب شاہی کی تفاخرانہ انکساری سے کہیں ماوراء اور بلند و بالا تھے۔ آپ حق و صداقت کے پیام برہونے پر جب قانع اور مطمئن تھے تو آپ کو جاہ و منصب کا لبادہ اوڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی! آپ کی نجی زندگی کی سادگی بھی آپ کی عوامی زندگی کی طرح تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین بھر کے خزانوں کی کنجیاں پیش کیں لیکن آپ نے انہیں قبول نہیں فرمایا۔“ (ایضاً ص ۲۳۷) اور عرض کیا کہ کیا میرے لئے یہ اعزاز کم ہے کہ ایک وقت کی تو مجھے دے تو دوسرے وقت کی تجھ سے مانگ کر کھاؤں!

اور فلپ۔ کے۔ ہٹی لکھتے ہیں :

”اپنی اعلیٰ شہرت اور ناموری کے عروج میں بھی محمد ﷺ نے۔۔ اپنی کمنا می کے زمانہ کی طرح۔۔۔ اُن کے مکانات میں سادہ اور خود نمائی سے دور زندگی بسر کی جو صحن کی طرف کھلنے والے چند قابل رسائی حجروں پر مشتمل تھے۔ آپ اکثر اپنے کپڑوں کی اصلاح خود کرتے تھے اور لوگوں کے لئے ہمہ وقتی قابل رسائی تھے۔ اپنے پیچھے آپ نے کوئی بھی جائیداد نہیں چھوڑی۔ ادنیٰ ہو یا اعلیٰ، آپ کے روزمرہ رویہ نے ایسے دستور العمل کی بنا ڈالی جس پر آج تک لاکھوں لوگ شعوری طور پر عمل کرتے آئے ہیں۔ نسل انسانی کے کسی بھی گوشہ میں اگر کسی انسان کو ”انسان کامل“ کہا جاسکتا ہو، اُس کی اس قدر باریک بینی سے پیروی نہیں کی گئی جس طرح محمد ﷺ کی کی گئی ہے۔“ (“History of the Arabs" p. 120)

ایک اور مستشرق John Davenport آپ کے کردار کی سادگی کو یوں خراج تحسین پیش کرتا ہے :

”تمام تر سادگی کے ساتھ جو ایک عظیم ذہن کی فطرت ہوتا ہے، آپ نے ادنیٰ ترین کاموں کو خود انجام دیا۔ ملک عرب کا مقتدر اعلیٰ ہوتے ہوئے آپ اپنے جوتوں اور موٹے جھوٹے ادنیٰ کپڑوں کی خود مرمت کیا کرتے تھے، بکریوں بھیڑوں کا دودھ خود دوتے تھے، چولھے کی خود صفائی کرتے اور خود آگ جلاتے تھے۔ کھجوریں اور پانی آپ کی عمومی غذا تھی اور دودھ اور شہد آپ کی ”عیش حیات“ تھے۔ دوران سفر آپ اپنے غلام کو بھی شریک طعام کرتے تھے۔ آپ کو شان و شوکت سے نفرت تھی اور اصولی طور پر انتہائی کفایت

پسند زندگی بسر کی اگرچہ آپ تارک الدنیا نہیں تھے۔ انتہائی ادنیٰ کاموں کو آپ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے۔ آپ دین و اخلاق میں خالصتاً محتاط اور سادگی پسند (Puritan) تھے۔ "An Apology for Muhammad and the Koran", p. 52

نبی اکرم ﷺ کی اقتصادی اصلاحات

پیغمبر کی بعثت کا مقصد لوگوں کی تمام زندگی کو ہر قسم کی گندگی، بدی اور گناہ سے پاک و صاف کرنا اور انہیں عمدہ، مہذب اور نیک بنانا ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر پیغمبر ہر وقت اپنی امت کی فلاح و بہبود کے کاموں میں مستعد رہتا ہے۔ اعلیٰ اخلاقی قدروں کے حصول میں جہاں کہیں رکاوٹ نظر آتی ہے، وہ اُسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں کہیں اُسے کوتاہی اور کمزوری نظر آتی ہے، وہ اُس کی اصلاح کرتا ہے۔ اُس کے تبلیغی مشن کا مقصد حیاتِ انسانی میں خلل ڈالنا یا ہنگامہ برپا کرنا نہیں ہوتا بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بنیادی مقصدِ حیات کے حاصل کرنے میں کارفرما عوامل خوش آئند طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ انسان صحیح آزادی اور عدل و انصاف کے ساتھ امن و سلامتی کی پرسکون زندگی گزارے۔

انسانی تجربہ بتاتا ہے کہ دولت کے چند ہاتھوں میں ارتکاز (Concentration) نے ہمیشہ جبر و تشدد کا مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ حد درجہ جارحیت اور ایک فریق کا دوسرے فریق کے حقوق کو غصب کرنے کے نتیجے میں چند ہاتھوں میں دولت کے اکٹھا ہونے نے انسانوں کے جمالیاتی نظم و تناسب اور ہم آہنگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید نے اس روشن حقیقت کی طرف یوں اشارہ کیا ہے :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
 ”اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اُس (بستی) کے عیش پرستوں کو احکام بھیجتے ہیں سو وہ اُن احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں پھر ہم اُس (بستی) کو تباہ و غارت کر ڈالتے ہیں۔“ (۱۶ : ۱۷) (تشریح کے لئے ملاحظہ ہوں صفحات ۹۶۰، ۹۶۱ جلد دوم)

ان غلط کاریوں اور حد درجہ بے انصافیوں کے ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کوئی تخلیقی کام نہیں کر سکتے تھے اور جب ان بدیوں کو کسی معاشرہ میں کھلی چھوٹ دے دی جائے تو اصولی طور پر ”قدرتی انصاف“ (Poetic Justice) (یعنی تسلی بخش صلہ جو انصاف کا تقاضا ہوتا ہے) حرکت میں آتا ہے۔ مختلف اوقات میں نبی معظم ﷺ نے اس ناپسندیدہ اقتصادی حالت کے مہیب نتائج کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مثلاً آپ نے فرمایا :

”کثرتِ دولت جہاں ایک طرف مسلمانوں کے ایمان و اخلاق کے لئے باعثِ خطرہ بن سکتی ہے، تو دوسری طرف مفلسی اور غربت انہیں کفر کی طرف لے جاسکتی ہے۔“

ایک مرتبہ آپ نے ایک آدمی کو چیتھڑوں میں ملبوس اور ننگے پاؤں دیکھا۔ اُسے محروم القسمت دیکھتے ہوئے آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے محروم لوگوں کی مدد کرنے کو کہا اور جب اُن کے لئے خاصی رقم، سامان اور لباس اکٹھے ہو گئے تو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اس قدر خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ انور سونے کی طرح چمکنے لگا۔

آپ کا فرمان کَاَذَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا (یعنی قریب ہے کہ فقر و افلاس کفر کی طرف لے جائے) انسانی احتیاجات کی تسکین کی اہمیت کا کھلا ثبوت ہے۔ دراصل غریب و کنگال کا کوئی دین و ایمان اور کوئی اخلاقی قدر نہیں ہوتی۔ اس لئے اسلام نے اپنے اقتصادی نظام میں ہر فرد کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کا انتظام کیا ہے کیونکہ جب تک آدمی اپنی بنیادی اور لازمی ضروریات کی تسکین نہیں پاتا، وہ نہ تو اچھا شہری بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اخلاقی معیار اصلاح پذیر ہو سکتے ہیں۔ لاکھوں انسانوں کا لاتعداد دکھوں اور مصیبتوں کا جھیلنا اور چند ایک کا عیش و آرام کی زندگی بسر کرنا خوشحال طبقے کی طرف سے قرآن مجید کی بتائی ہوئی راہ سے گریز ہے۔ وہ زندگی کے مادی مشغلوں کے حاصل کرنے میں دیوانوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں اور اپنے خالق کے وضع کردہ ضابطہ اخلاق کی انہیں ذرہ بھر پروا نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو قرآن کی زبان میں:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ (النور: ۳۷)

”(وہ ایسے) لوگ ہیں جنہیں نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے نماز ادا کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی ہے، وہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔“

اس میں اُن کے کمال خشیت اور تقویٰ کا بیان ہے کہ باوجود پابندی احکام کے ہر وقت روزِ جزا سے ڈرتے رہتے ہیں۔

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے زندگی میں جمالیاتی نظم و تناسب کے قائم رکھنے کا حکم ان الفاظ میں دیا:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ (بنی اسرائیل: ۲۸)

”اور اپنے آپ کو اُن لوگوں کے ساتھ پابند رکھے جو اپنے پالنے والے کو صبح و شام محض اُس کی رضا جوئی کے لئے پکارتے رہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو اُن سے نہ ہٹائیں اور اُس شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اُس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔“

(۱۷: ۲۸)

مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”تم میں سے بہتر وہ ہے جو آخرت کی خاطر اس دنیا کو چھوڑ نہیں دیتا اور آخرت کو اس دنیا کی خاطر چھوڑ نہیں دیتا اور جو دوسروں پر بوجھ نہیں بنتا۔“

آپ نے ”جو دوسروں پر بوجھ نہ بنے“ میں واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اُن لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں پر انحصار کرتے ہوئے خود کوئی کام نہیں کرتے۔ آپ کی یہ نصیحت لوگوں کو کام کرنا سکھاتی ہے تاکہ وہ روزی اپنے ذاتی استعمال کے لئے بھی کمائیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: ”دنیا میں رہ کر اس طرح کام کرو گویا کہ تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے اور آخرت کے لئے اس طرح کام کرو گویا کہ کل تمہیں مرنا ہے۔“

اس حدیث میں منصفانہ اور معتدلانہ طرز زندگی کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ مادی اور روحانی ضروریات کے مابین خوش آہنگی حاصل کی جاسکے کیونکہ مادہ اور روح ایک ہی تصویر کے دو رخ ہونے کے لحاظ سے برابر کی اہمیت کے حامل ہیں جن میں سے کسی ایک کے بغیر زندگی ادھوری رہ جاتی ہے اور اس طرح اس قسم کی تعلیم آدمی کو درمیان کا راستہ اپنانا سکھاتی ہے جو زندگی کی انتہا پسندیوں سے دور ہوتی ہے۔

یہ اُس اقتصادی نظام کی طرز ہے جس کی طرف قرآن اور سنت نبوی ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور جس پر چاروں خلفائے راشدین نے عمل کر کے دکھایا۔ پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی حکمت عملی (Policy) کا یوں اعلان کیا:

”تم میں سے کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں بہ توفیق الہی اُسے اُس کا جائز حق نہ دلوادوں اور تم میں سے طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں بہ توفیق الہی اُس سے دوسروں کا حق لے کر حقداروں کو واپس نہ کرادوں۔“ (”معاشی ناہمواریوں کا اسلامی حل“۔۔۔ نعیم صدیقی، ص ۵۷) ۱۹۵۸

محولہ بالا حکمت عملی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام کے معاشی نظام میں معاشی ناہمواریوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نظام میں زائد مال اُن لوگوں سے لے لیا جاتا ہے جو غیر منصفانہ اور ناجائز ذرائع سے اپنے جائز حق سے زیادہ لے لیتے ہیں جبکہ اُن لوگوں کو جنہیں اپنے جائز حق سے کم ملتا ہے اُن کا جائز حق دیا جاتا ہے۔ اس طرح قانون کے آہنی پنجے کے ذریعے معاشرے میں اقتصادی انصاف اور خوش آہنگی قائم کئے جاتے ہیں۔

دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی اقتصادی حکمت عملی کی بنیاد انصاف اور مساوات پر رکھی۔ خلافت سنبھالنے کے بعد آپ کا خطبہ کچھ اس طرح کا تھا:

”بخدا! میرے نزدیک تم میں سے کوئی بھی کمزور شخص سے زیادہ طاقتور نہیں ہے جب تک کہ میں اُس کا حق دوسروں سے نہ دلوادوں اور تم میں کوئی بھی طاقتور شخص سے زیادہ کمزور نہیں ہے جب تک کہ میں اُس سے دوسروں کے غصب کردہ حقوق لے کر حقداروں کو نہ دلوادوں۔“ (”الفاروق“۔۔۔ عمرؓ از محمد حسین ہیکل بحوالہ ”معاشی ناہمواریوں کا اسلامی حل“۔۔۔ نعیم صدیقی، صفحات ۷۵، ۷۶)

عمر فاروق رضی اللہ عنہ سماجی انصاف کے قائم کرنے میں اتنے سخت تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا: ”میں غاصب کا ایک رخسار زمین پر رکھوں گا اور اپنا پاؤں اُس کے دوسرے رخسار پر رکھوں گا اور پھر اُس سے وہ تمام کچھ وصول کروں گا جو اُس کے ذمہ ہے۔“ (Encyclopaedia of Seerah, Vol. VIII, p. 671)

آپ کے اس بیان میں ہمیں یہ بات جتلائی گئی ہے کہ معاشرے کے تحفظ اُس کی کامیابی اور خوشحالی کو اعتدال خوش آہنگی اور انصاف کے ساتھ قریب کا تعلق ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکتے پر مفصل بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے :-

”اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نظام کو پسند نہیں کرتا جس میں عوام کی تمام ترچہ و جہد مادی فلاح و بہبود کے حصول کے لئے ہو۔ دراصل اللہ نہ تو عیش و عشرت کی زندگی پسند کرتا ہے اور نہ ہی ترک دنیا اور گوشہ نشینی کی زندگی۔ دونوں طرزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیغمبروں کو کہا گیا کہ وہ درمیانی راستہ اپنائیں تاکہ انسانی زندگی کے روحانی اور مادی پہلو کے درمیان توازن قائم ہو سکے۔“ (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۰۴)

”یہ اسلام کا انتہائی اہم کارنامہ ہے کہ جہاں وہ آدمی کو اپنی مادی زندگی کی اصلاح کرنا سکھاتا ہے وہاں اُس کی روحانی زندگی کی اصلاح کرنا بھی سکھاتا ہے۔ زندگی کا یہ اخلاقی تصور زندگی کے متضاد نظریات کے مابین ایک قابل عمل ذریعہ عطا کرتا ہے۔ ایک طرف تو اس کی تعلیم یہ ہے کہ زندگی کی ہر چیز انسان کے فائدہ کے لئے ہے تو دوسری طرف انسان کی ذمہ داریوں پر زور دیتا ہے کہ جس طرح انسان خود کا ذمہ دار ہے اُسی طرح وہ اپنے کنبہ رشتہ داروں اپنی قوم بلکہ تمام عالم انسانیت کا بھی ذمہ دار ہے۔ جیسا کہ وہ اپنی دولت سے خود فائدہ اٹھاتا ہے اُسی طرح دوسروں کو بھی اُس کی دولت سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔“

”اس طرح انسان کی خود غرضی کا رُخ بے غرض راہوں کی طرف موڑنے کے ذریعے اور مادیت کو روحانیت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے ذریعے اسلام نے ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل مسئلہ کا عملی حل تجویز کر دیا ہے۔ وہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ زندگی کے نظام کی بنیاد انصاف اور مساوات پر رکھتے ہوئے زندگی کے مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے فائدہ اٹھائے۔ اس مقصد کو ایسے سادہ طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے کہ ایک فرد شعوری اور لاشعوری طور پر اقتصادی نظام کا مفید حصہ بن جاتا ہے اس میں پوری طرح ضم ہو جاتا ہے سماج کے عمومی مفاد میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اُس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔“ (Encyclopaedia of Seerah, Vol. VIII, pp. 671-672)

خلاصہ کلام : اسلام کے معاشی نظام کی بنیادی خصوصیات کو مختصر آیوں بیان کیا جاسکتا ہے:

(۱) اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں کوئی شخص مفلس و نادار نہ ہو کہ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی بسر

کرے۔ اس ضمن میں حضور ﷺ نے فرمایا: (۱) كَسَادُ الْفَقْرِ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا (قریب ہے کہ فقر و افلاس کفر کی طرف لے جائے) (۲) حضور ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّیْنِ (اے اللہ! میں کفر سے ناداری سے اور قرض کے غلبہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔)

(2) اسلام معاشرے میں تقسیم دولت کے اصول کا نفاذ چاہتا ہے جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف میں آیت ہفتم میں ارشاد ہوا: كُنْیَ لَا یَكُوْنُ ذُوْلَةُ بَیْنِیْنَ اَلْاَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ (تاکہ مال تمہارے تو نگروں ہی کے قبضہ میں نہ رہ جائے) اور حضور علیہ السلام کے اس فرمان میں بھی دولت کی مساوی تقسیم کا اصول موجود ہے: صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِیَاءِ هُمْ وَ تُرَدُّ اِلٰی فُقَرَاءِ هُمْ (زکوٰۃ ایک صدقہ ہے جو امراء سے لے کر غرباء کو دیا جاتا ہے)۔

(3) حُبِّ مال کی بیخ کنی : ضرورت مندوں کی ضروریات پوری نہ کرنے کا محرک صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت سے بڑھ کر دولت سے محبت ہو جبکہ اللہ کی محبت کے ساتھ دولت و دنیا کی محبت جمع نہیں ہو سکتے۔ مؤمن کی تربیت کی ضروری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی محبت کے سوا اپنے دل سے تمام محبتوں کو کلیتہً نکال دے۔ اسی لئے سورہ آل عمران کی آیت ۹۲ میں ارشاد ہوا: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ تم نیکی ہرگز نہیں پاسکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال (اللہ کی راہ میں) خرچ نہ کرو۔ [جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ میرا ایک باغ ہے جو مجھے بہت عزیز ہے، میں اُسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اُسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اُسے اپنے تین رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ ("قرآن اور علم جدید"۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین، ص ۴۱۸)

(4) مال جمع کرنے (کنز مال) کی ممانعت : جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (۱) وَالَّذِیْنَ یَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُوْنَهَا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝ یَوْمَ یُخْمَلُ عَلَیْهَا فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُوْیْ بِهَا جَبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنْزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝ (التوبة: ۳۴، ۳۵)

”اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اُسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یہ اُس دن (واقع ہوگا) جبکہ اُس (سونے چاندی) کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اُس سے اُن کی پیشانیوں کو اُن کے پہلوؤں کو اور اُن کی پشتوں کو داغا جائے گا، یہی وہ ہے جسے تم اپنے واسطے جمع کرتے رہے تھے، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔“ (۳۴، ۳۵: ۹)

(۲) وَیْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَدَهُ ۝ یَحْسَبُ اَنْ مَّالَهُ اَخْلَدَهُ ۝

”ہلاکت ہے ہر طعنہ زن، عیب جو کے لئے جو مال جمع رکھتا ہے اور اُسے گن گن کے رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اُس کا مال ہمیشہ رہے گا۔“ (الہمزۃ: ۱ تا ۳)

(5) ذاتی ملکیت کا حق : دین اسلام کے مطابق ہر چیز کا مالک رب العلمین ہے۔ اُس نے ذاتی ملکیت کا حق انسان کو عطا کیا ہے لیکن یہ حق ملکیت مطلق نہیں ہے بلکہ فرد کے حق ملکیت پر دوسرے افراد اور معاشرے کے مجموعی مفاد کی خاطر ضروری پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ہر فرد کے مال میں اُس کے قریبی عزیزوں، ہمسایوں، دوستوں، حاکمیتوں اور غریبوں کے حقوق کی رضا کارانہ ادائی پر زور دیا گیا ہے۔ مثلاً صدقہ، زکوٰۃ، وقف وغیرہ۔

(6) حصولِ رزقِ حلال اور اس کا استعمال : اسلام نے رزقِ حلال پر بہت زور دیا ہے اور اُسے اللہ کا فضل قرار دیا ہے (سورۃ الزوم: ۲۳) اسلام اپنے ماننے والوں کو گداگر بن کر رہنے، دوسروں کے سامنے سوال کرنے اور محتاج رہنے کی مذمت کرتا ہے (سورۃ البقرۃ: ۲۷۳) محنت کرنے والے کو اللہ کا دوست قرار دیتا ہے (الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ)۔ دولت کمانے کے حلال ذرائع کو پسند کرتا ہے اور ناجائز ذرائع سے دولت کمانے اور خرچ کرنے کو حرام قرار دیتا ہے۔ چوری، رشوت، جوا، سود، دھوکہ دہی، نشہ آور اشیاء کی پیداوار اور خرید و فروخت حتیٰ کہ ایسی اشیاء کی نقل و حمل بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح مصوری، بت گری و بت فروشی، موسیقی، ذخیرہ اندوزی، کم ناپنا و تولنا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا، ڈاکہ زنی، مالک کی اجازت کے بغیر شے لینا اور خرید و فروخت کرنا وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حرام مال سے پلے ہوئے جسم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔

(7) صرف دولت میں اعتدال : اُمّتِ مسلمہ کو قرآن مجید نے اُمّتِ وسط (اعتدال کی اُمّت) کہا ہے (سورۃ البقرۃ: ۱۴۳) اس لئے صرف دولت میں بھی قرآن نے میانہ روی پر زور دیتے ہوئے فرمایا ہے :
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الْأَنْفِقَان: ۶۷)
”اور اللہ کے (اطاعت گزار) بندے وہی ہیں کہ جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں اور اس کے درمیان (اُن کا خرچ) اعتدال پر رہتا ہے۔“ (۲۵: ۶۷)

جس طرح حصولِ رزق کے لئے حلال ذرائع اپنانا ضروری ہے، اُسی طرح صرف دولت کے لئے بھی حلال طریقے اپنانا از حد ضروری ہے بلکہ جائز مقامات پر بھی اعتدال سے کام لینے کی تلقین کی گئی ہے۔

(8) گردشِ دولت پر زور : اسلامی نظامِ معیشت میں سب سے زیادہ زور دولت کی گردش پر دیا گیا ہے تاکہ دولت صرف اُمراء کے درمیان میں گردش نہ کرتی رہے (سورۃ الحشر: ۷) بلکہ دولت کا رخ اُمراء سے غرباء کی طرف ہو جائے اور معاشرے کے تمام طبقات بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔

(9) دولت کی منصفانہ بنیادوں پر تقسیم : اسلام دولت کی تقسیم کو نہ تو افراد کے ہاتھوں میں کھلا چھوڑ کر طبقاتی تقسیم کی راہ کھولتا ہے اور نہ ہی مساوی تقسیم دولت کا قائل ہے، اس لئے کہ مساوی تقسیم دولت نہ تو ممکن ہے اور

نہ ہی محنت کی تقسیم کار کے تقاضے پورے کرتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں اسلامی معاشی نظام دولت کی منصفانہ بنیادوں پر تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔

(10) معاشی آزادی : اسلامی معاشی نظام تمام افراد کے لئے رزق کی تلاش اور اُسے حاصل کرنے کے یکساں مواقع کو یقینی بناتا ہے۔ اجارہ داریوں کی ممانعت اور مختلف افراد کو رنگ و نسل، قبیلے یا کسی اور بنیاد پر خصوصی امتیازات کی ممانعت کرتا ہے۔ اس آزادی پر ایک ہی رکاوٹ ہے اور وہ یہ کہ اس آزادی کا استعمال شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کیا جائے۔

(11) اسلامی ریاست کا معاشی کردار : اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں نظام عبادات کی تشکیل و قیام کے بعد زکوٰۃ پر مبنی نظام معیشت کو قائم کرنا ہے۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے لوگوں کی تکالیف کو دور کر کے اُن کی پریشانیوں کے خاتمہ پر زور دیتا ہے اور ریاست کے سربراہ کو عوام کی ضروریات کی تکمیل کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ ایک حدیث نبوی کے مطابق: ”جس کا کوئی ولی (سرپرست) نہیں، سلطان اُس کا سرپرست ہے۔“

اس طرح ہر فرد کے لئے بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کو ریاست کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ ان بنیادی ضروریات میں خوراک، لباس اور رہائش ہی شامل نہیں ہیں بلکہ تعلیم اور صحت کو بھی ہر فرد کا حق قرار دیا گیا ہے۔

(12) قیمتوں کی میکانیت : اسلامی معاشی نظام طلب و رسد کی قوتوں پر انحصار کرتا ہے جس سے قیمتیں متعین ہوتی ہیں اور یہ قیمتوں کا نظام معاشی سرگرمیوں کا رخ متعین کرتا ہے۔ تاہم اسلامی معاشی نظام میں قیمتوں کے نظام کو کھلا نہیں چھوڑا گیا بلکہ اخلاقی نظام کے نفاذ کے ذریعے ایک نظم و ضبط میں جکڑا گیا ہے۔ یہ اخلاقی اقدار انسان کی راہ کو کھوٹا ہونے اور غلط طور پر کمائی کرنے اور قیمتوں پر اثر انداز ہونے سے روکتی ہیں۔

(13) وسائل سے بھرپور استفادہ : اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لئے بے شمار وسائل پیدا کئے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ انسان فکر و عمل کی صلاحیتوں کو پورے طور پر استعمال میں لا کر ان وسائل کو اپنے اور دیگر انسانوں کے فائدے کے لئے استعمال میں لائے۔ ترک دنیا اور دنیاوی لذت سے منہ موڑنا خدا ترسی نہیں ہے بلکہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے علم و فنون کے حصول اور اس کے انسانی فلاح کے لئے استعمال پر زور دیا گیا ہے تاکہ نئی نئی ایجادات اور اختراعات کے ذریعے اس کی بھلائی کے لئے ان وسائل کو استعمال میں لایا جاسکے۔

اسلامی معاشی نظام اور نظام سرمایہ داری

(۱) تصور ملکیت : اسلام تمام وسائل کو خالق کائنات کی ملکیت قرار دیتا ہے اور انسانوں کو دئے گئے حق

ملکیت کو خدا کا عطیہ قرار دیتا ہے۔ چونکہ زمین پر انسان کو نائب خدا بنایا گیا ہے اس لئے نائب خدا (خلیفۃ اللہ فی الارض) ہونے کی حیثیت سے انسان کو بہت سی حدود کے ساتھ محدود کر دیا گیا ہے۔ اس طرح انسان اپنی ملکیتی اشیاء کو استعمال کرنے میں آزاد نہیں بلکہ چند حدود کا پابند قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزوں کو اسلام اجتماعی ملکیت قرار دیتا ہے جن سے استفادہ ہر انسان کا حق ہے۔“

”اس کے برعکس سرمایہ دارانہ نظام میں انسان کا حق ملکیت مطلق ہے اور اُس پر کوئی قدغن اور پابندی نہیں۔ انسان جیسے چاہے اپنے مال کو استعمال کرے اور جیسے چاہے اس میں اضافہ کرے۔ اسی لئے سود، دولت کا ارتکاز اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ مختلف برائیاں نظام سرمایہ داری میں کاروباری خوبیاں قرار پاتی ہیں۔“

(۲) سودی نظام : نظام سرمایہ داری میں کاروبار کی بنیاد سودی نظام پر ہے جس کے نتیجہ میں دولت چند ہاتھوں میں سکڑ کے رہ جاتی ہے، معاشی اجارہ داریاں وجود میں آتی ہیں جو بڑھتے بڑھتے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی شکل میں دنیا بھر میں پھیل کر معاشی استحصال کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس پورے جال کو پھیلائے میں سود اُن کی مدد کرتا ہے۔“

”اس کے برعکس اسلام سودی لین دین کی پُر زور مذمت کرتا ہے اور اس کا لین دین کرنے والوں کے خلاف اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی طرف سے جنگ کا اعلان کرتا ہے اور وہ سود کو ظلم قرار دیتا ہے۔“ (بحوالہ سورۃ البقرۃ : ۲۷۹)

(۳) دولت کی تقسیم : سرمایہ دارانہ نظام معیشت کا سارا زور پیدائش دولت پر ہے۔ اس نظام میں دولت کی تقسیم کا کوئی مربوط طریق کار نہیں ہے جس کی وجہ سے دولت کا ارتکاز چند افراد اور چند خاندانوں تک محدود ہو جاتا ہے۔ امیر طبقہ امیر تر اور غریب طبقہ غریب تر ہوتا جاتا ہے اور یوں امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور معاشرہ طبقہ امراء اور طبقہ غرباء میں تقسیم ہو کے رہ جاتا ہے۔“

”اس کے برعکس اسلام نے تقسیم دولت کے ضمن میں ایک مربوط نظام دیا ہے جس کے تحت اول تو عاملین پیدائش کے معاوضوں کی ادائیگی میں عدل و احسان کو پیش نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جس کے نتیجہ میں دولت کے ارتکاز اور تقسیم دولت میں خرابی کے خاتمہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر دولت جمع ہوتی بھی ہے تو صدقہ اور خیرات کے رضا کارانہ شعبہ کا قیام اور زکوٰۃ کی فرضیت کے ذریعے وراثت کے تقسیم کے احکام کے ذریعے عید الفطر پر فطرانہ کی ادائیگی کے ذریعے وقف اداروں کے قیام کے ذریعے دولت کی تقسیم کی راہ ہموار کی جاتی ہے اور ارتکاز دولت کے راستے بند کر دئے جاتے ہیں۔“

(۴) دولت کمانے کے جائز ذرائع پر زور : نظام سرمایہ داری دولت کمانے کے ہر ذریعے کو جائز قرار

دیتا ہے۔ اس کے لئے ہر اُس اقدام کو ضروری قرار دیتا ہے جس سے منافع زیادہ سے زیادہ ہو سکے، خواہ وہ غلط اور گمراہ کن اشتہار بازی کے ذریعے ہو یا اشیاء پر اجارہ داریوں کے ذریعے ہو۔“

”اس کے بالمقابل اسلام رزق کمانے کی جدوجہد کو حلال ذرائع کا پابند بناتا ہے اور ہر ایسے ذریعے کو ممنوع قرار دیتا ہے جو معاشرے کی اخلاقی حالت کو بگاڑنے کا سبب بنے یا عوام الناس کے استحصال کا ذریعہ بنے۔“

”(۵) معاشی نظام کی بنیادی قدریں : سرمایہ داری کے نظام کا ایک ہی اصول ہے کہ اپنے مال و دولت میں کیسے اضافہ ہو اور زیادہ سے زیادہ مال کیسے کمایا جائے جبکہ اسلام کے معاشی نظام کے بنیادی اصول تقویٰ و پرہیزگاری، احسان، اعتدال اور حلال و حرام کا جامع تصور ہیں۔“

”(۶) صرف دولت (Consumption of Wealth) : نظام سرمایہ داری میں مال کا مالک انسان بذات خود ہوتا ہے اور وہ اپنے حق پر کسی ایسی پابندی کا قائل نہیں ہوتا جو اُسے اپنے مال کے استعمال سے روک سکے۔ اس کے برعکس صرف دولت کے ضمن میں اسلام حلال و حرام میں تمیز کا حکم دیتا ہے، اسراف کی ممانعت اور کنجوسی سے بچنے کا حکم دیتا ہے اور اس طرح اعتدال کی ترغیب دی جاتی ہے۔“

”(۷) اجارہ داریوں کا قیام : زیادہ سے زیادہ منافع کے لالچ میں سرمایہ دار مل کر معاشی اجارہ داریاں قائم کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ اسلام معاشی اور ہر قسم کی اجارہ داریوں کا مخالف ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں عوام اور صارفین کا استحصال ہوتا ہے۔“

سرمایہ دارانہ نظام بمقابل اسلام کا نظام زکوٰۃ : ”سرمایہ دارانہ نظام کام سے معذور لوگوں کا یا اُن لوگوں کا جنہیں کام نہیں ملتا یا جنہیں اپنی محنت سے کم مزدوری ملتی ہے، حق تسلیم نہیں کرتا۔ نہ ہی وہ امراء کی دولت میں اُن کا کوئی حق مانتا ہے اور نہ ہی اُن کی ضروریات کی فراہمی کی ذمہ دار حکومت کو مانتا ہے۔ اس (سرمایہ دارانہ) نظام میں امیر محسنوں کی جانب سے غریبوں اور ناداروں کو عطا کردہ روٹی کے پورے پورے ٹکڑے ہی کافی سمجھے جاتے ہیں۔“

”سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے مشہورین یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو جدوجہد اور کسب معاش کی آزادی دینے کے بعد ریاست اور معاشرے کا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری یا بڑھاپے یا اپاہج ہونے کی وجہ سے کمائے کے قابل نہیں یا اُس پر کام کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور اُسے روزی کمانے کا کوئی بھی موقع میسر نہیں، یا اُس کے اہل و عیال اُس پر بوجھ ہیں اور معاشی ذمہ داریاں اُس کی آمدنی سے بڑھ گئی ہیں، تو نہ ہی ریاست، نہ ہی معاشرہ اور نہ ہی وہاں کے امراء اُس کی بھوک، لباس اور بیماری کے ذمہ دار ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے یہی بات کافی ہے

کہ معاشرہ میں کچھ رحمدل انسان ہوں جو اُن سے ہمدردی کریں اور اُن کی طرف دستِ تعاون بڑھائیں، وگرنہ سرمایہ دارانہ سوچ کے مطابق ایسے لوگوں کی قسمت یہی تھی اور اس لئے اُنہیں اپنی خستہ حالی اور بد نصیبی کو کوسنا چاہئے اور زندگی کے باقی ماندہ دن صبر و قناعت سے گزارنے چاہئیں۔“

”سرمایہ دارانہ معاشروں میں قسمت کے ماروں، غریبوں، ابا بھجوں یا ضرورتمندوں پر رحم گستری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے اُن نادیدنی حالات میں جنہیں دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نو جوان لڑکوں اور عورتوں کو کارخانوں اور تجارتی اداروں میں کام کرتے ہوئے دیکھنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشروں کے ہاں دو متبادل طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں: یا تو غریب و نادار بھوک کی شدت، ننگے ہونے کی تکلیف یا رہائش کی محرومی کی وجہ سے مر جائے، یا وہ اُن سرمایہ دار وحشی درندوں کی چاکری کرے جن کے دلوں سے ہمدردی، رحمدلی اور خدا ترسی کے جذبات کا جنازہ نکل چکا ہے اور جو پتھر سے بھی زیادہ سنگدل ہو گئے ہیں۔“

”جب سرمایہ دارانہ نظام اپنی تندی، سختی اور بے انصافی میں عروج پر پہنچ گیا تو اُس نے سماجی بیمہ اور معاشرتی تحفظ کو اپنایا اور ان دونوں طریقوں کو غربت کے مسئلے کے حل کے طور اور معاشرتی بے انصافی کے تشدد میں نرمی کے طور پر متعارف کرایا۔ جماعتی بیمہ اُسے دیا جاتا ہے جو اپنی ملازمت کے دوران اپنی معذوری اور بیماری کی صورت میں اپنی آمدنی میں سے کچھ قسط اپنے بیمہ کے مبادل کے طور پر ادا کرتا ہے۔ اپنی حقیقی ضرورت کے قطع نظر وہ اپنی آمدنی میں سے ادا شدہ رقم کے تناسب سے وصول کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص زیادہ ادا کرتا ہے، بیمہ میں سے زیادہ وصول کرتا ہے۔ معاشرتی تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ ریاست خود کچھ معذور لوگوں اور ضرورتمندوں کو مقررہ وقفوں سے امداد مہیا کرتی ہے۔ یہ امداد ایک فرد کی مستقل ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی اور بمشکل ہی زندہ رہنے کے امکان کو پہنچتی ہے۔“

”ان تمام باتوں کا اسلام کے اقتصادی نظام سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک ضرورت مند اور غریب و نادار کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو اُسے رہن سہن کی چلی سطح سے اٹھا کر خوشحالی اور مرقہ الحالی کے بلند معیار تک لے جاتا ہے اور اُسے اتنا دیتا ہے جس کے ذریعے ہمیشہ کی خود کفالت اُسے حاصل ہو جاتی ہے۔“

”معاشرتی تحفظ کے نظام پر لکھنے والے کچھ مصنفین کا دعویٰ ہے کہ غریب اور ضرورتمند کی امداد کی مشترکہ ذمہ داری جس سے ہم آج واقف ہیں، کی ابتدا بیسویں صدی کے آغاز میں ہوئی۔ یہ بالکل جھوٹا دعویٰ اور اسلام کی صداقت سے ناواقفیت ہے جو دراصل غریبوں اور ضرورتمندوں کو امراء کی دولت میں سے حصہ دلانے کا پہلا مذہب ہے۔ زکوٰۃ جسے اللہ تعالیٰ نے امیروں پر فرض کیا، وہ واضح اور غیر مبہم رقم کی مقدار ہے جسے اسلامی ریاست اپنے مستفید ہونے والے افراد کے لئے لوگوں سے وصول کرتی ہے۔ اگر کوئی صاحبِ نصاب مسلمان زکوٰۃ کی ادائی

سے انکار کرتا ہے تو حکومت کو منکرینِ زکوٰۃ سے اُس وقت تک لڑنے کا حق حاصل ہے جب تک وہ زکوٰۃ دینا تسلیم نہ کر لیں۔ اُمراء کی دولت میں غریبوں اور حاجتمندوں کا حصہ اُن کے حق کے طور پر اُنہیں دینا قرآنی حکم ہے (سورۃ الانعام: ۱۴۱؛ سورۃ الذّٰرِیّٰت: ۱۹؛ سورۃ المعارج: ۲۴، ۲۵) اور چودہ سو سال سے سنتِ نبوی سے ثابت ہے اور اس حقیقت کی تائید یقینی طور پر خلفائے راشدین، دیگر مسلمان حکمرانوں اور عاملینِ زکوٰۃ کے عمل سے ہوتی ہے۔ لہذا اُن کینہ پرور اور جہلاء کے لئے یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں کہ معاشرتی تحفظ کا یورپی نظام پہلا نظام ہے جس نے اُمراء کی دولت میں غریب و نادار کی امداد کی شق مقرر کی۔ ("Islam and the Right to Social Security" ... Dr. Husain Hamid Hasan, pp. 8, 9)

”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مثال میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انصاف، رحمدلی، خدا ترسی اور اسلام کی نرم دلی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دو سال کے مختصر عرصہ میں اہلِ یمن کو فراوانی دولت کے درجے تک تحفظ فراہم کیا۔ آپ کی خلافت کا تیسرا سال شروع ہونے پر یمن میں کوئی ایسا غریب، حاجتمند، مقروض یا مسافر نہیں تھا جو حضرت معاذؓ سے زکوٰۃ وصول کرتا۔ حضرت معاذؓ نے پہلے سال جو زکوٰۃ وصول کی، اُس کے ۶۷ فیصد حصہ سے لوگ مالدار ہو گئے اور یہ بات اس حقیقت کی مظہر ہے کہ حضرت عمر کی مالیاتی حکمتِ عملی کا مقصد ہی یہی تھا کہ غریب و نادار کو اتنی رقم دی جائے جو اُسے غربت سے نکال کر خوشحال بنادے اور ضرورت مندی سے نکال کر اپنی زندگی کے بیشتر حصہ تک خود کفیل بنادے تاکہ اُسے زکوٰۃ لینے کی ضرورت ہی نہ رہے۔“ (ایضاً صفحہ ۴۹)

”تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر زمانہ میں مسلم اُمت کی خوشحالی اور فارغ البالی کا سبب اُن کا قرآنی تعلیمات کے ساتھ والہانہ لگاؤ اور اُن پر عمل کرنا رہا ہے جس کی بابت صاحبِ قرآن ﷺ نے فرمایا تھا:

”اگر کوئی ظالم و جابر حکمران قرآنی تعلیمات کو ترک کرتا ہے، اللہ اُسے پارہ پارہ کر دے گا اور جو کوئی قرآن کے علاوہ کسی اور سے راہ نمائی حاصل کرتا ہے، اللہ اُسے گمراہ کر دے گا۔“ (ترمذی)

”دراصل اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اس بات کا ضامن ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد ضروریاتِ زندگی سے محروم نہ رہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اسلام مسلمان کو مستقبل کے تفکرات سے بچاتا ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی سیدھا سادہ اصول یہ ہے: آج آپ خوشحال ہیں اس لئے (زکوٰۃ سے) دوسروں کی مدد کیجئے۔ اگر کل آپ غریب ہو گئے تو لوگ آپ کی مدد کریں گے۔

”اقتصادی مساوات کا مفہوم: اس سے مراد دولت کی ایسی تقسیم ہے جو ہر شخص کی اقتصادی ضروریات کے مساوی ہو۔ اقتصادی مساوات سے مراد ایسی مساوات نہیں جس میں ہر فرد کے لئے دولت کی تقسیم نقدی یا جنس کے پیمانہ سے ناپ کر برابر کر دی گئی ہو کیونکہ ایسی مساوات کا نتیجہ عدم مساوات ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کے پاس اُن

کی حیاتیاتی ضروریات سے بہت زیادہ بچے گا، بعض کے پاس کم اور بعض اپنی حیاتیاتی ضرورت کو بھی پورا نہ کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کی ضروریات ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ مثلاً عورت اور مرد کی ضروریات، جوان، بچے اور بوڑھے کی ضروریات، بیمار اور تندرست کی ضروریات، سرد اور گرم علاقوں کے رہنے والوں کی ضروریات الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی شخص اقتصادی مساوات کے اس تصور کے لئے ”اقتصادی عدل“ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو نام کا اختلاف اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن اگر اقتصادی عدل سے مراد دولت کی ایسی تقسیم ہے جس کی رُو سے بعض افراد تو حد سے زیادہ اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل کر لیں اور بعض اُن کی تکمیل سے بالکل محروم رہیں تو اسلام اُسے نہ عدل سمجھتا ہے اور نہ ہی اُسے پسند کرتا ہے۔“ (”قرآن اور علم جدید“۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین، ص ۴۱۰)

اسلام کا معاشی نظام بمقابلہ نظام اشتراکیت : سوشلزم، کمیونزم کی نرم اصطلاح ہے۔ سوشلسٹ ارتقائی جبکہ کمیونسٹ انقلابی ہیں۔ اسلام اور اشتراکی نظام معیشت میں فرق کی تفصیل یوں ہے:-

(۱) مذہب اور روحانیت : اشتراکی نظام میں اللہ، روح، اخلاق اور مذہب کی کوئی جگہ نہیں جبکہ اسلام کے تمام تر سماجی اور اقتصادی نظام کی بنیاد ہی یہی ہیں۔

(۲) ذاتی ملکیت کا حق : اشتراکیت کا نظام ذاتی ملکیت کے حق کو تسلیم نہیں کرتا اور اس میں تمام املاک عوامی ملکیت ہوتی ہیں جبکہ اسلام نے ذاتی ملکیت کے حق کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اُس کی حوصلہ افزائی بھی ہے جس کے قرآنی دلائل اسی ”قرآنک انسا یکلو پیڈیا“ کی چلد اول کے صفحہ ۱۴۴ پر ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔

(۳) ”معاشی مساوات“ : اشتراکی نظام نجی ملکیت کو ختم کر کے تمام وسائل کو اجتماعی ملکیت قرار دیتا ہے اور تمام وسائل کی مساوی تقسیم کا دعویدار ہے جو قانون فطرت کے خلاف ہے۔ چونکہ تمام انسان یکساں صلاحیتوں کے مالک نہیں ہیں، اس لئے معاشرے میں مختلف افراد میں وسائل کی تقسیم بھی برابر نہیں ہے۔ یہ طبعی اور فطری فرق و تفاوت ہی وہ وجہ ہے جس سے کائنات کا نظام چل رہا ہے (بحوالہ سورۃ الزخرف، آیت ۳۲)۔ اگر تمام انسان وسائل رزق میں برابر ہو جائیں تو کارخانہ حیات کا چلنا ناممکن ہو جائے گا۔“

(۴) طبقہ دارانہ مسابقت : اشتراکیت نظام طبقہ داری جنگ کا حامی ہے جبکہ اسلام امن و سکون کا مذہب ہونے کے لحاظ سے اس کے خلاف ہے اور وہ سماجی انصاف کے حصول کے لئے اپنے افراد کے درمیان صلح و آشتی اور اخلاق و محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ انسانیت کی اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کا حصول ممکن ہو سکے۔

(۵) جبر و تشدد بالمقابل امن و آشتی : سوشلزم ہو یا کمیونزم، ہر شکل میں جبر و تشدد کا پہلو کارفرما نظر آتا ہے کیونکہ سوشلزم (اشتراکیت) کا مقصد وحید سماج کی فلاح و بہبود کی خاطر آدمی کی انفرادیت کو کچلنا ہے۔ اسی

لئے اشتراکیت اسلامی روح کے موافق نہیں ہے۔ اسلام سماجی انصاف کا حامی ہے جس کا ثبوت نبی اکرم ﷺ کے خطبہ حجۃ الوداع کے وہ الفاظ ہیں جس میں آپ نے فرمایا:

”لوگو! تمہاری جانیں تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تا قیامت اسی طرح ایک دوسرے کے لئے محترم ہیں جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ تمہارے لئے محترم ہیں۔“

(۶) بنیادی فلسفہ حیات کا فرق : اشتراکیت کی بنیاد زندگی کے مادی نظریہ پر ہے جس کے مطابق مادی ضروریات ہی انسان کی اصل ضروریات ہیں اس لئے اشتراکیت کے نزدیک انسان کی مصروفیات کا محور اُن ضروریات کا حصول ہونا چاہئے۔ چونکہ اشتراکی نظام میں آخرت اور وہاں کے محاسبہ کا کوئی تصور نہیں اس لئے اس نظام پر یہ مقولہ صادق آتا ہے ع بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

اس کے برعکس اسلام انسان کو زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ قرار دیتا ہے اور اُسے ایک ضابطہ حیات کا پابند کرتا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو۔

(۷) معاشی اصول : نظام اشتراکیت کے اصول جامد اور غیر لچکدار ہیں۔ ان اصولوں سے انحراف کو نظام اشتراکیت سے غداری تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام کے اصول اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں۔ وقت اور زمانے کی تبدیلیوں کے لئے حالات کے مطابق قرآن و سنت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اجتہاد کی راہ کھلی چھوڑ دی گئی ہے۔

(۸) اجتماعی فلاح و بہبود : نظام اشتراکیت اجتماعی مفاد کے لئے ملکی وسائل کے خرچ کا دعویدار ہے تاکہ عام لوگوں کے حالات زندگی کو بہتر بنایا جاسکے۔ جبکہ اس ضمن میں اسلام بنیادی ذمہ داری ہر فرد پر ڈالتا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرے اور ناکامی کی صورت میں معاشرہ اس ذمہ داری کو قبول کرے اور جب معاشرہ بھی اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوئی صورت نہ نکال سکے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر فرد کے لئے رزق و روزی کا بندوبست کرے اور ہر فرد کے لئے ضروریات زندگی کو یقینی بنائے۔“

(۹) ”جذبہ کار : نظام اشتراکیت میں نجی ملکیت کے خاتمہ سے افراد میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور صارفین کو اپنی پسند اور ذوق کی اشیاء نہیں ملتیں۔ اس کے برعکس اسلام چونکہ نجی ملکیت کے حق کا قائل ہے اور انسان کو فکر و عمل اور ذریعہ معاش کی آزادی دیتا ہے (اگرچہ وہ اس آزادی پر حلال و حرام کی کچھ قیود عائد کرتا ہے)۔ حاصل شدہ منافع اور مال کو اپنی ذات اور دوسرے افراد معاشرہ پر خرچ کرنے سے اللہ کی خوشنودی کا وعدہ جانفزا ملتا ہے جو انسان کے اندر کام کرنے کے جذبے کو فروغ دیتا ہے۔“

”(۱۰۲) سرمایہ داری کا خاتمہ: نظام اشتراکیت سرمایہ داری کو بزورِ بازو اور تصادم کے ذریعے ختم کرتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام دولت کمانے کے ناجائز ذرائع پر پابندی، زکوٰۃ، عشر اور تقسیم دولت کے قانون کے نفاذ اور سود کی مذمت کے ذریعے سرمایہ داری کا قلع قمع کرتا ہے۔“

”اشتراکیت سماجی جبر و تشدد کی بدترین شکل ہے۔۔۔ ایک معقول انسان اشتراکی نظام میں سماجی انصاف کی کیسے توقع کر سکتا ہے جبکہ وہ نظام لوگوں کی جائداد و زمین کو ہتھیا کر اُسے ریاستی ملکیت میں دے دے، صنعتی اداروں کو قومی تحویل میں لے لے اور تمام ملک کو ایک ایسے قیدی کیمپ میں تبدیل کر دے جس میں تنقید، درخواست گزاری، شکایات، نالش اور مساوات کے تمام دروازے مضبوطی سے بند کر دئے گئے ہوں۔ ایسے ملک میں سماجی انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے جس میں کوئی جماعت، کوئی تنظیم اور ایسی کوئی جلسہ گاہ اور مشاورت گاہ (Forum) نہ ہو جہاں لوگ باہم تبادلہ خیال کر سکیں، جہاں کوئی پریس نہ ہو جو رائے عامہ کی عکاسی کرے اور جہاں کوئی عدالت نہ ہو جہاں لوگوں کو انصاف مل سکے۔ کیا ایسے ملک میں سماجی انصاف کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں جہاں جاسوسی کا وسیع جال اس حد تک پھیلا ہوا ہو کہ ہر شخص دوسرے پر مخبر اور جاسوس ہونے کا شک کرے، جہاں ایک شخص اپنے گھر کی تنہائیوں میں بھی ایک لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے اپنے آس پاس یہ دیکھ لے کہ کہیں گھات میں بیٹھا ہوا، کوئی سننے والا سن تو نہیں رہا کہ وہ اس کی خبر حکومت تک پہنچا دے؟۔“ S. --- "Economic System of Islam"

(Maududi, pp. 107 - 109)

”اسلامی سوشلزم کا نعرہ محض فریب ہے: ہم ”اسلامی سوشلزم“ کے حامیوں کی توجہ ”اسلامی سوشلزم“ کی تاریخ کی طرف مبذول کرتے ہیں کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں پر کیسے کیسے وحشیانہ مظالم ڈھائے اور کس طرح اس کے ہاتھوں اسلامی اقدار کو پامال کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں انتہائی ناگوار ہیں اور ہر دھڑکنے والا دل اُن خرابیوں کی تباہی و بربادی کا خواہاں ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ مزدور اور کسان کو آرام و اطمینان صرف اُس کے ذریعے نصیب ہوگا جس نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور جو ہمیشہ غریبوں، محتاجوں کی فلاح و بہبود کے لئے فکر مند رہے۔“

”تکنے کی کڑاہی میں سے اُچھل کر دیدہ و دانستہ آگ میں کود پڑنا کوئی عقل و دانش کی بات تو نہیں ہے۔“ (--- Mufti Muhammad Taqi Usmani, p. 70) ("Our Socio-Economic Order")

مندرجہ بالا بحث کا لب لباب یہی ہے کہ اسلام نے اپنے سماجی نظام میں ”اقتصادی مساوات“ کو لانے کے نہ تو جھوٹے دعوے کئے اور نہ ہی اُن کی وکالت کی جبکہ اشتراکیت ”اقتصادی مساوات“ کو اپنا مثالی نمونہ سمجھتی ہے

(جسے اُس نے نہ اب تک حاصل کیا ہے اور نہ ہی آئندہ اس کے حصول کی اُمید ہے)۔ اسلام کی مساوات سماجی مساوات ہے جو اشتراکیت کی کبھی بھی تائید نہیں کرے گی۔

”مقتصد سرمایہ دارانہ نظام یا ملحد کمیونزم میں سے کسی نے بھی غریب اور ضرورتمند کے لئے کچھ بھی تو نہیں کیا۔ اسلامی نظام کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا ملحد سوشلزم اُن لوگوں کو امیر بنا سکا جن پر اس نظام کو لاگو کیا گیا، یا اُس نے اپنے لوگوں کو روٹی کے چورا چور نکڑے ہی دئے ہوں۔ محض زبانی دعاوی اور خالی خولی نعرے ہی ہر زمانے میں غنائی اور دل بہلاوے کی باتیں رہی ہیں۔“

چند متعلقہ اصطلاحات قرآن حکیم کی روشنی میں

(۱) معاشی پیداوار کی شرح میں تیز رفتاری اور اضافہ (Acceleration): وعدہ خداوندی ہے:-

(۱) وَيَقُومُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ۝ (ہود: ۵۲)

”ہو علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم! اپنے پروردگار سے اپنے گناہ معاف کراؤ، پھر اُس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں (اور) قوت دے کر تمہاری قوت میں ترقی کرے گا اور مجرم بن کر رُگردانی مت کرتے رہو۔“ (۱۱: ۵۲)

”پھر اُس کی طرف متوجہ رہو“ یعنی کانپتے ہوئے دل، اشکبار آنکھوں سے سراپا عجز و نیاز بن کر اُن کئے ہوئے گناہوں کی بخشش کی درخواست کرو اور آئندہ کے لئے اپنی تمام کوششوں، سوچوں اور اعمال کا قبلہ اُسی کو بنا لو اور دل و جان سے اُس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آیت سے اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ طاعات کو راحت دنیوی میں بھی دخل ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ طاعت و حسن عمل کا ثمرہ کبھی کبھی برکتوں کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی پیروی سے غریب و مفلس ہونے کا تصور محض شیطانی دوسوہ ہے اور وعدہ الہی پر عدم ایمان کا ثبوت ہے۔

(۲) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ

بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (نوح: ۱۰ تا ۱۲)
”چنانچہ میں (نوح علیہ السلام) نے کہا: اپنے پروردگار سے معافی چاہو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت سے بارش بھیجے گا اور تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لئے باغ لگا دے گا اور تمہارے لئے دریا بہا دے گا۔“ (۷۱: ۱۲ تا ۱۰)

آخری آیت ۱۲ ایمان کی مادی اور دنیوی برکتوں کے بارے میں نص ہے۔ ابن سیح کہتے ہیں کہ امام حسن

بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اُس نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے اُسے فرمایا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اُس نے فاقہ کی شکایت کی، اُسے بھی یہی جواب دیا۔ تیسرا آدمی آیا، اُس نے اولادِ زینہ کے لئے دعا کرنے کو کہا، اُسے بھی وہی جواب دیا۔ ایک اور آدمی نے آکر عرض کیا کہ میرا باغ خشک ہو گیا، اُسے بھی وہی جواب دیا۔ ہم نے کہا کہ مختلف لوگوں نے مختلف درخواستیں پیش کیں اور آپ نے سب کا ایک ہی جواب دیا۔ حسن بصری نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ایسا فرمایا ہے۔ (ضیاء القرآن، ج ۵، ص ۳۷۶)

(2) کثرت مال و دولت (Affluence): مال و دولت کی فراوانی اکثر اوقات بدی، گمراہی، بغاوت اور سرکشی کی راہ دکھاتی ہے جیسا کہ قارون کی مثال سے ظاہر ہے :

(۱) إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ (الْقَصص: ۷۶)

”قارون موسیٰ (علیہ السلام) کی قوم میں سے تھا، سو اُس نے اُن کے خلاف گھمنڈ اختیار کیا اور ہم نے اُسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اُس کی کنجیاں زور آوروں کی ایک جماعت کو گراں بار کر دیتی تھیں۔“ (۷۶ : ۲۸)

(۲) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ (الشُّورَى: ۲۷)

”اور اللہ اگر اپنے بندوں کے لئے رزق فراخ کر دیتا تو وہ روئے زمین پر سرکشی کرنے لگتے، لیکن وہ جتنا چاہتا ہے انداز (مناسب) سے اتارتا ہے۔“ (۲۷ : ۴۲)

”مال و دولت کی تقسیم میں مساوات کی خرابیاں : اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تمام لوگ رزق اور مال و دولت میں مساوی ہوتے تو نہ کوئی مزدور ہوتا، نہ مستری ہوتا، نہ کوئی کاریگر ہوتا، نہ انجینئر ہوتا۔ انسان کے جسم کے تمام اعضاء مساوی نہیں ہیں۔ آنکھ کی جو قدر قیمت ہے، وہ ایک انگلی کی نہیں ہے۔ سر کی جو قدر قیمت ہے وہ ایک ہاتھ یا پاؤں کی نہیں ہے۔ خون شریانوں میں ہوتا ہے اور پیشاب مثانہ میں ہوتا ہے۔ اگر اس کا الٹ ہو جائے تو جسم کا نظام فاسد ہو جائے گا۔ تو جس طرح انسان کے اعضاء میں درجات کے اعتبار سے فرق ہے، اسی طرح انسانوں کے طبقات میں بھی فرق ہے۔ جس طرح ایک کاریا جہاز کے پرزے ایک درجہ کے نہیں ہوتے، اسی طرح انسانوں کے تمام طبقات بھی ایک درجے کے نہیں ہیں۔ سب انسانوں کا برابر کارزق ہوتا تو معیشت، کارخانے اور کاروبار معطل ہو جاتے۔“ (تبیان القرآن۔۔۔ علامہ غلام رسول سعیدی، ج ۱۰، ص ۵۹۹)

مال و دولت اور علم و ہنر کی تقسیم میں عدم مساوات میں رب تعالیٰ کی ”گونا گوں حکمتیں اور مصلحتیں“ ہیں۔ کسی کو غنی تو کسی کو فقیر کر دیا۔ کسی کو جسمانی صحت و توانائی بخش دی، تو کسی کو فنی مہارت اور کسی ہنر میں کمال عطا

فرمادیا۔ کسی کو اقلیم ادب و سخن کا سلطان بنا دیا تو کسی کو ریاضی اور سائنس کے دقیق اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی قابلیت بخش دی۔ کسی کو دولت دی تو کسی کو کاروباری اور انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال کر دیا۔ (یہ سب اس لئے) تاکہ ملت کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اگر سب سائنسدان ہوتے تو تجربہ گاہوں میں تو رونق رہتی لیکن ہل کون چلاتا اور کارخانوں میں کام کون کرتا؟ اگر سب لوگ انتظامی صلاحیتوں کے مالک ہوتے تو انتظام کس کا کرتے؟ اگر سارے شاعر ہوتے، خواہ وہ ترقی پسند شاعر ہی ہوتے تو ساری دنیا مجلسِ مشاعرہ تو بن جاتی لیکن کھانے پینے کے لئے من و سلوئی کا انتظار کرنا پڑتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتِ کاملہ سے بعض لوگوں کو بعض اُمور میں فضیلت دی اور بعض کو دوسرے کاموں میں فوقیت بخشی تاکہ سب ایک دوسرے سے کام لے کر اس بزمِ ہستی کی رونق کا باعث بنیں۔“ (”ضیاء القرآن“۔۔۔ جسٹس کرم شاہ الازہری، جلد ۴، صفحات ۴۱۲، ۴۱۳)

”کشادگی رزق کی وجہ سے سرکشی کی وجوہات: (۱) اگر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو رزق میں مساوی کر دیتا تو بعض لوگ دوسروں کے محتاج نہ ہوتے۔ اس سے اس جہان کا کاروبار چل نہیں سکتا تھا اور تجارت، صنعت و حرفت، کارخانے، تعمیرات اور افواج وغیرہ کا نظام جاری نہ رہ سکتا۔ (۲) اگر سب لوگ سرمایہ دار ہوتے تو زکوٰۃ، صدقہ اور فطرہ لینے والا کوئی نہ ہوتا اور لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مدارسِ دینیہ کی طرف رخ نہ کرتے، کیونکہ علم دین حاصل کرنے والے زیادہ تر فقراء ہی ہوتے ہیں۔ (۳) انسان جب خوشحالی کو پائے گا تو وہ اپنی سرشت اور خلقتِ اصلہ کی وجہ سے فخر اور تکبر کرے گا اور جب وہ تنگ دستی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگا تو اُس میں تواضع اور انکسار پیدا ہوگا۔

”اگر اس پر اعتراض کیا جائے کہ پھر چاہئے تھا کہ سب لوگ مفلس اور فقیر ہوتے تاکہ سب لوگ متواضع ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وہ عبادات نہ ہو سکتیں جو مال و دولت پر موقوف ہیں۔ مثلاً لوگ حج اور عمرہ نہ کر سکتے، قربانی نہ کر سکتے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور فطرہ وغیرہ ادا نہ کر سکتے۔ نصف ایمان صبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے۔ تنگ دست لوگ مال نہ ہونے پر صبر کرتے ہیں اور خوشحال لوگ مال ہونے کی وجہ سے شکر کرتے ہیں۔ پس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں میں فقر و فاقہ رکھا اور کچھ لوگوں میں مال و دولت رکھا۔“ (تبیان القرآن، ص ۶۰۱)

(3) حرص مال و زر (Avarice):

وَتَاكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۖ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (الْفَجْر: ۱۹، ۲۰)

”اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے ہو۔“

(۱۹، ۲۰: ۸۹)

مال کی محبت تو امرِ طبعی ہے البتہ اس محبت میں دوسروں کی حق تلفی کی نوبت کا آجانا سرتا سر ممنوع ہے اور قرآن مجید میں بار بار گرفت اسی پر آئی ہے۔ دراصل مال کی یہ مجنونانہ لالچ ہی ہزاروں خرابیوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر لوگوں کے

دلوں سے اس کی یہ بے محابا محبت ختم ہو جائے تو جرائم کا دائرہ بہت محدود ہو جائے اور مظالم کی یہ شدت بھی باقی نہ رہے۔

جن لوگوں کا اپنے حق کے طور پر میراث میں کوئی حصہ ملتا ہے، انہیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ میراث بھی اللہ کی طرف سے ایک مقدس امانت ہے جسے انہیں اُن مقاصد و فرائض پر خرچ کرنا چاہئے جو انہیں ورثے میں ملے ہیں۔ انہیں اس بات کی کھلی چھٹی ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ کام چور بن کر یا اُسے اللہ کے لئے کاموں میں یا عیاشی میں اڑا دیں۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ : ۶۱۲۳)

(4) ایزادیہ (غیر متوقع فائدہ Bonus) :

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝ (ق : ۳۵)
 ”اُن لوگوں کو وہاں (جنت میں) سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے
 اور ہمارے پاس اور بھی زائد ہے۔“ (۳۵ : ۵۰)

”ابر کرم کی رقم جھم ملاحظہ ہو۔ اپنی کرم نوازیوں کا ذکر جاری ہے جس سے وہ اپنے بندوں کو سرفراز فرمائے گا۔ یعنی میری بخشش قلیل اور محدود نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ چاہیں گے، ہم انہیں اُتنا ہی دیں گے کیونکہ اُن کا دامن طلب بڑا وسیع کیوں نہ ہو، الطافِ خسر و انہ کے سامنے وہ بھی تنگ ہے۔ اُن کا ظرفِ دل کتنا ہی کشادہ کیوں نہ ہو، بحر کرم کے سامنے اُس کی کیا حقیقت ہے! فرمایا ہم صرف اُتنا ہی نہیں دیں گے جتنا وہ مانگیں گے اور جتنا وہ چاہیں گے وہ بھی دیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اُن کے لئے اور بھی بہت کچھ موجود ہے۔ حضرت انس و جابر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس ”مزید“ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہے۔“ (ضیاء القرآن، ج ۲، ص ۶۱۹)

(5) صدقات و خیرات کا ثواب ضرور ملے گا: اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کا عطا کرنے والا ہے اور انسان اللہ کی طرف سے اُس دولت کا امین ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تو کسی دولت کا محتاج نہیں ہے کہ اُس پر اُسے خرچ کیا جائے۔ شانِ استغناء اور صمدیت اُس کا طغرائے امتیاز ہے۔ البتہ اُس نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ضروریاتِ اصلہ کی تسکین کے بعد اپنے مال کو اللہ کے مستحق اور مفلس و نادار لوگوں پر اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے پر خرچ کریں۔ اس خرچ کرنے کی فضیلت کو یوں بیان کیا گیا ہے :-

(۱) مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (البقرة : ۲۶۱)
 ”جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اُن کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے کہ اُس سے سات بالیاں اُگیں، ہر ہر بالی کے اندر سودا نے ہوں اور اللہ جسے چاہے بڑھاتا رہتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا بڑا علم والا ہے۔“ (۲ : ۲۶۱)

کیسی خوبصورت اور نادر مثال سے مال کو جس سے انسان کو طبعی اُنس و محبت ہوتی ہے عطا کرنے والے کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ مؤمن اُس مال کو اپنا مال نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ امانت سمجھتا ہے جسے وہ اُس کے مطالبہ پر بہ رضا و رغبت اُس کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے بدلہ میں وہ رحیم و کریم ایسے شخص کو تو الی ہندسی (۱، ۲، ۳، ۴، ۵ وغیرہ Arithmetic Progression) سے نہیں بلکہ بڑھتے ہوئے اعداد جس میں ہر اگلا عدد اُسی نسبت سے بڑھے جس نسبت سے پچھلا عدد بڑھا تھا جیسے ۱، ۳، ۹، ۲۷، ۸۱ (Geometric Progression) کے حساب سے اجر خیر عطا فرمائے گا۔ اُسی قسم کا اجر کرم ذیل کی آیت میں برستا ہوا نظر آتا ہے:

(۲) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ (البقرة: ۲۶۵)

”اور اُن لوگوں کی مثال جو اپنا مال رضائے الہی کی طلب میں اور اپنے نفس میں پختگی پیدا کرنے کی غرض سے خرچ کرتے رہتے ہیں ایک باغ کی طرح ہے جو کسی ٹیلے پر واقع ہو اور اُس پر زور کا مینہ پڑا ہو پھر وہ دو گنا پھل لایا ہو اور اگر زور کا مینہ نہ بھی پڑے تو ہلکی پھوار ہی کافی ہے۔“

”نفس بشری کا خاصہ ہے کہ ہر عمل سے تکرار و عادت کے بعد اس عمل سے متعلق ایک پختہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے مزاحمت کی قوت مغلوب و ضعیف ہو جاتی ہے۔ تَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ میں نفسیات بشری کی ایک گہری حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ گناہ اور نافرمانی کی طرح ہر طاعت اور فرمانبرداری کا بھی خاصہ ہے کہ اطاعت والے اعمال کو پختگی ہے چنانچہ ہر عمل صالح کے بعد نفس میں دوسرے اعمال صالح کے لئے آمادگی اور پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹیلے پر کی ہوا قدرتا لطیف اور بار آور ہوتی ہے۔ آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ جس طرح عمل صالح سے حصول اجر مقصود ہوتا ہے اُسی طرح اصلاح نفس بھی مقصود ہوتی ہے۔“ (ماجدی)

(۳) إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: ۲۷۱)

”اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو بھی اچھی بات ہے اور اگر انہیں چھپاؤ اور فقیروں کو دو تو وہ تمہارے حق میں اور بھی بہتر ہے اور اللہ تم سے تمہارے کچھ گناہ بھی دُور کر دے گا اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔“ (۲: ۲۷۱)

”عام اصول یہ ہے کہ صدقات و خیرات کو چھپا کر کیا جائے اور اُن کے اعلان کی اجازت خاص موقعوں پر ہے۔ مثلاً ایک شخص بھوک پیاس سے ٹڈھال یا بیماری میں مبتلا سڑک پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ ہم قریب سے گزر رہے ہیں اور بالکل ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اُسے کھلا کر یا دوا دے کر کہنا چاہئے کہ از سر نو زندہ اٹھا کھڑا کریں لیکن اس اندیشہ سے کہ کہیں ہماری اس خدمت کا شمار ریا و نمائش میں نہ ہو جائے اُس کے پاس سے کتراتے اور خاموش

گزرتے چلے جاتے ہیں، یہ تقویٰ نہیں، عین معصیت اور انتہائی وہم پرستی ہوئی۔ یہاں ضرورت فی الفور مدد رسانی کی تھی خواہ اس کے لئے اعلان بہ بانگِ دہل ہی کرنا پڑے۔“ (تفسیر ماجدی اُردو، صفحہ ۱۱۴؛ انگریزی ص ۴۴-۱۷)

(۴) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة: ۲۷۳)

”(اصل) حق اُن حاکموندوں کے لئے ہے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، ملک میں کہیں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف اُنہیں احتیاط سوال کے باعث غنی خیال کرتا ہے، آپ اُنہیں اُن کے چہرہ بشرہ ہی سے پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے اور تم مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو، اللہ اُس کا خوب جاننے والا ہے۔“

إحصار (گھر جانے) میں بڑی گنجائش ہے۔ علماء نے فرمایا کہ آیت کے مصداق ہمارے ملک میں سب سے زیادہ وہ حضرات ہیں جو علوم دین میں مصروف ہیں کہ علم دین میں جس مشغولی اور انتہاک کی ضرورت ہے، اُس کے ساتھ اگر فکرِ معاش کی مصروفیت کو جمع کر لیا جائے تو علم دین کی خدمت ناتمام رہ جائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ (۱) ممکن ہے کہ بلا امتیاز ہر جہتی (Indiscriminate) خیرات کا ثواب نہ ہی ملے لہذا آدمی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں مستحقین اور محروم القسمت لوگوں کو تلاش کر کے اُن کا حق اُنہیں دے۔ (۲) إلحاف (لگ لپٹ کر مانگنے کی عادت) بُری عادت ہے۔ (۳) اسلام میں گداگری کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔

زکوٰۃ و خیرات کی برکت سے متعلق ایک پیشین گوئی : حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا فَيَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتُ بِالْأُمْسِ لَقَبِلْتُ وَلَكِنْ لَا حَاجَةَ لِي بِهَا الْيَوْمَ ”صدقہ و خیرات کیا کرو، یقیناً تم پر ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب تم میں سے کوئی شخص اپنا صدقہ لئے پھرے گا اور اُسے قبول کرنے والا نہ پائے گا۔ وہ کہے گا: اگر کل تو آتا تو میں اُسے ضرور قبول کر لیتا، لیکن آج (حالات بدل چکے ہیں) مجھے اس کی ضرورت نہیں۔“

(6) گردشِ مال و زَر : سورۃ الحشر کی درج ذیل آیت ہفتم اسلام کے سماجی، اقتصادی نظام کی بنیاد ہے: (۱) كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر: ۷) ”تاکہ مال تمہارے تو نگروں ہی کے قبضہ میں نہ رہ جائے۔“

”اسلام یہ چاہتا ہے کہ ملکی وسائل سکر کر ایک مخصوص طبقے میں مرکوز نہ ہو جائیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اُن کا

پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو۔ اُس نے تمام ایسی پیش بندیاں کر دی ہیں جن سے سرمایہ سکڑنے کے عمل کو روکا جا سکتا ہے اور اُس کے دائرہ اثر کو وسیع سے وسیع تر کیا جاسکتا ہے۔“

”وہ پیش بندیاں جو سرمایہ کو سکڑنے سے روکتی ہیں، اُن پر ایک سرسری نظر ڈالتے جائیے:

”کسبِ معاش کے وسائل کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے: حلال اور حرام۔ حرام میں تمام ایسے وسائل ذکر کر دئے جن کے ذریعہ محنت کے بغیر، خطرات کا مقابلہ کئے بغیر بڑی آسانی سے دولت اُمڈتی چلی آتی ہے۔ سود، بھوا، سٹے، ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، چور بازاری، رشوت کا شمار انہی حرام وسائل میں ہوتا ہے۔ بلا خوفِ تردید پورے وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ آج جس جگہ آپ کو دولت کی بے پناہ ریل پیل نظر آتی ہے، وہاں ان ممنوع وسائلِ معاش میں سے ایک آدھ کی کار فرمائی ضرور ہے۔ آج پاکستان میں بانکس خاندانوں کا رونا رویا جاتا ہے۔ ماہرینِ اقتصادیات خود ہی بتائیں کہ اگر یہاں سود ممنوع ہوتا اور بڑے بڑے بینک آسان شرح سود پر انہیں قرض نہ دیتے تو کیا یہ بانکس خاندان سارے ملک کا سرمایہ سمیٹ سکتے تھے؟ سب کچھ لٹا کر راہزن کو کوسنے دینے کی رسم اسلام کو پسند نہیں۔ وہ پہلے سے وہ راہ بند کر دیتا ہے جہاں سے راہزن کے داخلے کا امکان ہو۔“

”اگر پاکستان میں معاشی لوٹ مار کے ذرائع کو ختم کر دیا جائے تو چند ماہ میں آپ کو کئی لایکھوں ڈولہ کی برکتوں کا احساس ہونے لگے۔ حلال وسائل سے جو دولت کمائی جاتی ہے، وہ ضخامت میں اس قدر تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ پھر بھی اس کا بہاؤ فقراء اور عوام کی طرف کرنے کے لئے اسلام نے مؤثر تدابیر اختیار کی ہیں۔ زکوٰۃ، عشر، صدقات اور ان کے علاوہ نظام وراثت، زندگی بھر کے اندوختہ کو اس طرح بانٹ دیتا ہے کہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے اور کسی پر گراں بھی نہیں گزرتا۔“

”الغرض یہ جملہ اسلامی نظامِ معاشیات کا ستون ہے۔ ہمارے ماہرین دیگر فرسودہ اور ناکارہ نظریات اپنانے کی بجائے اگر نیک نیتی سے اسلام کے نظامِ مالیات کو سمجھیں، پوری دیانتداری اور اخلاص سے اس کو عملی جامہ پہنائیں تو کمیونزم اور کمیونٹلزم کے دو پاٹوں میں پستی ہوئی دنیا اُن کی ممنون ہوگی۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ جن ہاتھوں میں زمامِ اقتدار ہے، اُن کے دل نورِ ایمان سے خالی ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لئے جس ذوق اور یقین کی ضرورت ہے وہ مفقود ہے۔ ضرورت صرف ایسے یقین کی ہے جو تمام مشکلات کے سامنے سینہ سپر ہونے کی ہمت رکھتا ہو۔ ضرورت اُس ایمان کی ہے جس کے چراغ کو کوئی آندھی نہ بجھا سکے، جو گھپ اندھیروں کو بقیعہ نور اور رشکِ صد طور بنانے کی اہلیت رکھتا ہو۔“ (ضیاء القرآن۔۔۔ جسٹس کرم شاہ الاذہری، جلد ۵، ص ۱۷۱، ۱۷۲)

(۲) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝

”ہلاکت ہے ہر طعنہ زن، عیب جو کے لئے جو مال جمع رکھتا ہے اور اُسے گن گن کے رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اُس کا مال اُس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔“ (الْهُمَزَةُ: ۱ تا ۳)

مندرجہ ذیل قرآنی آیت میں آخرت کے عذاب سے بچنے کا ایک عام اصول بتایا گیا ہے اور وہ یہ کہ اپنا مال و زر بندگانِ خدا کی فلاح و بہبود اور معاشی بہتری کے لئے خرچ کیا جائے اور انہیں اس طرح مالی پریشانیوں سے بچایا جائے جو اکثر اوقات محروم القسمت لوگوں کے لئے اخلاقی بے راہروی اور سنگین جرائم کا محرک بنتی ہیں:-

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ (الْلِيل: ۱۷، ۱۸)
”اور وہ (جہنم سے) دُور رکھا جائے گا جو اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لئے دیتا ہے۔“ (۹۲: ۱۷، ۱۸)

اپنے گناہوں کے کفارہ کی نیت سے بھی ضرور تمندوں اور مستحق افراد میں محض اللہ کی رضا جوئی کی خاطر مال کو خرچ کیا جاسکتا ہے جیسا کہ صفحہ ۱۰۴۵ پر درج شدہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۷۱ سے ثابت ہے۔

گردشِ زر کے تسلسل کا ایک اور طریق اسلام کا قائم کردہ ”نظام میراث“ ہے۔ مسلمان متوفی کا اثاثہ اور چھوڑا ہوا مال اُس کے ورثاء میں اُن کے قانونی اور شرعی حصہ کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے اور اگر متوفی کا کوئی وارث نہیں ہے تو اُس کا متروکہ (چھوڑا ہوا) مال بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ ان طریقوں سے اسلام نے مال و دولت کو صرف امیر طبقے میں مرکّز ہونے سے روک دیا ہے۔

(۷) طبقاتی کشمکش کا خاتمہ : طبقاتی کشمکش خستہ حال اور خوشحال طبقے کے درمیان معاشی عدم موافقت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اس سبق کی رو سے کہ خالق و رزاق اللہ تعالیٰ اپنی حکمتِ بالغہ کے تحت کچھ بندوں کو زیادہ اور کچھ کو کم دولت سے نوازتا ہے، کسی قسم کی طبقاتی کشمکش اور ایک دوسرے سے دست بہ گریباں ہونے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہوا:-

(۱) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ (النِّسَاء: ۳۲)
”اور تم ایسے امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔“ (۳۲: ۳۲)

(۲) أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝ (الاسراء: ۲۱)
”آپ دیکھئے تو سہی ہم نے اُن میں سے ایک کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بھی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔“ (۲۱: ۱۷)

یہ ایک پر دوسرے کی فضیلت، مال و جاہ، منصب و کمالات وغیرہ جیسے انعاماتِ دنیوی میں ہے۔ آخرت میں

باہمی فرق درجات تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ نمایاں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ترجیحات کی یہ حکمت عملی خوشحال اور خستہ حال دونوں طبقوں کے لئے آزمائش کی حیثیت رکھتی ہے جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت ۱۶۵ اور سورۃ التوبہ کی آیات ۵۵ اور ۸۵ میں بیان ہوا۔

(8) صرف دولت (Consumption of Wealth): ”زندگی اگر منصفانہ اعتدال پر رہے تو یہ اُن معاشی بیماریوں کے لئے اُمرت کی حیثیت رکھتی ہے جو دولت کے غیر معقول استعمال کا نتیجہ بنتی ہیں۔ یہ نظریہ کہ ”صرف دولت جتنی زیادہ ہو اتنی ہی زیادہ وہ معاشی سرگرمیوں کا محرک ہوتی ہے اور معیار زندگی بھی بہتر ہوتا ہے“ اُس بے اطمینانی کے مد نظر تباہ کن ثابت ہوا ہے جو اُس نے معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ ممالک میں پیدا کیا ہے۔ کیونکہ اس نظریہ نے امیر طبقے میں غریب کی جیب پر بوجھ بنتے ہوئے تعیشیات کی زیادہ سے زیادہ حرص میں اضافہ کیا ہے اور اس طرح غریب و نادار طبقہ کی حالت زار کو اور زیادہ خراب کر دیا ہے۔ بنی نوع انسان کی حالت کو بہتر بنانے اور معیشت کی صحتمندانہ ترقی کے لئے صرف دولت کو اسلام کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق متوازن اور معقول ہونا چاہئے۔“ Dr. Muhammad ("Economics and Islam"--- Musleh-ud-Din, pp. 57, 58)

چنانچہ اسی توازن اور معقولیت کے مد نظر ارشاد باری تعالیٰ ہوا:
(۱) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ۱۹۵)
”اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔“ (۱۹۵: ۲)

بیان حقیقت یہ ہو رہا ہے کہ اگر افراد امت نے بوقت ضرورت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کیا تو اُس کا نتیجہ لازمی طور پر ساری امت کی تباہی و بربادی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

(۲) وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْفُسُكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ۲۷۲)
”اور تم مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، سوا اپنے لئے کرتے ہو اور تم اللہ کی رضا جوئی ہی کے لئے خرچ کرتے ہو اور تم مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، سب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور تم پر (ذرہ بھر) زیادتی نہیں کی جائے گی۔“ (۲۷۲: ۲)

یعنی یہ مقصد ہر حاجتمند کی حاجت براری سے پورا ہو جاتا ہے، خواہ اُس کے عقائد کچھ بھی ہوں۔ ابتداء میں نبی اکرم ﷺ صدقات و خیرات مشرکین کو نہیں دیتے تھے تو مَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ کے نازل ہونے پر آپ نے انہیں بھی صدقات و خیرات دینے شروع کئے (تفسیر ابن جریر)۔

(۳) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝ (الذَّٰرِيَّت : ۱۹)
 ”اور اُن کے مال میں سوا لی اور غیر سوا لی (سب) کا حق رہتا ہے۔“ (۱۹ : ۵۱)

(9) رائج الوقت سکہ (Currency): اصحاب کہف نے کچھ صدیوں بعد نیند سے اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے کہا:
 فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
 وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝ (الكهف : ۱۹)
 ”تو اب اپنے میں سے کسی کو یہ رقم دے کر شہر کی طرف بھیجو سو وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے
 پھر اُس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے آئے اور خوش تدبیری سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر
 نہ ہونے دے۔“ (۱۹ : ۱۸)

یہی سے یہ مسئلہ نکلا کہ (۱) جس طرح اصحاب کہف نے کسی سے سوال کرنے کی بجائے کھانا قیمتا خریدنا پسند
 کیا، دوسروں کو بھی چاہئے کہ ہمت بلند رکھیں اور لوگوں سے مانگنا ترک کر دیں۔ (۲) بعض نے اُزْكَى طَعَامًا کی
 تفسیر لذیذ و نفیس کھانے سے بھی کی ہے اور اسی کی رو سے بعض صوفیہ نے بعض دینی مصلحتوں سے لذیذ و نفیس کھانوں ہی کو
 پسند کیا ہے۔ (۳) محققین نے یہیں سے یہ استدلال کیا ہے کہ سفر ہجرت میں زادِ راہ ہمراہ لے لینا تو کل کے خلاف نہیں
 (تفسیر کبیر و بیضاوی) (۴) اور اس صورت کا جواز بھی نکالا ہے کہ کئی انسان (مثلاً سفر میں) اپنے مشترک سرمایہ سے
 خریدیں اور اس میں سے سب کھائیں خواہ ایک کے کھانے کی مقدار دوسرے سے زیادہ ہو۔ (تفسیر ماجدی ص ۶۰۴ بحوالہ
 جصاص) (۵) آیت میں خرید و فروخت کے لئے کسی کو وکیل بنانے کا ثبوت ہے کہ اصحاب کہف نے اپنے ایک ساتھی کو رائج
 الوقت سکہ دے کر کھانا خریدنے کے لئے بھیجا تھا۔ احادیث میں بھی اس کا ثبوت ہے (”تبیان القرآن“ جلد ہفتم ص ۷۱)

(10) طلب (Demand): یوسف علیہ السلام کے بھائی اُن سے عرض کناں ہوئے:

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الضُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعِهِ مُزَجَّةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا
 إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝ (يوسف : ۸۸)
 ”اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو (بڑی) تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم یہ حقیر پونجی لے کر
 آئے ہیں سو آپ ہمیں ہمارے لئے غلہ پوری ناپ سے دے دیجئے اور ہم سے رعایت کیجئے
 بے شک اللہ رعایت کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔“ (۸۸ : ۱۲)

اب یوسف علیہ السلام ہی عزیز مصر تھے اس لئے بھائیوں نے انہیں اس خطاب سے پکارا۔ فقہاء نے لکھا ہے
 کہ حاجت کے وقت ایسی اضطراری اور عاجزی کا اظہار قدرتی ہوتا ہے اس لئے وہ جائز ہے اور اس سے حق تعالیٰ کی
 شکایت کا پہلو نہیں نکلتا (”احکام القرآن“ جصاص)۔ اپنی پیش کردہ رقم کو حقیر و ناقص کہہ کر پیش کرنا عزیز پر اور

مزید اپنی محتاجی اور شدید ضرورت کا اظہار کرنا تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے مزاج سے خوب واقف تھے اب جو اُن کا گدایانہ اور سائلانہ لہجہ دیکھا تو نہ رہا گیا، دل پکھل گیا، شفقتِ پیبری تو غیروں تک کا دکھ دیکھ نہیں سکتی چہ جائیکہ یہ تو اپنے بھائی تھے۔ ”صدقہ“ سے یہاں اُس کے اصطلاحی معنی مراد نہیں۔ کسی کے ساتھ معاملت میں بہت زیادہ رعایت برتنا مجازاً صدقہ ہی کے حکم میں داخل ہے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ یعنی ہماری راشننگ (Rationing) میں کہیں کمی نہ کر دیجئے گا اور ہماری ضرورتوں کا لحاظ کر کے لُذہم پر رحم کیجئے گا۔

(11) عمل فرسودگی (Depreciation): شکست و ریخت اور توڑ پھوڑ کے اس قدرتی عمل میں متعلقہ شے کی قدر و قیمت اور افادیت کم ہو جاتی ہے خواہ وہ شے جاندار ہو یا بے جان۔ اس حقیقت کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے :

(۱) إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَنْسِ ”در اصل دنیا کی زندگی کا حال تو ایسا ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اُس سے زمین کی سبزی گنجان ہو کر نکلی جسے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین (پوری طرح) اپنی رونق پر پہنچ چکی اور اُس کی زیبائش ہو چکی اور اُس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ اُس پر بالکل متصرف ہو چکے تو ہمارا حکم اُس پر (اچانک) رات کو یا دن کو آ پڑا، سو ہم نے اُسے ایسا کاٹ کر رکھ دیا گویا وہ کل موجود ہی نہ تھی۔“ (سورہ یونس : ۲۴)

(۲) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (الرُّوم : ۵۴)
”اور (وہی) اللہ ہے جس نے تمہیں (تمہاری) ناتوانی کی حالت میں پیدا کیا، پھر ناتوانی کے بعد توانائی عطا کی، پھر توانائی کے بعد ناتوانی اور بڑھاپا دیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔“ (۳۰: ۵۴)

(۳) وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ (يَس : ۶۸)
”اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں تو اُس کی طبعی قوتوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔“ (۳۶: ۶۸)

(12) کسبِ معاش اور روزی (Earning & Livelihood): قانونِ الوہیت کی ہمہ گیری ملاحظہ ہو:

(۱) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لُّسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنِ ۝ (الْحَجَر : ۲۰)
”اور ہم نے اُس (زمین) میں معاش کے سامان تمہارے لئے بھی بنائے اور اُن کے لئے بھی جنہیں تم روزی نہیں دیتے۔“

(۲) وَبَيْنَ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ (الْقَصَص: ۷۳)

”اور یہ اُس کی رحمت ہی تو ہے کہ اُس نے تمہارے لئے رات اور دن بنا دیے کہ تم اُس میں آرام بھی کرو اور تاکہ اُس کی روزی بھی تلاش کرتے رہو اور تاکہ تم شکر کرتے رہو۔“ (۲۸: ۷۳)

روزی کمانے کے دھندے کو رحمتِ الہی کے تحت میں لانا صاف اس امر کی دلیل ہے کہ معاشی مشغلے اسلام میں کتنی فضیلت کا درجہ رکھتے ہیں! یہ مشغلے حقیر و ذلیل نہیں بلکہ معزز و مکرم ہیں۔

(13) اقتصادی انصاف بمقابل اقتصادى مساوات : یہاں اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ اسلام اقتصادى انصاف کا حامی ہے نہ کہ اقتصادى مساوات کا۔ اقتصادى انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اُس کا حق اُس کی اُس خدمت کے تناسب سے ملنا چاہئے جو اُس نے معاشرے کے لئے کی ہے اور یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے حقوق کا استحصال نہ کرے۔ اقتصادى مساوات کا مطلب یہ ہے کہ معاشی ذرائع پر تمام افراد کو برابر کا حق حاصل ہونا چاہئے۔

تمام قرآن مجید میں اقتصادى عدم مساوات کو جو ایک فطری اور قدرتی بات ہے، سماج میں سے خارج کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے تاکہ اُس کی جگہ ایسا نظام قائم کیا جائے جو معاشرہ کے ہر فرد کو معاشی ذرائع میں برابر کا حصہ دے۔ اقتصادى عدم مساوات منشاءً الہی ہے جس کی بنیاد اُس کی حکمت بالغہ ہے جیسا کہ کچھ انسانوں کو اعلیٰ دماغ، ذہانت، حسن و جمال، صحت اور اعلیٰ جسمانی قوت سے نوازا گیا ہے۔ جب تک فطری صلاحیت کے فرق موجود ہیں، اُس وقت تک انفرادی آمدنی کے فرق بھی رہیں گے اور کوئی بھی سماجی نظام ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ لہذا ”اقتصادى مساوات“ کا نعرہ طبقاتی فرق کی بدترین قسم ہے جو کمیونزم کے ممالک میں لگایا جاتا ہے اور جو اقتصادى مساوات کے زبردست حامی ہیں۔

درج ذیل قرآنی آیات اشتراکیوں اور کمیونسٹوں کے ”دولت اور جائداد کی مساویانہ تقسیم“ کے خیالی اور تصوّراتی نظریے کو مسترد کرتی ہیں:-

(۱) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ (النِّسَاء: ۳۲)
”اور ایسے امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔“ (۴: ۳۲)

(۲) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ (الانعام: ۱۶۵)

”اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا اور تم میں سے ایک کے رتبے دوسرے پر بلند کئے تاکہ تمہیں اُن چیزوں میں آزمائے جو اُس نے تمہیں دے رکھی ہیں۔“ (۶: ۱۶۵)

رَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ سے مراد طبعی فرق مراتب سے ہے۔ کوئی تندرست ہے تو کوئی بیمار، کوئی قوی و توانا تو کوئی کمزور، کوئی حاکم کوئی محکوم، کوئی مرد کوئی عورت، کوئی زردار کوئی نادار (قرطبی)۔

(۳) وَاللَّهُ يُفْضِلُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (النحل : ۷۱)
”اور اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی پر رزق کے معاملہ میں فضیلت دے رکھی ہے۔“ (۷۱ : ۱۶)

(۴) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (الاسراء)
”بے شک آپ کا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور تنگی بھی کر دیتا ہے۔
بے شک وہی اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔“ (۳۰ : ۱۷)

(۵) نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخًا (الزخرف : ۳۲)
”ہم نے تو ان کے درمیان ان کی دنیوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کر رکھی ہے اور ہم نے ایک کے درجے دوسرے سے بلند کر رکھے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔“ (۳۲ : ۴۳)

معلوم ہوا کہ (۱) معاشرہ میں فرق مراتب بالکل فطری و طبعی ہے۔ کوئی دولت مند ہوگا تو کوئی نادار، کوئی افسر کوئی ماتحت۔ بے طبقات معاشرہ (Classless Society) کا لفظ ہی سرے سے بے معنی ہے یعنی بڑے چھوٹے کا فرق تو قائم رہے گا اور اسے قائم رہنا بھی چاہئے۔ (۲) مال و دولت میں عدم مساوات فطری و طبعی ہے اور تقسیم دولت میں مساوات کا دعویٰ بجائے خود بے بنیاد اور خلاف فطرت ہے۔ فقہاء اور مفسرین نے آیت سے مالک اور غلام کے درمیان فنی مساوات صراحت کے ساتھ نکالی ہے۔ (بصا ص)

(۱۴) سماجی انصاف اور اسلام کو اشتراکیت کے ساتھ گڈنڈ نہیں کرنا چاہئے : کچھ لوگ اپنی ناکام کوشش میں مندرجہ ذیل قرآنی آیات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن مجید کا مقصد انسانوں میں مکمل اقتصادی مساوات کو قائم کرنا ہے جو بہر حال اشتراکیت کا دوسرا نام ہے :-

(۱) وَاللَّهُ يُفْضِلُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ (النحل : ۷۱)
”اور اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی پر رزق کے معاملہ میں فضیلت دے رکھی ہے، سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے حصہ کا مال اپنے غلاموں کو کبھی اس طرح دینے والے نہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔“ (۷۱ : ۱۶)

(۲) ضَرْبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْ مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ (الرُّوم : ۲۸)
 ”(اللہ) تمہارے ہی متعلق ایک مثال تم سے بیان کرتا ہے کیا تمہارے غلاموں میں کوئی اُس روزی میں تمہارا شریک ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو جائیں اور تم اُن کا ایسا ہی خیال رکھو جیسا کہ تم اپنے آپس والوں کا خیال رکھتے ہو؟“ (۲۸ : ۳۰)

در اصل مندرجہ بالا دونوں آیات شرک کی مذمت میں نازل ہوئیں اور ان میں اقتصادی عدم مساوات کی بجائے ہمہ گیر اقتصادی مساوات کے قیام کا کوئی منصوبہ نہیں۔ آیات میں اس بات کا صاف اشارہ موجود ہے کہ چونکہ تم خود اپنے غلاموں کو اپنی دولت میں برابر کے شریک ماننے کے لئے تیار نہیں ہو تو تمہارا یہ مشرکانہ عقیدہ کتنا فضول اور غیر معقول ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق اُس کی الوہیت میں اُس کی شریک ہو سکتی ہے؟

اقتصادی مساوات کے علمبردار (یعنی اشتراکی) خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی مثال بھی دیتے ہیں جنہوں نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے وہ قطعہ زمین زبردستی واپس لے لیا تھا جو انہیں نبی اکرم ﷺ نے عطا کیا تھا۔ اس سے اُن کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر کا یہ عمل اشتراکیت کی طرف ایک قدم تھا لیکن یہ اُن کی غلط فہمی ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ حضرت بلال اس موہوبہ زمین کو اپنے استعمال میں نہیں لائے تھے اور وہ کافی عرصہ تک بنجر، غیر مزروعہ پڑی رہی تھی۔ حضرت عمر کا اقدام اسلامی اصول کے مطابق تھا جو ایسی زمینوں کو ریاست کے سپرد کرنے پر زور دیتا ہے جو تین سال تک غیر مستعمل پڑی رہیں اور آپ کا یہ عمل نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان کے مطابق تھا:

”زمین اُس کی ہوتی ہے جو اُسے بار آور کرتا ہے یا کاشت کرتا ہے لیکن جو شخص اُسے تین سال تک استعمال کئے بغیر (یونہی) رکھ چھوڑتا ہے اُس کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔“ (”کتاب الخراج“۔۔ ابو یوسف ص ۳۵۰)

اشتراکی اپنی شدید ضد میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منظور نظر صحابی ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مثال بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنے زمانہ کے عیاش، خود غرض، بخیلوں اور غیر ذمہ دار شاہ خرچوں کے خلاف بغاوت میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اُن کا موقف یہ تھا کہ جب تک تمام باشندوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو جاتیں، اُس وقت تک امراء کو دولت ذخیرہ کرنے یا پر عیش زندگی بسر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ابوذر کے نزدیک اپنے اپنائے جنس کی پست ترین اور تکلیف دہ غربت کے مد نظر امراء کے لئے دولت کی ذخیرہ اندوزی اور اُسے سنبھال سنبھال کے رکھنا امانت میں خیانت کرنے سے بڑھ کر جرم تھا۔

ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اشتراکی (سوشلسٹ) سمجھنا غلط بات ہے کیونکہ (۱) انہوں نے کبھی بھی انسان

کی انفرادیت کو دبانے کی تبلیغ نہیں کی۔ (۲) نہ ہی انہوں نے ذرائع پیداوار کے اجتماعی کنٹرول کی وکالت کی۔ (۳) نہ ہی وہ جائیداد کی نجی ملکیت کے خلاف تھے بلکہ وہ امراء کے خلاف انہیں ان کے سماجی فرائض کی یاد دہانی کے لئے اٹھے تھے۔ اسی وجہ سے ابن حزم اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں:-

”اگر بیت المال یا ریاستی خزانہ کی آمدنی غریبوں، فقیروں کی ضروریات کو پورا نہ کر سکے تو سربراہ مملکت امراء کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ غریبوں کو ضروری کھانا اور ایسا لباس مہیا کریں جو انہیں گرمی کی حرارت اور سردیوں کی سردی سے محفوظ رکھ سکے اور ایک پناہ گاہ بھی مہیا کریں جو انہیں گرمی اور طوفانِ باد و باران سے بچا سکے۔“ (”محلہ“۔۔ ابن حزم، جلد ششم، صفحہ ۱۵۶)

اور خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:-
”اللہ تعالیٰ نے امراء کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ غریبوں کی ضروریات کو پورا کریں اور اگر غریب امراء کی غفلت کی وجہ سے بھوکے ننگے رہتے ہیں تو امراء کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے۔“ (ایضاً ص ۱۵۸)

خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا:
”ریاستی خزانہ میں ہر مسلمان کا حق ہے خواہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔“
(”کتاب الاموال“، لابی عبید، صفحہ ۳۰۴)

اور یہ ظاہر ہے کہ یہ سوشلزم نہیں بلکہ سوشل سکیورٹی (سماجی تحفظ) ہے جو سماجی انصاف کی ذیلی شاخ ہے۔ مزید برآں اب تک یہ بھی واضح ہو چکا ہوگا کہ اسلام دولت کی مساویانہ تقسیم کا حامی نہیں ہے بلکہ اس کی منصفانہ اور دیانتدارانہ تقسیم کا حامی ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام لوگوں کی ضروریات زندگی پوری ہوں۔

”لہذا یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ اسلام اشتراکیت ہے۔ ایسا نتیجہ نکالنے کی بڑی وجہ سوشلزم اور سماجی انصاف کے مابین فرق کا نہ سمجھنا ہے (”سماجی انصاف“ کو آئندہ صفحات میں زیر بحث لایا گیا ہے)۔ ”سوشلزم (اشتراکیت) کے نظریہ کی تمام تر بنیاد مادیت ہے اور مادیت کے مطابق مادہ کے سوا کسی چیز کا وجود حقیقی نہیں ہے۔ ایسا نظریہ مکمل طور پر مذہب کی نفی کرتا ہے اور دراصل تشدد پسند الحاد (اللہ کی ہستی کا انکار) ہے جس کی اسلام کسی بھی شکل میں پشت پناہی نہیں کر سکتا۔“

”یہاں ہم ان چراگا ہوں اور کھیتوں کا حوالہ دیتے ہیں جنہیں بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ انہیں نجی ملکیت کی حیثیت سے نبی اکرم ﷺ اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے قومی تحویل میں لے لیا تھا جبکہ وہ عام زمینیں تھیں اور کسی

خاص شخص کی ملکیت نہیں تھیں۔ اُن چراگاہوں میں سے اَلنَّقْصِی نامی چراگاہ کو جو مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلہ پر تھی، نبی اکرم ﷺ نے چراگاہ کا درجہ دیا تھا۔ ابو عبیدہ کی ”کتاب الاموال“ (صفحہ ۴۷۱) کے مطابق وہ ٹھہرے ہوئے پانی کے جوہر کی قسم ہو گئی تھی اور اُس پر گھاس اُگ آئی تھی اور اس طرح وہ جانوروں کے چرنے کے لئے رہ گئی تھی۔ دوسرا قطعہ زمین جس کے چراگاہ ہونے کا اعلان عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، ربضہ کے مقام پر تھا اور اس اعلان کے خلاف وہاں کے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے حضرت عمرؓ سے رابطہ بھی کیا تھا اور خود کہا تھا کہ وہ عوامی زمین ہے۔“ (”Economics and Islam“ --- Dr. Muhammad Musleh-u-Din, p. 103)

(15) معاشی امانت: مال و زر اور دولت کا عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اُس کی مدد کے بغیر انسان ایک پھوٹی کوڑی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کو دولت عطا کر کے اللہ نے اُسے اُس دولت کا امین بنایا ہے بایں معنی کہ اُس کی ضروریاتِ اصلیہ سے جو مال باقی بچے، وہ معاشرہ کے مستحق اور ضرور متمند افراد کی امانت ہے۔ یہ وہ معاشی امانتداری ہے جس کے متعلق قرآن مجید نے یوں حکم دیا ہے:-

(۱) وَآتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتٰكُمْ (النور: ۳۳)

”اور اللہ کے مال میں سے اُنہیں بھی دو جو اُس نے تمہیں عطا کیا ہے۔“ (۳۳: ۲۴)

(۲) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذريت: ۱۹)

”اور اُن کے مال میں سوائی اور غیر سوائی (سب) کا حق رہتا ہے۔“ (۱۹: ۵۱)

(۳) آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ (الحديد: ۹)

”اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اُس نے تمہیں دوسروں کا جانشین

بنایا ہے، اُس میں سے خرچ کرو۔“ (۹: ۵۷)

”مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ“ کے دو مفہوم بیان کئے گئے ہیں: ایک تو یہ کہ جو مال آج تمہارے قبضہ میں ہے، تم اُس کے حقیقی مالک نہیں ہو، اُس کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے اور تم اُس کے نائب ہو۔ اب یہ کہاں کی عقلمندی ہے کہ مالک حکم دے اور نائب اُس کی بجا آوری میں پس و پیش کرے۔ لہذا اُس کے حکم پر بلا تا مل اُسے خرچ کیا کرو، تمہیں مفت میں اُس کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ مال و دولت کسی اور کے تصرف میں تھے۔ وہ اُنہیں چھوڑ کر چلے گئے اور اب یہ چیزیں تمہارے قبضہ اور استعمال میں ہیں۔ تم نے بھی ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ اُس وقت یہ چیزیں کسی اور کے استعمال میں چلی جائیں گی۔ جتنے عرصہ کے لئے تمہیں ان کا مالک بنایا گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو اور اُنہیں اس طرح خرچ کرو کہ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے۔ جب یہ چیزیں تمہارے قبضہ سے نکل جائیں گی تو پھر کچھ نہ کر سکو گے۔“ (روح المعانی بحوالہ ضیاء القرآن، ج ۵، ص ۱۱۱)

(16) روزگار (Employment): حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبْجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ (الْقَصَص: ۲۷)

”میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک تمہارے نکاح میں دے دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میری نوکری کرو اور اگر تم دس سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے (احسان) ہے اور میں تم پر کوئی سختی نہیں چاہتا۔“ (۲۷ : ۲۸)

”یعنی آٹھ سال کی خدمت اس نکاح کا مہر قرار پایا۔ کسی مدت معینہ تک موبیشیوں کی پرائی کا مہر مقرر ہو جانا فقہ اسلامی میں جائز ہے۔ یہ بکریاں اگر شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی تھیں تب تو ان کا مہر ادا کیا جانا ظاہر ہے اور اگر والد کی تھیں تو بالغہ کی رضا سے ایسا معاملہ اس شریعت میں بھی جائز ہے۔“ (ماجدی اردو ص ۷۸۵)

سرکاری اسامیاں اسلامی ریاست کے پاس امانت ہوتی ہیں اور ان اسامیوں پر اہل اور لائق آدمیوں کی تقرری اہل و مجاز لوگوں کا جائز حق ہوتی ہے۔ سرکاری مشینری کے پیسے کو صحیح ڈگر پر چلانے کے لئے اس شرط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ حکم قرآن ملاحظہ ہو:-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النِّسَاء: ۵۸)
”اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو ادا کرو۔“ (۵۸ : ۴)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس ضمن میں فرمایا:

”ایک وقت آئے گا جب سرکاری عہدے اور اسامیاں اہلیت اور لیاقت کی بنیاد پر نہیں دئے جائیں گے بلکہ کثرت دولت اور اثر و رسوخ کی بنیاد پر دئے جائیں گے۔ جب ایسی صورت حال پیدا ہو تو یقیناً جاننا کہ یوم حساب (قیامت کا دن) قریب ہے۔“

(17) غبن۔ خورد برد (Embezzlement): غبن (خورد برد) کے بارے میں قرآن کا فیصلہ واضح ہے

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (آل عمران: ۱۶۱)
”اور جو کوئی خیانت (یا غبن) کرے گا تو وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو حاضر کرے گا۔“ (۱۶۱ : ۳)

(18) ذخیرہ اندوزی: اسلام میں مقصد حیات تعیشتات اور لذت کوشی میں گم ہو جانا نہیں ہے جو دولت کے ذخیرہ کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے بلکہ مقصد حیات اپنی بنیادی ضروریات کی تسکین کے بعد خستہ حال اور غربت کے ماروں کی مدد اور خدمت کرنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے:-

(۱) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (آل عمران : ۱۸۰)

”اور جو لوگ اُس مال میں بخل کرتے رہتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ اُن کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ اُن کے حق میں (بہت) بُرا ہے روز قیامت انہیں اُس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا۔“ (۱۸۰ : ۳)

(۲) وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝ (التوبة : ۳۴، ۳۵)

”اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اُسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یہ اُس دن (واقع ہوگا) جبکہ اُس (سونے چاندی) کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اُس سے اُن کی پیشانیوں کو اُن کے پہلوؤں کو اور اُن کی پشتوں کو داغا جائے گا، یہی وہ ہے جسے تم اپنے واسطے جمع کرتے رہے تھے، سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔“

”قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام میں مال و زر کے جائز طریقوں سے کمانے کی ممانعت نہیں ہے تو ذخیرہ اندوزی اور مال اکٹھا کرنے کی کیوں مذمت اور ممانعت ہے اور اسے گناہ کبیرہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ذخیرہ اندوزی سے معاشی محرومی، استحصال اور سماجی عدم مساوات جنم لیتے ہیں، اس لئے ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے۔ کچھ لوگ ذخیرہ شدہ مال غیر محدود ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر عیش و عشرت کی طرف مائل ہوں گے جبکہ اُن کے بھائی بندوں کو کھانے کے لئے نان جویں بھی نہیں ملے گی۔ اس قسم کی صورت حال سماجی ہم آہنگی کو جو اسلام کا بنیادی ہدف ہے، درہم برہم کر دے گی اور اس طرح اخلاقی بے راہروی اور دوسرے سنگین جرائم کو راہ ملے گی۔“

(19) اشاریہ سازی (Indexation): (تنخواہوں، پنشنوں، قرضہ جات وغیرہ کو قیمتوں کے اضافہ کے ساتھ جوڑنا)

سود اور انڈیکسیشن : بعض لوگ سود کو جائز قرار دینے کی یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ روپے کی مالیت روز بروز گھٹتی جا رہی ہے تو سود کو روپے کی مالیت کے نقصان کی تلافی قرار دینا چاہئے۔ تمویل کرنے والے (Financier) کو کم از کم اتنی مقدار کے مطالبے کا حق ملنا چاہئے جتنی مالیت کا اُس نے دوسرے کو قرضہ دیا تھا۔ لیکن اگر وہ عددی طور پر اتنی ہی تعداد واپس لے گا تو وہ اب اتنی ہی قوت خرید واپس نہیں لے گا جتنی کہ بوقت قرضہ اُس نے دی تھی کیونکہ افراط زر روپے کی بہت بڑی مالیت حقیقت میں کم کر چکی ہوگی۔ اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ سود کے ذریعے تمویل کرنے والے کو ہونے والے نقصان کی تلافی کر دینی چاہئے۔

”لیکن یہ دلیل بالکل بے وزن ہے کیونکہ اگرچہ دوسرے اسباب کے ساتھ شرح سود افراط زر کا ایک سبب ہے لیکن یہ شرح سود افراط زر کی شرح پر مبنی نہیں ہوتی۔ اگر سودی شرح افراط زر کا معاوضہ ہوتی تو افراط زر کی شرح ہمیشہ سودی شرح کے ہم وزن ہوتی بلکہ سودی شرح کا تعین زر کی رسد و طلب کی طاقتیں کرتی ہیں، افراط زر کی قیمت اُس کا تعین نہیں کرتی۔ اگر کسی بھی وقت دونوں قیمتیں ایک دوسرے کے ہم وزن ہو جائیں تو وہ اتفاقی حادثہ تو ہو سکتا ہے، کسی محقق اصول کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے سود کو قوت خرید کے نقصان کا معاوضہ اور بدل قرار نہیں دیا جاسکتا۔“

”سود پر تاریخی فیصلہ“ (اردو ترجمہ)۔۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، ص ۱۳۱

مشہور مسلمان فقیہ ابن عابدین شامی نے اپنی کتاب ”تنبیہ الرقود علی مسائل النقود“ کے صفحہ ۱۹۳ پر اس مسئلہ پر واضح اور مدلل بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-

”اگر رائج الوقت سکے کی قیمت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انحطاط پذیر (کم) ہو جاتی ہے تو مقروض اُسی سکے میں اُسی قدر رقم واپس کرے گا جو اُس نے قرض لی تھی۔ جب وہ سکہ جس میں قرض دیا گیا بالکل بیکار یا حکومت کی جانب سے منسوخ ہو جاتا ہے تو قرض خواہ اپنی قرض کی ادائی کے وقت رائج الوقت سکہ میں ادا کئے جانے کا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن اُس وقت بھی قرض کی قدر و قیمت وہی ہوگی جو قرض دیتے وقت تھی۔“

نوٹ: اشاریہ سازی کے حق اور مخالفت میں دلائل کے لئے دیکھئے صفحات ۶۴۷ تا ۶۴۹ (اردو ترجمہ جلد دوم)

(20) سرقت۔۔ چوری (Larceny): اس کی سزا سورۃ المائدہ میں بیان ہوئی ہے:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (المائدة: ۳۸)

”اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔“ (۵:۳۸)

سزاؤں کا موقوف ہونا: اگر عوام کی بنیادی ضروریات کی تسکین نہ ہو رہی ہو تو چوری کی (یعنی ہاتھ کاٹنے کی) سزا کا نفاذ اُس وقت تک نہیں ہوگا جب تک معاشی تعطل دُور نہیں ہو جاتا۔ عملی طور پر ہم اس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں پاتے ہیں جب آپ نے قحط کے زمانہ میں چوری کی سزا اس خیال کے مد نظر موقوف کر دی تھی کہ لوگ کہیں بھوک اور تنگ کی وجہ سے چوری کی طرف مجبور نہ ہو جائیں۔

(21) قانونِ تقلیل حاصل (Law of Diminishing Returns): (یہ نظریہ کہ اخراجات، سرمایہ

کاری، ٹیکس وغیرہ کی ایک حد سے زیادہ افزائش سے متناسب منافع حاصل ہونا موقوف ہو جاتا ہے) قرآن مجید نے اس اصول کو یوں پیش کیا ہے:

(۱) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (الرُّوم: ۵۴)

”اور (وہی) اللہ ہے جس نے تمہیں (تمہاری) ناتوانی کی حالت میں پیدا کیا، پھر ناتوانی کے بعد توانائی عطا کی، پھر توانائی کے بعد ناتوانی اور بڑھا پادیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔“ (۳۰:۵۴)

(۲) وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ (یس: ۶۸)
”اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں تو اُس کی طبعی قوتوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔“ (۳۶:۶۸)

(22) محنت (Labour): عام طور پر محنت سے مراد انسان کی دماغی اور جسمانی کوشش ہے جو وہ اشیاء و خدمات کی پیدائش کے سلسلہ میں سرانجام دیتا ہے۔ لیکن معاشی اصطلاح میں محنت سے مراد وہ تمام جسمانی اور ذہنی جدوجہد ہے جو کوئی شخص معاوضہ حاصل کرنے کے لئے کرے۔ گویا جدوجہد و جدوجہد معاوضہ کے حصول کے لئے نہ کی جائے، وہ محنت نہیں کہلائے گی۔ محنت کی مثال ہمیں سورۃ القصص کی آیت ۲۷ میں ملتی ہے جب شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو آٹھ سال تک اپنی نوکری کرنے کے لئے رکھا تھا (دیکھئے صفحات ۷۹۳، ۷۹۴ جلد دوم اردو ترجمہ)۔

(23) مختم افادہ (Marginal Utility): کسی شے کی آخری اکائی کو استعمال کرنے سے حاصل ہونے والا افادہ مختم افادہ کہلاتا ہے۔ مختم افادہ سے مراد ہر اگلی اکائی کے استعمال سے حاصل ہونے والا افادہ ہے۔

(۱) وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّاءَهَا وَفُؤَيْبَهَا وَعَدَسَهَا وَبَصِلَهَا (البقرہ: ۶۱)

”اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ! ہم ہرگز ایک کھانے پر بس نہیں کر سکتے، سو اپنے رب سے ہمارے لئے اُن چیزوں کی دعا کر دیجئے جو زمین اُگاتی ہے، یعنی ساگ، گلڑی، گیہوں، دال مسور اور پیاز۔“

(۲) وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ (ابراہیم: ۳۴)
”اور اللہ نے تمہیں ہر اُس چیز میں سے دیا جو تم نے اُس سے مانگی۔“ (۱۴: ۳۴)

(24) مارک آپ (مُرَابَحہ): مارک آپ اشیاء صرف کو اُس قیمت پر فروخت کرنا ہے جو قیمت خرید + وہ منافع جس پر فریقین رضا مند ہوں۔ مُرَابَحہ میں فروخت کرنے والا فروخت ہونے والی شے کی قیمت بتاتا ہے۔ وہ خریدار کو بتاتا ہے کہ اُس نے وہ چیز مثلاً ایک سو روپے میں خریدی ہے اور وہ اصل قیمت پر دس روپے بطور منافع زیادہ وصول کرے گا۔ منافع کو فیصد میں مقرر کرنا بھی جائز ہے مثلاً قیمت خرید کا پانچ فیصد، یا دس فیصد وغیرہ۔

”مُرَابَحہ دراصل امانت کی فروخت (بِیْعُ الْاَمَانَةِ) ہے جس میں خریدار فروخت کار کی دیانتداری اور اُس کی بتائی ہوئی قیمت پر اعتماد کرتا ہے۔ لہذا فروخت کار کا یہ قانونی اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ خریدار کو قیمت

بتانے میں ایمانداری سے کام لے جس میں اُس نے وہ شے خریدی ہے۔ اور اگر اُسے کچھ رعایت (Rebate) مل جاتی ہے تو اُس کا ذکر بھی بل میں ہونا چاہئے اور یہ چیز خریدار کے مفاد میں جاتی ہے۔

فریبی اور چال باز خریدار کا علاج : مُرَابَحہ خریداری کی صورت میں اگر خریدار کو معلوم ہو جائے کہ اُس نے فروخت کار کو رقم نا جائز طور پر بہت زیادہ ادا کی ہے تو شریعت اسلامی دھوکہ کھانے والے خریدار کی پریشانی کا مداوا کرتی ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک ایسی صورت میں یہ خریدار پر منحصر ہے کہ آیا وہ خرید شدہ چیز کو ادا شدہ رقم پر قبول کرنے کے لئے تیار ہے یا خرید کو کالعدم (منسوخ) قرار دے کر رقم واپس لینا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ چیز خریدار کے ہاتھوں میں پہنچ کر خراب ہو گئی ہے یا اُسے وہ اپنے تصرف میں لے آیا ہے تو خریدار سے معاملہ منسوخ کرنے کا حق جاتا رہے گا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک مُرَابَحہ خریدار کو زر کے ناجائز اضافہ میں تخفیف کے سوا کوئی چارہ نہیں۔“ (”الْمَبْسُوط“۔۔۔ سرخسی ج ۱۳ ص ۸۶ بحوالہ "Islamic Law of Contracts and

Business Administration" ... Dr. Muhammad Tahir Mansuri, p. 213)

(25) مادیت گزیدہ ذہنیت : کی عکاسی قرآن حکیم نے یوں کی ہے :

(۱) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا (الانعام: ۵۳)

”اور اس طرح ہم نے اُن میں سے ایک دوسرے کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے

جس سے یہ لوگ کہیں گے کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟“

(۵۳ : ۶)

شروع میں اسلام کے ماننے والوں میں غرباء اور مفلس لوگ کثرت سے تھے۔ سرکش اور شریر الطبع دولت مند کافر یہ سوچنے لگے کہ اگر اسلام واقعی کوئی نعمت عظمیٰ ہے تو کیا اس کے لئے نظر انتخاب انہی بد حالوں اور فاقہ مستوں پر ہی پڑی؟ کیا ہم موجود نہ تھے؟ شکل و صورت، حسب و نسب، مال و جاہ غرضیکہ ہم ہر لحاظ سے ان لوگوں سے بہتر تھے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ یہ شرف ہمیں بخشا جاتا۔ اس لئے یہ کوئی شرف کی چیز نہیں ورنہ ان ناداروں کو عطانہ کی جاتی۔

(۲) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي (القصص: ۷۸)

یعنی ”روشن خیال“ قارون نے کہا کہ میں خود مالیات و معاشیات کا ماہر ہوں۔ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے، یہ میں نے اپنی ذاتی قوت بازو اور اپنے علم و ہنر کے زور سے کمایا ہے۔ نہ میرے اوپر کوئی احسانِ غیبی ہے اور نہ میری کمائی میں دوسروں کا حق ہے۔ عارفین نے کہا ہے کہ علم و فضل، فن و ہنر کو اپنی طرف منسوب کرنا، اپنا ذاتی کمال سمجھنا اور اُسے اللہ کا عطیہ نہ جاننا بھی مغتو بیت اور راندہ درگاہ ہونے کی اصل جڑ ہے۔ قارون کو اتنی عقل نہ آئی کہ اگر دولت مندی، ہنر مندی ہی کا نتیجہ ہوتی تو پرانے بڑے بڑے سرمایہ دار اور ساہوکار اپنے کو تباہ ہی کیوں ہونے دیتے!

(۳) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذَيْنِ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (یس: ۴۷)
 ”اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اُس میں سے خرچ کرو تو کافر مؤمنوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانے کو دیں جنہیں اگر اللہ چاہے تو (بہت کچھ) کھانے کو دے دے تم تو بڑی کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔“ (۴۷: ۳۶)

متکبرین رؤوسائے قریش سے جب کہا جاتا تھا کہ غریبوں، مسکینوں کی مدد کرو (جو عموماً مسلمان ہی تھے) تو وہ طنز یہ جواب یہ دیتے تھے کہ ہم سے ان غریبوں کی مدد کو کہتے ہو حالانکہ تم یہ بھی کہتے ہو کہ تمہارا خدا رازق ہے، وہ جسے چاہے روزی دے، تو وہ خود کیوں اُنہیں روزی نہیں دیتا؟ اُن کی سمجھ میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ اسی عالم اسباب میں اللہ کی رزاقی بھی تو اُس کی ہر صفت کی طرح انسانوں ہی کے واسطے سے ظاہر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کب تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عادۃً رزاق بلا واسطہ اور بلا ذریعہ اسباب ہے۔ بہر حال اِن پیٹ کے پجاریوں اور خود فراموش بلکہ خدا فراموشوں کے خلاف غریبوں کے اندر ہی اندر نفرت کا لاوا پکاتا رہتا ہے اور بالآخر خونی انقلاب کی شکل میں پھٹ پڑتا ہے۔ ”ان خونی انقلابات کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کریں تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے محاسبہ کا یقین دل میں پیدا نہ ہو جائے، اُس وقت تک جو رستم کو مٹانے کے لئے جو بھی کوشش کی جائے گی، اُس سے ظلم و ستم کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مسند اقتدار پر فائز ہونے کے بعد اور ملکی خزانوں پر تصرف کا مکمل اختیار رکھنے کے باوجود وہی لوگ دنیا کی محبت سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں جنہیں فیض نبوت سے کچھ حصہ مرحمت ہوتا ہے۔“ (ضیاء القرآن، جلد چہارم، ص ۱۸۲)

(26) اعتدال (Moderation): ”سادہ زندگی اور بلند سوچ“ اسلامی معاشیات کا مقولہ ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام ترک دنیا اور گوشہ نشینی کی زندگی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسلام اپنی ذات سے دست برداری (Self-abnegation) کی حمایت کبھی نہیں کرتا بلکہ وہ لذتیاتی خواہشات (Hedonistic Desires) پر کچھ حدود و قیود لگاتا ہے جو جسم اور روح کی خوش آئند ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ حکومت کی سنجیدہ اور متین حکمت عملی کے تحت صاف ستھری اور سادہ زندگی کا اندازہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لگایا جاسکتا ہے کہ اُن کے دور میں لوگ اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ زکوٰۃ و خیرات لینے والا کوئی نہ تھا۔ قرآن مجید معاشرے کی فلاح و بہبود کے لئے اس قابل تحسین صفت کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتا ہے :

(۱) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝
 ”اور اپنا ہاتھ گردن ہی سے نہ باندھ لے اور نہ اسے بالکل کھول ہی دے ورنہ تو ملامت زدہ، تہی دست ہو کر بیٹھ جائے گا۔“ (۲۹: ۱۷)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ عربی محاورہ میں انتہائی بخل سے کنایہ ہے اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ عربی محاورہ میں فضول خرچی کی انتہا سے کنایہ ہے۔ خرچ کے معاملہ میں اسلام کی تعلیم اعتدال، اقتصاد اور میانہ روی کی ہے یعنی نہ اپنی حالت اور قدرت سے بڑھ کر خرچ اور نہ بالکل کنجوسی ہو نہ صرف بے محل نہ خلاف موقع اور نہ موقع و محل پر صرف سے گریز ہو۔

(۲) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان: ۶۷)
”اور اللہ کے (اطاعت گزار) بندے وہی ہیں کہ جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں اور اس کے درمیان (اُن کا خرچ) اعتدال پر رہتا ہے۔“ (۲۵:۶۷)

(27) اجارہ داری (Monopoly): اجارہ داری مکمل مقابلہ کی الٹ صورت ہے۔ بڑے پیمانے پر اشیائے صرف کی پیدائش اکثر اجارہ داری کا باعث بنتی ہے کیونکہ بڑے بڑے تاجر اپنے باہمی اشتراک سے اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں اور چھوٹے آجرین کو صنعت سے بھگانے کے لئے بعض اوقات لاگت سے بھی کم قیمت پر اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والے اپنے محدود وسائل کی وجہ سے قیمتوں کی جنگ (Price War) کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اپنے کاروبار کو سمیٹ کر میدان خالی کر دیتے ہیں جس سے بڑے تاجروں کو اجارہ داری قائم کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو اپنے نقصانات کو پورا کرنے کے لئے بعد میں اپنی مرضی کی قیمتیں وصول کرتے ہیں اور اس طرح صارفین کو نقصان پہنچتا ہے۔ لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے اور معیشت سرد بازاری کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔

چونکہ اجارہ داری سماجی فلاح و بہبود کے خلاف ہے، لہذا یہ قرآن کی نظر میں قابل نفرت اور گناہ کبیرہ ہے اور کوئی بعید نہیں کہ قرآن نے اسی ناپسندیدہ رجحان کو فساد فی الارض کہا ہو (سورہ ہود: ۸۵)۔
نوٹ: مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو صفحہ ۶۴۱ جلد دوم (اردو ترجمہ)۔

(28) قومیانہ (Nationalisation): اراضی وغیرہ کو نجی ملکیت سے نکال کر سرکاری تحویل میں لے لینا اُن معاشی خرابیوں کے قلع قمع کرنے کا علاج نہیں ہے جو ہمارے معاشرہ کے وسیع دائرہ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ قومیانہ کا عمل محض مغربی فلسفہ کا ملغوبہ (چوں چوں کا مربہ) ہے جو اُسے معاشرے کے تمام افراد کے درمیان دولت کی صحتمندانہ گردش کے لئے اور آزاد مقابلہ کی فضا قائم کرنے کے لئے ضروری سمجھتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی نظر میں حکومت کا لوگوں کی جائز کمائی پر قابض ہو جانا ایک آمرانہ اور ظالمانہ عمل ہے۔ حکم قرآن ملاحظہ ہو:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: ۲۹)

”مومنو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ ہاں البتہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے ہو۔“ (۲۹: ۴)

بالباطل خیانت اور بددیانتی کی تمام صورتوں کی بندش اس حکم میں آگئی۔ یعنی ایک دوسرے کے مال میں تصرف کی اجازت کسی باطل طریقہ (سود جوئے بازی، غبن اور غصب وغیرہ) سے تو سرے سے ہی نہیں۔ صرف جائز طریقوں کے اندر ایک دوسرے کی رضامندی سے تصرف کر سکتے ہو مثلاً مشترک سرمایہ سے تجارت جس میں کسی کی سادہ لوجی یا مجبوری سے ناروا فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ فریقین نے راضی خوشی سے لین دین کیا ہو اور اس طرح تمہیں نفع حاصل ہو تو تو عین باعث برکت ہے۔

خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم ﷺ نے اپنے ابنائے جنس کے حقوق کے غاصبانہ قبضہ کے خلاف زبردست تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

”خبردار! تمہارے خون، تمہاری جائدادیں اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لئے ایسی ہی محترم ہیں جیسے یہ دن، یہ شہر (مکہ) اور یہ مہینہ تمہارے نزدیک محترم ہیں۔“

لہذا قومیا نے کے عمل کی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد مبارک سے لے کر اب تک اجازت نہیں ہے۔ درحقیقت قومیا نے کے عمل کی بنیاد کارل مارکس کے ”قدر زائد“ (Surplus Value)* کے نظریہ پر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری کے علاوہ تمام آمدنی نا جائز ہے خواہ وہ سود کی شکل میں ہو یا منافع اور کرایہ کی شکل میں ہو جبکہ اسلام ان تینوں (منافع، کرایہ اور مزدور کی مزدوری) کو بالکل جائز قرار دیتا ہے۔ آمدنی کے چار ذرائع میں سے اسلام صرف سود کو نا جائز اور ناقابل اجازت قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید کی رو سے تجارت میں حاصل شدہ منافع، خرید و فروخت، معاہدے اور مشترکہ کاروبار کی تمام شاخیں بڑے انعامات الہی ہیں۔ مضاربیت اور دوسرے کئی متعلقہ اصول، منافع اور کرایہ داری کے جواز کے اصول سے اخذ کئے گئے ہیں۔“

”جب یہ ثابت ہو گیا کہ ”قدر زائد“ کا نظریہ اسلام کے خلاف ہے اور صنعتکار کی وہی آمدنی نا جائز ہے جو سود سے بازی جوئے اور اسی قسم کے دوسرے نا جائز ذرائع سے حاصل ہو۔ لیکن اگر آمدنی (کاروباری) منافع اور کرایہ داری سے حاصل ہو تو وہ بلا شک و شبہ جائز ہے اور اُس کے جائز ہونے کی وجہ سے اُس پر قابض نہیں ہونا چاہئے بلکہ حکومت وقت کو اس میں سے زکوٰۃ اور عشر کی مددات جیسی مددات لینی چاہئیں۔“ (Our Socio-Economic

Order" ..... Justice Muhammad Taqi Usmani, pp. 55 - 56)

* یعنی کام کی قیمت اور ادا کی جانے والی مزدوری کا درمیانی فرق۔

(29) امتیازی قیمت (اغراق۔۔ Price Discrimination Or Dumping) : جب ایک ہی

قسم کی شے کو مختلف منڈیوں، علاقوں یا مقامات پر مختلف قیمتوں پر فروخت کیا جائے تو اسے ”مقامی امتیاز“ یا ”امتیاز بلحاظ مقام“ یا ”اغراق“ (Dumping) کا نام دیا جاتا ہے۔ قیمت کا یہ امتیاز ملکی منڈیوں میں بھی ہو سکتا ہے اور غیر ملکی منڈیوں میں بھی۔ اس پالیسی کے تحت عام طور پر ملکی صارفین سے شے کی زیادہ قیمت وصول کی جاتی ہے جبکہ غیر ملکی خریداروں کو نسبتاً کم قیمت پر شے فروخت کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال سورہ یوسف میں ملتی ہے:

(۱) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَا مَنَا بَغِيْ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَنَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ (يوسف: ۶۵)

”جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہیں اپنی نقدی بھی ملی کہ انہی کی طرف واپس کر دی گئی تھی وہ بولے: اے ہمارے باپ! ہمیں اور کیا چاہئے یہ ہماری نقدی بھی تو ہمیں ہی لوٹا دی گئی ہے، ہم اپنے گھر والوں کے لئے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور لائیں گے۔“

(۲) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝ (يوسف: ۸۸)

”پھر جب وہ لوگ (عزیز مصر) کے پاس پہنچے تو بولے: اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو (بڑی) تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم یہ معمولی پونجی لے کر آئے ہیں سو آپ ہمیں ہمارے لئے غلہ پورے ناپ سے دے دیجئے اور ہمارے ساتھ رعایت کیجئے بے شک اللہ رعایت کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔“ (۸۸: ۱۲)

(30) اصل زر اور سود (Principal Amount and Interest) : سودی کاروبار سے توبہ کرنے

کی صورت میں قرآن مجید اصل زر کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ ملاحظہ ہو یہ آیت مبارکہ :

وَأَنْ تُبْنِمَ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝ (البقرة: ۲۷۹)

”اور اگر تم (سود سے) توبہ کر لو گے تو تمہارے اصل اموال تمہارے ہی ہیں نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر (کسی کا) ظلم ہوگا۔“ (۲: ۲۷۹)

یعنی سود سے توبہ کرنے کی صورت میں حکومت اسلامی تمہارا اصل سرمایہ تمہیں واپس دلا دے گی۔ وگرنہ

* اس میں کوئی شک نہیں کہ اغراق (Dumping) کا نتیجہ معاشی عدم مساوات اور سماجی بے آہنگی میں نکلتا ہے اور اسی لئے اسلام میں یہ مذموم فعل ہے۔ لیکن جناب یوسف علیہ السلام کی طرف سے اپنے بھائیوں کے لئے امتیازی قیمت ردوار کھنا صرف آپ ہی کی خداداد عطا کردہ تخصیص ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے حقیقی پیارے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کی بنیاد بنانا چاہتا تھا۔

راس المال (اصل زر) بھی بہ حق حکومت اسلام ضبط ہو جائے گا۔

(31) مال: لفظ ”مال“ یا ”جائداد“ کا اطلاق اُس شے پر ہوتا ہے جسے ذخیرہ کیا جائے یا جس کی حفاظت کی جائے تاکہ وہ بہ وقت ضرورت کام آئے۔ ”مال“ کی تین خاصیتیں ہوتی ہیں: (۱) اُس کی کوئی قدر (قیمت) ہو۔ (۲) یہ ایسے منافع کی حامل ہو جسے اسلامی شریعت اجازت دیتی ہو۔ (۳) اس پر انسانی قبضہ ہو۔ سورج کی روشنی اور ہوا جیسی عام منفعت کی چیزیں مال یا جائداد نہیں کہلا سکتے۔ مزید برآں یہ ایسی چیز ہونی چاہئے جس کی طرف انسانی فطرت مائل بھی ہو اور اسے تحفظ بھی حاصل ہو۔ Dr. ... "Economics and Islam" (Muhammad Musleh-ud-Din, pp. 98, 99)

ایم۔ اے مٹان نے اپنی کتاب ”اسلامک اکنامکس“ میں مال کے مالک کے طرزِ عمل کو کنٹرول کرنے کے مندرجہ ذیل کچھ اصول بیان کئے ہیں:-

(الف) مال کو مسلسل مفاداتی استعمال میں رہنا چاہئے: مال کے غیر مستعمل ہونے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور اس سلسلہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا:

”اُس شخص کو جو کسی غیر ملکیتی زمین پر قبضہ کرتا ہے اور پھر تین سال تک اُسے معقول طو پر استعمال میں نہیں لاتا تو اُس کا اُس زمین پر کوئی حق باقی نہیں رہتا۔“

اصول ملکیت کو خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں خوب تحریک ملی جب انہوں نے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے وہ چند قطعات اراضی واپس لے لئے تھے جو نبی علیہ السلام نے انہیں ہبہ کئے تھے جس کی محض وجہ یہی تھی کہ جناب بلال اُن قطعات کو استعمال میں نہیں لائے تھے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص کسی غیر ملکیتی زمین کو کاشت کرتا ہے اُس کا اُس زمین پر زیادہ حق ہے۔“

”اس حکمتِ عملی کے پس پردہ کارفرما معقولیت آج کے اس دور میں بھی ظاہر ہے کیونکہ کئی مسلم ممالک میں کئی زرعی زمینیں سالہا سال تک غیر مزروعہ اور غیر مستعمل رہی ہیں جس کی بڑی وجہ خراب مالیاتی نظام ہے جس نے زمینداری نظام یا اس سے ملتے جلتے نظام کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ چونکہ زمین کے استعمال میں نہ رہنے کا معنی زمین کا ضائع ہونا ہے اور مالک کو بھی اور سماج کو بھی بہ حیثیت مجموعی قلاش و مفلس بنادیتی ہے لہذا اسلامی ریاست کو

مداخلت کرنے اور مالک کو حق ملکیت سے محروم کرنے کا حق حاصل ہے۔ حکومت ایسی عدم ملکیت کی تلافی صرف وہاں کرے گی جہاں زمین جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو نہ کہ ناجائز ذرائع سے۔ اگر اس حکمت عملی کو اپنایا جائے تو وسیع تر کاشت کے نتیجہ میں زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔“

(ب) ”مفاداتی استعمال کا طریقہ مالک زمین اور سماج دونوں کے مفاد میں ہو: اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے اُسے نہایت خوش اسلوبی اور چٹکی مہارت سے کرے کہ یہ سنت الہیہ بھی ہے (بحوالہ سورۃ النمل: ۸۸)۔ اگر مالک جائداد کو فضول خرچی یا غیر منفعت بخش کاموں میں اُڑا دے یا اگر لوگ اپنی توجہ کو کسی خاص قسم کی جائداد، صنعت یا سرمایہ کاری میں مرکوز کر دیں اور دوسری اقسام سے غافل ہو جائیں یا یہ کہ اگر دولت لوگوں کے ایک مخصوص طبقے میں مرکوز ہو کر رہ جائے جس سے بہ حیثیت مجموعی پورے سماج کو نقصان ہو تو اسلامی ریاست کو معاشی مفادات اور سماجی سرگرمیوں میں توازن قائم کرنے کے لئے مداخلت کا حق حاصل ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب بھی ہل اور زرعی آلات کو دیکھتے تو میں نے انہیں یہ فرماتے سنا ہے کہ ”یہ چیزیں جس گھر میں بھی داخل ہوتی ہیں تو اپنے ساتھ خوشحالی ہی لاتی ہیں۔“ (صحیح بخاری ۴۱: ۲)

(ج) ”زکوٰۃ کی ادائیگی: صاحب نصاب کو اپنے ملکیہ مال کے تناسب سے زکوٰۃ ضرور ادا کرنی چاہئے۔ سونا، چاندی، ہر قسم کا رائج الوقت سکہ، زرعی پیداوار، مویشی، تجارتی سامان اور ہر وہ چیز جس کا انسان اپنی زندگی میں مالک ہے، زکوٰۃ کی رو سے ”مال“ ہے۔ وہ شخص جس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتیں اور جو کام کرنے سے معذور ہے، مفلس و نادار اور ضرورتمند ہے اور زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔“

(د) استعمال برائے فلاح و بہبود: اس کا مطلب ہے کہ ”مال“ اور جائداد کو سماج کی فلاح و بہبود کے لئے خرچ ہونا چاہئے اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے) کی جو ترغیب آئی ہے، اُس کا مطلب بھی یہی فلاح و بہبود ہے۔ میرے نزدیک انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف ایسی مالیاتی حکمت عملی کا بنانا ہے جو امیر طبقے سے اُن محصولات کو یقینی بنائے جو اُن کے ذمہ واجب الادا ہوں اور پھر اُس آمدنی کو عوامی مفاد کو ترقی دینے میں خرچ کیا جائے۔“

(ذ) ”بے ضرر استعمال: اسلام جہاں ایک طرف مال کو فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ کرنے پر زور دیتا ہے، وہاں وہ مالک پر مال کے بے ضرر استعمال کا فرض بھی عائد کرتا ہے۔ کیونکہ جب مال کا استعمال دوسرے کے لئے ضرر کا موجب بن جائے تو یہ جارحیت بن جاتی ہے جس کی قرآن مجید میں سخت ممانعت آئی ہے:-

لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ (البقرة: ۱۹۰)

”حد سے باہر مت نکلو کہ اللہ حد سے باہر نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“ (۱۹۰: ۲)

اس اصول کی بنیاد یہ مقولہ ہے کہ ”کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے خواہ نقصان پہنچانے والے کو اس سے فائدہ ہو یا نہ ہو“ جو فرمانِ نبی بھی ہے۔ بہت سے ذیلی اصول اسی اصول کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔“

(ر) جائز اور قانونی قبضہ: رشوت اور جھوٹی گواہی جیسے بدعنوان ذرائع کے ذریعے کسی جائداد کو ہتھیا لینا غیر قانونی اور ناجائز عمل ہے (بحوالہ سورۃ البقرۃ: ۱۸۸؛ سورۃ النساء: ۲۹)

(ز) متوازن استعمال: جائداد کے مالک کو اُس کے استعمال میں نہ تو فضول خرچ اور نہ ہی تنگ دل اور کنجوس ہونا چاہئے بلکہ معتدل اور متوازن ہونا چاہئے (بحوالہ سورۃ النساء: ۳۷؛ سورۃ الاسراء: ۲۹)۔

(س) جائز مفادات: دولت کی قوت کی بنیاد پر جائداد کو خود غرضانہ مقاصد کے حصول کے لئے استعمال نہیں ہونا چاہئے۔ قرآنی فرمان کے مطابق امانت کو اہل اور مستحق افراد تک پہنچانا چاہئے (سورۃ النساء: ۵۸)

(ش) متوفی کے قانونی اور جائز وارثوں کو اسلامی قانون وراثت کے مطابق حصہ وراثت ملنا چاہئے اور کسی بھی فریق کے لئے دوسرے فریق کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوتی۔

”مال“ یا جائداد کے استعمال کے لئے ان تمام اصولوں کے مد نظر یہ معلوم ہو گیا کہ کیونز م رسوشلزم کے برعکس قرآن مجید ذاتی ملکیت کے حق کو تسلیم کرتا ہے جس کے قرآنی دلائل جلد اول کے صفحہ ۱۴۴ پر ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔

(32) راشن سسٹم: سورہ یوسف کی آیات ۵۹، ۶۰، ۶۵ اور ۸۸ سے ثابت ہے۔

(33) آجر اور اجیر کے مابین تعلقات: اسلام مزدور کے استحصال کے خلاف ہے اور اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آجر اور اجیر کے درمیان انصاف کو قائم کرنے کے لئے دونوں کے باہمی رویہ کے لئے اسلام نے کچھ مخصوص معیار مقرر کئے ہیں۔ اجیر (مزدور) کے لئے منصفانہ تنخواہ (مزدوری) کا حقدار ہونے کے ساتھ ساتھ آجر کی بہتری کا خیال رکھنا اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانا بھی ضروری ہے۔ مسلمان آجر کے لئے اپنے ملازم کا استحصال کرنا غیر قانونی اور ناجائز ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ روز قیامت تین قسم کے لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سامنا کریں گے: اُن میں سے ایک وہ ہوگا جو ایک مزدور کو اجرت پر رکھتا ہے اُس سے پورا پورا کام لے لیتا ہے لیکن اُسے اُس کی مزدوری نہیں دیتا۔ (صحیح بخاری، جلد سوئم)

(34) ضروریات کی تسکین: اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اُنہیں پیدا کرنے کے بعد وہ

رب ہونے کے ناطے سے اُن کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے اور اُن سے اُمید کرتا ہے کہ میری طرح میرے بندے بھی اپنے ماتحتوں اور اجیروں (Employees) کے ساتھ مہربانی اور کرم فرمائی کا سلوک کیا کریں۔ چنانچہ فرمایا:

وَأَتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (ابراہیم: ۲۴)

”اور اُس نے تمہیں ہر اُس چیز میں سے دیا جو تم نے اُس سے مانگی اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کتنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے۔“ (۲۴: ۱۴)

(35) سروس چارجز (Service Charges): وہ سروس چارج جو کہ دستاویز تیار کرنے کے اصل اخراجات پر مبنی ہو اور جو قرضہ دینے والا قرض دینے کے سلسلہ میں برداشت کرتا ہے، قرضہ لینے والے سے طلب کر سکتا ہے۔ یہ اصول قرآن مجید کی اس آیت سے اخذ کیا گیا ہے:

وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ (البقرة: ۲۸۲)

”اور وہ شخص لکھوادے جس کے ذمہ حق واجب ہے۔“

یعنی دستاویزات کی تیاری میں اگر کوئی اخراجات آتے ہیں تو انہیں قرضہ لینے والا برداشت کرے گا۔

(36) مال و دولت کی اہمیت (قرآن کی نظر میں):

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ۵)

”اور اپنا وہ مال کم عقلوں کو نہ دے دیا کرو جسے اللہ نے تمہارے لئے مایہ زندگی بنایا ہے اور اُس مال میں سے انہیں کھلاتے پہناتے رہو اور اُن سے بھلائی کی بات کہتے رہو۔“

یعنی قرآن مجید نے مال و زر کو انسانی زندگی کا سہارا مانا ہے جس پر اُس کی حیاتِ مادی اور معاشرتی کا انحصار ہے اور جو بڑی قدر کی چیز ہے۔ اس لئے اُسے اُن کم عقلوں کے سپرد کرنے سے منع کیا ہے جن میں مال کی حفاظت کا سلیقہ اور اُسے سنبھالنے کی سمجھ بوجھ پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اس کی قدر و منزلت سے ناواقفیت کی بناء پر اُسے اڑا دیں گے۔

(37) سماجی انصاف (Social Justice): اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کو اُس کا جائز حق ملنا چاہئے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو ایک خاص انداز اور توازن سے پیدا فرمایا ہے اور انسان سے توقع رکھی ہے کہ وہ اس توازن کو برقرار رکھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا:

(۱) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ (الرحمن: ۷، ۸)

”اور آسمان کو اُس نے اونچا کیا اور اُسی نے ترازو وضع کر دی کہ تم تولنے میں گڑبڑ نہ کرو۔“ (۵۵:۸۷)

میزان (ترازو) سے یہاں مراد انصاف ہے۔ جس طرح اجرام فلکی کو ایک توازن میں رکھا گیا ہے اُسی طرح انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کی سرگرمیوں کو اُسی توازن و انصاف سے بجالائے خواہ وہ سرگرمیاں اُس کے خالق سے متعلق ہوں یا اپنی آس پاس کی دنیا سے۔

(۲) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
(الْحَدِيد: ۲۵)
”ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور ہم نے اُن کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کو نازل کیا تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں۔“ (۵۷: ۲۵)

لفظ الْقِسْطُ میں براہِ راست اشارہ سماجی انصاف کی طرف ہے۔ حیاتِ انسانی میں حق و باطل کے تمام معاملات اور تمام اخلاقی اور مادی مسائل اسی لفظ الْقِسْطُ کے تحت آتے ہیں۔

سماجی انصاف سماجی مساوات (نہ کہ معاشی مساوات) کی وضاحت کرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشِيطِ یعنی ”تمام لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح (برابر) ہیں“

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کسی علاقے کو بطور عامل (گورنر) بھیجتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ نے یوں ہدایات دیں:

”لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کی حاکمیت اس طرح ہونی چاہئے کہ تمہاری نا انصافی سے کسی خوشحال کو ناکارہ فائدہ نہ پہنچے اور نہ ہی اس وجہ سے کوئی کمزور اپنے قانونی حق سے محروم رہ جائے۔“

آپؐ کی یہ مشہور سرزنش (تنبیہ) بھی سبق آموز ہے:
”کس بنیاد پر تم نے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے جبکہ اُن کی ماؤں نے اُنہیں آزاد جنا ہے؟“

(38) سماجی معاشی استحکام: درج ذیل قرآنی آیت پر عمل پیرائی سے قائم ہو سکتا ہے:-

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ (البقرة: ۱۷۷)

”اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے قریبداروں، یتیموں، مسکینوں، راہگیروں، مانگنے والوں اور گردنوں کے چھڑانے میں۔“ (۲: ۱۷۷)

(39) معیار زندگی : ضروریات، سہولیات اور تعیشیات کے تین زمرے ایسے ہیں جن میں انسانی ضروریات کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ ضروریات تو جو کچھ ہیں سو وہ ہیں۔ لیکن سہولیات اور تعیشیات کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل ہے۔ لاکھوں پتی انسان کے نزدیک جو چیز سہولت کی ہے وہ ایک متوسط شخص کے لئے سامانِ عیش و عشرت ہے۔ اس لئے اسلام کی فکر نظر ناگزیر ضروریات، اطمینان بخش جائے پناہ (گھر)، لباس، طبی امداد اور بچوں کی تعلیم کی فراہمی وغیرہ سے ہے۔ خوشحال طبقہ کو چیتھڑوں اور پھٹے پرانے لباس میں رہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ رزاقِ عالم اپنے بندوں پر اپنی عنایتِ رزق کی علامات دیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی انا نیت (نفس پرستی Egoism) کی تسکین کی خاطر اپنے بھائی بندوں کے فرائض سے غافل ہو جائیں۔ اور یہاں اسلامی معاشیات اپنے کو اصل رنگ و روپ میں ظاہر کرتی ہے کہ روح اور مادہ اس دنیا اور اس دنیا کے حسین و معتدل امتزاج کا نام ہی تو اسلام ہے!

(40) رسد (Supply): کسی شے کی وہ مقدار جو فروخت کرنے والے کسی خاص قیمت پر بیچنے کے لئے تیار ہوں، رسد کہلاتی ہے، مثلاً اگر پچاس کلو گرام چینی 70 روپے فی کلو گرام کے حساب سے بیچنے کے لئے منڈی میں لائی جائے تو چینی کی یہ مقدار رسد کہلائے گی۔ رسد کے متعلق قرآنی آیات ملاحظہ ہو:-

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝
(الشُّعْرَاءُ: ۱۸۱، ۱۸۲)
”پورا ناپا کرو اور نقصان پہنچانے والے نہ بنو اور صحیح ترازو سے تولاد کرو۔“ (۱۸۱، ۱۸۲: ۲۶)

(41) زیر فاضل (Surplus Money): قرآن مجید زیر فاضل کے متعلق یوں کہتا ہے:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (البقرة: ۲۱۹)
”(اے پیغمبر!) لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ فرمادیتے جو ضرورت سے بچ جائے۔“

امام ابن سعد، امام ابو داؤد اور امام حاکم نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ایک شخص سونے کا انڈا لئے بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرمائیے۔ آپ نے منہ پھیر لیا۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا اور حضور علیہ السلام چہرہ انور پھیرتے رہے۔ جب وہ باز نہ آیا تو آپ نے وہ انڈا اس سے لے کر غصے سے دور پھینک دیا اور اگر وہ اُسے لگ جاتا تو اُسے بہت چوٹ لگتی یا اُس کی آنکھ پھوٹ جاتی۔ پھر اُس حکیم و مشفق استاد اور مربی نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنا (کُل) مال خیرات کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے۔ صدقہ تو تب ہے جب احتیاج نہ ہو۔ (الدر المنثور۔۔۔ لجلال الدین السیوطی، جلد اول، ص ۲۵۳-۲۵۴: تبيان القرآن، جلد اول، ص ۷۸۰؛ ضياء القرآن، جلد اول، ص ۱۵۰)

عَفْو کے لفظ سے سوشلزم کے جواز پر استدلال اور اُس کا جواب: سوشلزم (اشتراکیت) کے حامی کہتے

ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں ضرورت سے زائد ہر چیز کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے لہذا تمام بڑے بڑے کاروباری اور صنعتی اداروں کو قومی ملکیت میں لینا جائز ہے کیونکہ وہ تمام ادارے اُن کے مالکوں کی ضرورت سے زائد ہیں۔

”اس کا جواب یہ ہے کہ ائمہ تفسیر نے لفظ عَفُو کے تین معانی بیان کئے ہیں: زائد از ضرورت، میانہ روی اور آسان۔ جن صحابہ تابعین اور ائمہ تفسیر نے اس کا معنی ”زائد از ضرورت“ بیان کیا انہوں نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ زائد از ضرورت مال خرچ کرنے کا حکم زکوٰۃ کی فرضیت اور اُس کی مقدار بیان کرنے سے پہلے تھا اور اُس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور جن ائمہ تفسیر نے یہ بیان کیا کہ اس کا معنی ہے کہ راہِ خدا میں میانہ روی سے خرچ کرو یا جس کا خرچ کرنا آسان ہو اُسے خرچ کرو تو اس معنی میں یہ حکم اب بھی باقی ہے اور اس کی تائید کئی احادیث سے ہوتی ہے۔“ (”تبیان القرآن“ جلد اول، ص ۷۷۹)

”اس لفظ عَفُو میں اُن لوگوں کے لئے بھی درس عبرت ہے جن کے پاس بے حساب دولت ہے اور اُن کے گرد و نواح اور پڑوس میں کئی غریب، مسکین اور محتاج زندگی کی اہم ضروریات کے لئے بھی ترس رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے وہ اب ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ہیں بلکہ اُن کی ضرورت سے زائد جو سرمایہ ہے اس سے وہ اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرورت مدد کریں۔“ (ضیاء القرآن، جلد اول، ص ۱۵۰)

(42) سودی مشاغل (Usury Pursuits): اسلام میں سود کی مذمت واضح الفاظ میں آئی ہے۔ یہ ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو لوگ سودی لین دین سے باز نہیں آتے، انہیں قرآن مجید نے اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لئے تیار رہنے کا حکم دیا ہے (سورۃ البقرہ: ۲۷۹)۔ نیز فرمایا:-

(۱) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
”جو لوگ سود کھاتے رہتے ہیں وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے سوا اس کے کہ جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے (جنون سے) خبطی بنا دیا ہو۔“ (۲: ۲۷۵)

(۲) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ (البقرہ: ۲۷۶)
”اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔“ (۲: ۲۷۶)

(۳) وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الرُّوم: ۳۹)
”اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو وہ اللہ کے آگے نہیں بڑھتی اور تم اللہ کی رضا جوئی میں جو صدقہ و خیرات کرو گے تو ایسے ہی لوگ (اپنے مالوں کو) کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔“ (۳۰: ۳۹)

مفسرین قرآن کی بیان کردہ تعریف الربو: امام ابو بکر الجصاص (م ۲۸۰ھ) لکھتے ہیں :
وَالرَّبَا الَّذِي كَانَتْ الْعَرَبُ تَعْرِفُهُ وَتَفْعَلُهُ، إِنَّمَا كَانَ قَرْضُ الدَّرَاهِمِ وَالْدَنَانِيرِ إِلَى أَجَلٍ
بِزِيَادَةٍ عَلَى بِقَدَارِ مَا اسْتَقْرَضَ عَلَى مَا يَتَرَضُونَ بِهِ (احکام القرآن ج ۱ ص ۳۶۵)
”اور وہ ربا جو اہل عرب کے ہاں معروف اور مستعمل تھا، اُس کی صورت یہ تھی کہ وہ درہم (چاندی
کے سکے) یا دینار (سونے کے سکے) کی شکل میں مخصوص مدت کے لئے اپنے اصل سرمایہ پر متعین
اضافے کی شرط کے ساتھ قرض دیا کرتے تھے۔“

امام فخر الدین رازی نے دور جاہلیت میں مروج ربا کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے :-
أَمَّا رَبَا النَّسِيبَةِ فَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي كَانَ مَشْهُورًا مُتَعَارَفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا
يَدْفَعُونَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا كُلَّ شَهْرٍ قَدْرًا مُعَيَّنًا وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ بَاقِيًا ثُمَّ إِذَا حَلَّ
الذَّيْنُ طَالَبُوا الْمَدْيُونَ بِرَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ زَادُوا فِي الْحَقِّ وَالْأَجَلَ فَهَذَا هُوَ
الرَّبَا الَّذِي كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَعَامَلُونَ بِهِ (التفسير الكبير ج ۷ ص ۹۱ مطبوعہ تہران)
”جہاں تک ربا النسبۃ کا تعلق ہے تو یہ دور جاہلیت کا ایک مشہور و معروف عقد تھا اور وہ یہ کہ لوگ اس
شرط کے ساتھ رقم دیا کرتے تھے کہ وہ ایک مقرر شدہ ماہانہ رقم وصول کیا کریں گے اور اصل سرمایہ ویا
ہی واجب الادار ہے گا۔ پھر مدت کے اختتام پر وہ مقروض سے اصل سرمایہ کی واپسی کا مطالبہ کرتے
تھے۔ اب اگر وہ ادانہ کر سکا تو وہ مدت اور واجب الادار رقم بڑھا دیتے تھے۔ یہ تھا وہ ربا جو جاہلیت کے
زمانے میں رائج رہا ہے۔“

بائیں یہی وضاحت ابن عدیل الدمشقی نے اپنی مفصل تفسیر ”اللُّبَاب“ ج ۴ ص ۴۴۸ میں بیان فرمائی ہے۔

ربو (سود) کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات کے لئے ملاحظہ ہوں صفحات ۵۸۳، ۵۸۴ (جلد ہذا)

اضافی شرح سود کی بابت کچھ سوالات اور اُن کے جوابات : (۱) کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ربا کی
حرمت صرف اُن معاملات سے متعلق ہے جن میں سود کی شرح بہت زیادہ یا مرکب ہو۔ وہ اپنے موقف کی تائید میں
سورہ آل عمران کی یہ آیت دیتے ہیں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (آل عمران: ۱۳۰)
”اے ایمان والو! تم سود نہ کھاؤ دُگنا چوگنا کر کے۔“

آیت میں ربا کی حرمت کو اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (دگنا چوگنا کر کے) کے ساتھ مقید کیا گیا ہے جس کا مطلب

یہ ہے کہ صرف وہ ربا حرام قرار دیا گیا ہے جس کی شرح اتنی زیادہ ہو کہ وہ اصل سرمایہ سے دگنی ہو جائے جس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اگر سود کی شرح اتنی زیادہ نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہے اور چونکہ بینکوں کے سود کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اصل سرمایہ کے مقابلہ میں دگنی ہو جائے لہذا وہ سود کی حرمت کے زمرہ میں نہیں آئے گا۔“

یہ دلیل اس لئے بے بنیاد ہے کہ قرآن مجید میں سود کی قباحت اور حرمت سے متعلق تمام چاروں آیات سے یہ متصادم ہے۔ مثلاً سورۃ البقرۃ کی اس آیت (۲۷۸) کو ہی لے لیجئے جس میں فرمایا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
 ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود درہ گیا ہے اُسے چھوڑ دو اگر تم صاحب ایمان ہو۔“

آیت میں جملہ ”جو کچھ سود درہ گیا ہے“ یہ بتا رہا ہے کہ اصل سرمایہ کے اوپر ہر مقدار چھوڑ دینی چاہئے۔ اس نکتے کو درج ذیل جملے میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے :-

وَأَنْ تُبْتِئُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ (البقرۃ: ۲۷۹)
 ”اور اگر تم (عملِ ربا) سے توبہ کر لو تو تم صرف اصل سرمایہ کے مستحق ہو گے۔“

یہ الفاظ اس حقیقت کو پوری طرح واضح کر دیتے ہیں کہ عملِ ربا سے توبہ اُس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اصل سرمایہ کے اوپر ہر قسم کی رقم چھوڑی نہ جائے اور قرض دینے والا صرف اور صرف اصل سرمایہ کا مستحق ہو۔ سورۃ البقرۃ: ۲۷۹ اور سورہ آل عمران: ۱۳۰ کی آیات کے مشترکہ مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سورۃ آل عمران میں موجود یہ الفاظ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (دُگنا چوگنا کر کے) قیدِ احترازی نہیں ہیں اور ”دُگنا چوگنا“ ہونا حرمتِ ربا کی لازمی شرط نہیں ہے۔ بلکہ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً کے الفاظ درحقیقت ربا کی اُس بدترین صورت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لائے گئے ہیں جو اُس وقت رائج تھی۔“

”قانون کی کتابوں کے برخلاف قرآن کریم کچھ ایسے الفاظ یا جملے استعمال کرتا ہے جن کا مقصد مزید تاکید یا کسی فعل کی مزید قباحت بیان کرنا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد کسی امر یا نہی کے لئے قید لگانا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے اس انداز کے ثبوت کے لئے خود مندرجہ ذیل آیات کا مطالعہ کافی ہے :

(۱) لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا (البقرۃ: ۲۱)
 ”میری آیات کو کم قیمت پر مت بیچو۔“

”اس آیت کا کوئی شخص بھی یہ مطلب نہیں سمجھ سکتا کہ قرآنی آیات کو فروخت کرنے کی حرمت کی وجہ اُس کی

قیمت کم ہونا ہے اور اگر اُسے مہنگے داموں فروخت کیا جائے تو جائز ہوگا۔ ذرا سی عقل رکھنے والا شخص بھی اس آیت میں ”کم قیمت پر“ کی قید کو قید احترازی نہیں سمجھے گا بلکہ اس کا مطلب کچھ لوگوں کے عمل بد کو واضح کرنا ہے کہ وہ اس قدر عظیم گناہ ذرا سی مالی منفعت کے عوض کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں ان پر ملامت کی وجہ سے داموں بیچنا نہیں بلکہ خود بیچنے پر ملامت مقصود ہے۔“

(۲) وَلَا تَكْرَهُوا فِتْنَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا (النُّور: ۳۳)
 ”اور اپنی لڑکیوں کو طوائف بننے پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہوں۔“

”ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑکی پاک دامنی نہ چاہتی ہو تو اُسے کوئی شخص طوائف بننے پر مجبور کر سکتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عصمت فروشی از خود ایک بڑا گناہ ہے مگر اس کی برائی اُس وقت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے جب کوئی لڑکی پاک دامنی چاہے اور کوئی شخص اُسے عصمت فروشی پر مجبور کرے۔ اس آیت میں شرط کا اضافہ صرف اس فعل بد کی قباحت میں اضافے کے لئے کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت ربا میں أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (دگنا چوگنا کر کے) کی قید صرف عمل ربا کی مزید خرابی کو بیان کرنے کے لئے کی گئی ہے اور اس میں صرف یہ بتلایا گیا ہے کہ ربا کا گناہ اُس وقت اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے جب اُس کی شرح سود اتنی زیادہ یاد گئی ہو جائے۔ اس آیت کا یہ مقصد اُس وقت مزید واضح ہو جاتا ہے جب اس آیت (آل عمران) کو سورۃ البقرۃ کی آیات کی روشنی میں پڑھا جائے۔“

”نیز یہ کہ قرآن پاک کی تفسیر ہمیشہ اُس تشریح پر مبنی ہونی چاہئے جو حضور ﷺ کی احادیث اور آپ کے صحابہ کرام کے آثار میں مذکور یا اُن سے ماخوذ ہو کیونکہ دراصل وہی قرآنی آیات کے بلا واسطہ مخاطب تھے اور وہی قرآنی آیات کے سیاق و سباق اور اس پس منظر کو سمجھتے تھے جس کے تحت وہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس پہلو سے بھی اگر غور کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ربا کی حرمت صرف مخصوص شرح سود تک محدود نہ تھی بلکہ حرمت سود اصل سرمایہ سے زائد ہر رقم پر محیط تھی خواہ وہ تھوڑی ہو یا زائد۔ درج ذیل احادیث اس نکتے کے ثبوت کے لئے کافی ہیں:

(۱) حضور ﷺ نے ربا کی حرمت کا اعلان عام اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یوں فرمایا:

أَلَا إِنَّ كُلَّ رَبَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ عَنْكُمْ كُلُّهُ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ وَأَوَّلُ رَبَا مَوْضُوعٌ رَّبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ (تفسیر ابن ابی حاتم، ج ۲، ص ۵۵۱، حدیث ۲۹۲۵؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۳۳۱)

”سنو! تمام سود کی رقوم جو دورِ جاہلیت میں واجب الادا تھیں، وہ سب پوری کی پوری ختم کر دی گئیں۔ تم صرف اپنے اصل سرمایہ کے حقدار رہو گے کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے اور سب سے پہلا سود جس کے منسوخ کا اعلان کیا جاتا ہے وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے جو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔“

”یہاں حضور ﷺ نے اصل سرمایہ سے زائد ہر قسم کی رقم کو مکمل طور سے ختم فرما دیا اور اس بات کی صراحت کر کے کسی قسم کا شبہ یا ابہام باقی نہیں رہنے دیا کہ قرض دینے والے صرف اپنے اس المال کے حق دار ہوں گے اس کے علاوہ وہ ایک سکے کے بھی حقدار نہ ہوں گے۔“

(۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا :
كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنَفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (الجامع الصغير للسيوطی، ج ۲، ص ۹۴)
”ہر ایسا قرض جو نفع کھینچے وہ ربا (سود) ہے۔“

(۳) امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے درج ذیل فتویٰ کا ذکر فرماتے ہیں:
مَنْ أَسْلَفَ سَلْفًا فَلَا يَشْتَرِطُ إِلَّا قَضَاءً هـ (مؤطا امام مالک ص ۶۱۳)
”جو شخص کسی کو قرض دے تو وہ اس کے ساتھ سوائے اس کی واپسی کی شرط کے کوئی دوسری شرط نہیں لگا سکتا۔“ (بحوالہ ”سود پر تاریخی فیصلہ“ (اردو ترجمہ) مفتی محمد تقی عثمانی، ص ۷۱ تا ۷۵)

(۲) ان لوگوں کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حرمتِ ربا کی بنیادی وجہ ظلم ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:
وَأَنْ تُبْنُوا بُيُوتَكُمْ بِرَأْسِ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝ (البقرة: ۲۷۹)
”اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے واسطے تمہارا اصل سرمایہ ہے کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔“

”یہاں ”نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے“ کے الفاظ کی حرمت کی بنیادی علت ظلم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان مالدار لوگوں سے سود وصول کرنے میں قطعاً کوئی ظلم نہیں جنہوں نے خیر رقم کمانے کے لئے بھاری بھاری رقمیں قرضے پر حاصل کیں۔ بینکوں اور مالیاتی اداروں کے تجارتی سود میں چونکہ حرمت کی بنیادی علت موجود نہیں ہے لہذا اسے ممنوع قرار نہیں دیا جاسکتا۔“

”در اصل یہ دلیل دو تصورات پر مبنی ہے: ایک یہ کہ حرمت کی بنیادی علت ظلم ہے اور دوسرے یہ کہ موجودہ سودی نظام بینکاری میں یا تو کوئی ظلم نہیں ہے یا کم از کم بعض سودی معاملات میں ظلم نہیں ہے۔“

”اس دلیل کے دونوں حصے گہرے مطالعے کے بعد بھی قابلِ تسلیم نظر نہیں آتے۔ آئیے ان دونوں تصورات کا علیحدہ علیحدہ تجزیہ کریں:

”علت اور حکمت کے درمیان فرق: پہلا تصور جو ظلم کو حرمتِ ربا کی بنیادی علت قرار دیتا ہے، دراصل حرمت کی علت کو اس کی حکمت سے خلط ملط کرنے کا نتیجہ ہے۔ اسلامی فقہ کا یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ علت اور

حکمت کے درمیان بہت فرق ہے۔ علت کسی معاملے کا ایسا وصف ہوتا ہے جس کے بغیر متعلقہ قانون اُس پر لاگو نہیں ہوتا جبکہ حکمت اُس مصلحت یا فلسفے کا نام ہے جو کوئی قانون ساز قانون بناتے وقت مد نظر رکھتا ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی قانون میں علت (بنیادی صفت) پائی جائے جبکہ اُس کی حکمت اُس میں نظر نہ آرہی ہو تو قانون پھر بھی اطلاق پذیر ہوگا۔ یہ اصول غیر اسلامی قوانین پر بھی مسلم ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ قانون نے تمام گاڑی سواروں پر لازم کیا ہے کہ جب وہ سڑک پر جا رہے ہوں اور سرخ بتی جل رہی ہو تو وہ رُک جائیں۔ اس قانون میں سرخ بتی کا جلنا علت ہے جبکہ حکمت حادثات سے بچاؤ ہے۔ اب قانون ہر اُس وقت لاگو ہوگا جب بھی سرخ بتی جلے گی اور اُس کا اطلاق حادثے کے خوف ہونے یا نہ ہونے پر مبنی نہ ہوگا۔ چنانچہ اگر سرخ بتی کھلی ہو تو ہر گاڑی رکنے پر مجبور ہوگی خواہ اس کے سامنے دونوں طرف کی سڑکوں سے کوئی ٹریفک نہ آرہی ہو۔ اس متعین صورت میں قانون کی بنیادی حکمت نظر نہیں آرہی کیونکہ کسی قسم کے حادثے کا کوئی خطرہ نہیں ہے پھر بھی قانون اپنی قوت کے ساتھ اطلاق پذیر ہے کیونکہ سرخ بتی جو اس قانون کی بنیادی علت ہے وہ موجود ہے۔“

”اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ قرآن پاک نے شراب حرام قرار دی ہے اور اُس کی حرمت کی علت نشہ ہے جبکہ شراب اور قمار دونوں کا بنیادی فلسفہ از روئے سورۃ المائدہ: ۹۱، لوگوں کے درمیان بغض اور عداوت کا پیدا کرنا اور انہیں اللہ کے ذکر سے روکنا ہے۔ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں شراب کافی عرصے سے پی رہا ہوں لیکن میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے لہذا شراب کی حرمت یہاں نہیں پائی جا رہی اور وہ مجھ پر حلال ہونی چاہئے؟ یا کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے میری کوئی نماز ترک نہیں ہوئی اور میں پابندی سے نماز اُن کے اوقات میں پڑھ لیتا ہوں لہذا حرمت شراب کی بنیادی وجہ نہ پائے جانے کی وجہ سے شراب میرے لئے حلال ہونی چاہئے؟ ظاہر ہے کہ کوئی شخص ان دلائل کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ آیت مذکورہ میں بغض اور عداوت کے تذکرے کا مقصد اُس کی حرمت کی علت بیان کرنا نہیں بلکہ اس میں تو صرف شراب اور قمار (جو ا) سے پیدا ہونے والے ان بُرے نتائج کا ذکر ہے جو اکثر اُن سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا انہیں حرمت حکمت یا فلسفہ تو کہا جاسکتا ہے علت نہیں کہا جائے گا لہذا اُن کی حرمت اُن بُرے نتائج کے پائے جانے یا نہ پائے جانے پر منحصر نہیں ہوگی۔ بالکل یہی صورت حال ربا والی قرآنی آیت کے اندر بھی ہے کہ اُس میں ظلم کا تذکرہ حرمت کی حکمت اور فلسفے کے طور پر کیا گیا ہے۔ لہذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر ظلم نظر نہ آ رہا ہو وہاں پر حرمت نہیں آئے گی۔ ربا کی بنیادی علت قرض کے معاملے میں وہ زیادتی ہے جو اصل سرمایہ کے اوپر طلب کی جائے اور جیسے ہی یہ علت پائی جائے گی حرمت آ جائے گی خواہ اُس صورت میں قانون کا فلسفہ اور حکمت نظر آئے یا نہ آئے۔“

پھر یہ بات بھی ہے کہ ”ظلم ایک ایسی مبہم اور اضافی اصطلاح ہے جس کی حقیقی ماہیت اور تعریف متعین کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ایک چیز جسے ایک نظام ظلم قرار دیتا ہے تو دوسرا اُسے جائز قرار دیتا ہے۔ اشتراکی نظریہ معیشت ذاتی ملکیت کو بذاتِ خود ظلم قرار دیتا ہے جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کا نظریہ ذاتی ملکیت ختم کرنے کو ظلم قرار دیتا

ہے۔ اس قسم کی مبہم اصطلاح کو کسی قانون کی علت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ [”سود پر تاریخی فیصلہ“ (اردو ترجمہ)۔۔۔ مفتی محمد تقی عثمانی، ص ۸۷-۹۰]

(3) کچھ لوگوں کے نزدیک ”ظلم یا ربا کی جامع تعریف کا موجود نہ ہونا از خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے یہ سہولت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ خود فیصلہ کر لیں کہ اُن کے زمانہ کے مخصوص حالات میں ظلم کیا ہے؟“

”اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں نہ شراب کی تعریف مذکور ہے نہ زنا کی نہ چوری کی نہ ڈاکے کی۔ یہاں تک کہ کفر کی بھی کوئی تعریف مذکور نہیں۔ اسی طرح قرآن میں اوامر مثلاً نماز، روزہ، حج اور جہاد کی بھی تعریف مذکور نہیں ہے۔ تو کیا اب ہمیں یہ کہنا چاہئے کہ ان اوامر میں سے کوئی بھی اپنا مخصوص مطلب نہیں رکھتا اور اس وجہ سے یہ تمام احکامات زمان و مکان کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ قرآن کریم نے ان احکامات کی کوئی قانونی تعریف اس لئے نہیں دی کیونکہ اُن کے معانی خود اتنے واضح تھے کہ وہ محتاج وضاحت نہیں تھے۔ اس بات کا امکان تھا کہ ان احکامات کی کچھ ذیلی تفصیلات بہت زیادہ واضح نہ ہوں اور وہ اختلاف آراء کا سبب بن رہی ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اُن کے بنیادی تصورات ہی کو خلا میں تیرتا چھوڑ دیا گیا ہے جن کا کوئی مخصوص مفہوم ہی نہیں ہے۔“ (ایضاً ص ۹۰، ۹۲)

(4) کچھ لوگوں کے نزدیک آیات ربا متشابہات آیات میں سے ہیں اور سورہ آل عمران کی آیت ہفتم میں حکم ہے کہ صرف اُن آیات پر عمل کیا جائے جو معانی کے لحاظ سے بالکل واضح (محکمات) ہوں اور متشابہات کا اتباع نہ کیا جائے۔ ان لوگوں کے نزدیک ربا کی آیات دوسری قسم میں داخل ہونے کی وجہ سے قابل عمل نہیں ہیں۔“

یہ دلیل باطل ہے کیونکہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۷۹ میں اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے جو عمل ربا سے باز نہیں آتے۔ کوئی شخص یہ تصور کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دانائے کل اور رحیم و کریم ذات نے کیسے ایسے عمل کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے جس کی صحیح حقیقت کسی کو معلوم ہی نہ ہو؟ درحقیقت ”متشابہات“ کی اصطلاح سورہ آل عمران کی ابتداء میں دو قسم کی قرآنی آیات کے لئے استعمال ہوئی ہے۔ ”متشابہات“ کی پہلی قسم میں وہ بعض الفاظ داخل ہیں جو بعض سورتوں کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں اور جن کے صحیح معنی کسی کو بھی یقینی طور پر معلوم نہیں۔ مثلاً اَلَمْ تَرَ لیکن اُن کے صحیح معانی کا نامعلوم ہونا مسلمانوں کی زندگیوں پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا کیونکہ شریعت کا کوئی حکم ان الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ ”متشابہات“ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات کے لئے استعمال ہوا ہے جن کی صحیح ماہیت کسی بھی انسان کے لئے ناقابل تصور ہے، مثلاً سورہ آل عمران کی آیت ۷۳ سورۃ المائدہ کی آیت ۶۴ اور سورۃ الفتح کی آیت دہم میں یَا اللہ (اللہ کا ہاتھ) کے الفاظ

آئے ہیں۔ کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی حقیقت کیا ہے اور نہ ہی یہ بات کسی کے لئے جاننا ضروری ہے کیونکہ کوئی عملی مسئلہ اس کے معلوم ہونے پر موقوف نہیں لیکن بعض لوگ اُن کی صحیح حقیقت کی کھوج میں لگ گئے حالانکہ نہ اس حقیقت کا دریافت کرنا اُن کی ذمہ داری تھی نہ شریعت کا کوئی عملی حکم اُن کی فہم پر موقوف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اُن صفات کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں جستجو اور قیاسی بحثوں سے منع فرمایا ہے کیونکہ شریعت کے واجب الاتباع احکام سے اُن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شریعت کے کسی عملی حکم کو ”تشابہات“ کی اصطلاح میں داخل کر دیا گیا ہو۔ اس بات کا اعلان نہ صرف سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۸۶ میں کیا گیا ہے بلکہ یہ ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کسی ایسے حکم کا مکلف نہیں فرماتے جس پر عمل کرنا اُن کی طاقت سے باہر ہو۔ اگر ”ربا“ کے صحیح معنی کسی بھی شخص کو معلوم نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذمہ یہ بات لازم کیوں کرتے کہ وہ ربا سے پرہیز کریں۔ سورۃ البقرۃ کی آیات ربا کے سادہ مطالعہ ہی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ربا کو ایک سخت گناہ قرار دیا گیا ہے اور اس گناہ کی شدت اس سخت انداز میں بیان کی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس عمل کو ترک نہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے اعلان جنگ کے لئے تیار ہو جائیں۔“ (ایضاً ص ۴۲-۴۴)

(5) ربا اور نظریہ ضرورت : بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن پاک نے انسان کو اپنی سخت بھوک کی حالت میں زندگی بچانے کے لئے خنزیر کھانے کی بھی اجازت دی ہے (سورۃ البقرۃ: ۱۷۳؛ سورۃ المائدہ: ۳) اور سود پر مبنی نظام ایک ایسی عالمگیر ضرورت بن چکا ہے کہ کوئی بھی ملک اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سود کو بلا شک و شبہ قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے تاہم ملکی سطح پر اُس کی حرمت کا نفاذ ایسی خودکشی کے مترادف ہوگا جو تمام ملکی معیشت کو نقصان پہنچائے گا اس لئے اسے اسلامی احکامات کے خلاف قرار نہیں دینا چاہئے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج پوری دنیا ایک عالمی بستی کی شکل اختیار کر چکی ہے اور کوئی ملک تنہا نہیں رہ سکتا، بالخصوص ہمارا ملک جو کہ قرضوں تلے دبا ہوا ہے اور اس کے تمام ترقیاتی منصوبے زیادہ تر غیر ملکی سودی قرضوں پر منحصر ہیں، ایک مرتبہ اگر مکمل طور پر سود کی حرمت نافذ کر دی جائے تو یہ تمام ترقیاتی منصوبے آخری سانس لیں گے اور پوری معیشت اچانک زوال کا شکار ہو جائے گی۔“

”اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کبھی کسی ایسے حکم پر کسی بھی فرد یا حکومت کو مجبور نہیں کرتا جس کی تعمیل اُس کے اختیار سے باہر ہو۔“ نظریہ ضرورت“ اُن نظریات میں سے ہے جو قرآن کریم اور سنت رسول ﷺ سے مستنبط اور ماخوذ ہیں اور جسے مسلمان فقہائے کرام نے تفصیلاً بیان بھی کیا ہے۔ یہ تسلیم کہ قرآن کریم نے شدید اضطراری کیفیت میں خنزیر کھانے کی بھی بقدر ضرورت اجازت دی ہے جس کے بغیر جینا مشکل ہو جائے۔ لیکن اسلام میں نظریہ ضرورت کا تصور مجمل اور مبہم نہیں ہے۔ مسلمان فقہائے کرام نے قرآن و سنت سے استنباط کر کے اس کے کچھ ایسے اوصاف بیان فرمائے ہیں جن سے ضرورت کی شدت اور مقدار معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت کے مواقع پر کس حد تک قرآن و سنت کے احکام کے مطابق گنجائش دی جاسکتی ہے۔ اسی لئے ضرورت کی بنیاد پر کسی بھی مسئلے پر کوئی فیصلہ کرنے سے قبل اس بات کی یقین دہانی ضروری ہوگی کہ ضرورت حقیقی ہے اور خیالی اندیشوں اور ملمع سازی پر مبنی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اس ضرورت

کی تکمیل اس ناجائز کام کے سرانجام دئے بغیر ناممکن ہے۔ اس اصول کی روشنی میں سود کے بارے میں غور کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا جا رہا ہے کہ سود کا بالکل خاتمہ کرنا معیشت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ حقیقت پسندانہ تجزیے کے لئے ہمیں معروضی طور پر غور کرنا ہوگا۔“

”سود کے خاتمے کے خلاف خدشات اس بات پر مبنی ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ سود کے خاتمے کا مقصد بینکوں کو خیراتی اداروں میں تبدیل کر دینا ہے اور بینک اسلامی نظام کے تحت رقمیں کسی نفع کے بغیر تمویل (فنانس) کریں گے لہذا کھاتہ داروں کو بھی بینکوں میں رکھی گئی رقوم کے عوض کچھ حاصل نہ ہوگا۔ دراصل اسلام میں قرض کا کردار تجارتی معیشت میں بہت محدود ہے۔ بینکوں اور تمویلی اداروں کو اسلامائز کرنے کا مطلب بغیر نفع کے تمویل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پر اور دوسرے اسلامی طریقہ ہائے تمویل کی بنیاد پر تمویل (Finance) کریں گے جن میں سے کوئی بھی نفع کے بغیر نہیں ہوگا۔“

”کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اسلامی اصولوں پر مبنی متبادل بینکاری نظام ابھی تک نہ تو تیار کیا گیا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کیا گیا ہے۔ لہذا اس کی اچانک تعمیل کرنے سے ہم ایک ایسے تاریک اور مبہم علاقے میں داخل ہو جائیں گے جو ہمیں ان دیکھے خطرات کی طرف دھکیل دے گا جو ہماری معیشت پر مکمل تباہی لاسکتا ہے۔“

”یہ خدشہ درحقیقت موجودہ بینکاری نظام کے بارے میں نئے افکار اور اسلامی بینکاری نظام کے میدان میں گزشتہ تین دہائیوں میں کی گئی مساعی سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامی بینکنگ کوئی دیومالائی تصور (Utopian Idea) یا افسانوی خواب نہیں ہے۔ مسلمان فقہائے کرام اور معاشی ماہرین اسلامی بینکاری کے مختلف میدانوں میں تقریباً پچاس سال سے کام کر رہے ہیں اور 1970ء سے اسلامی بینکاری کا تصور ایسے حقیقی اداروں کے روپ میں تبدیل ہوا جو اسلامی خطوط کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلامی بینکوں اور تمویلی اداروں کی تعداد تین دہائیوں سے روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اسلامی بینکوں اور تمویلی اداروں کی تعداد 65 ممالک میں نوے بلین ڈالر کے سرمایہ اور پندرہ فیصد سالانہ اضافہ کے ساتھ 200 سے زائد ہے۔“ (ایضاً ص ۱۴۰، ۱۴۱)

”موجودہ اسلامی ترقیاتی بینک (IDB) جدہ کو آرگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس (O.I.C.) نے 1975ء میں اسلامی بینکاری کے موجد کے طور پر قائم کیا تھا جس کا اوّلین مقصد رکن ممالک کے ترقیاتی منصوبوں کے واسطے بین الاقوامی تمویلی عقود (Financial Agreements) کے ذریعے سرمایہ فراہم کرنا تھا لیکن یہ اب نجی شعبے میں بھی تجارتی تمویل (ٹریڈ فنانس) کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ یہ بینک اب اپنا ایک تحقیقی مرکز قائم کئے ہوئے ہے جو اسلامی بینکاری اور معیشت کے مختلف مسائل پر کام کر رہا ہے۔“ (ایضاً ص ۱۴۱)

”اسلامی بینکاری دو لحاظ سے بڑی قابل امتیاز ہے: ایک یہ کہ وہ معیشت کے حقیقی شعبے میں مرکوز ہے۔ مالیاتی

بہاؤ اور اشیاء و خدمات کے درمیان ایک شناخت پیدا کر کے، نفع و نقصان میں شرکت کے اعلیٰ نظام کو اپناتے ہوئے یہ معاشی نظام میں زبردست استحکام پیدا کرتی ہے۔ یہ معاشرے کو قرضوں کے بوجھ سے بچاتی ہے، اس وجہ سے کہ اگر کبھی معیشت بحران کا شکار ہو جائے تو نفع نقصان میں شراکت کے اصول، ریاست اور معاشی کارکنان کو اجتماع سود کی خرابیوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور دیوالیہ پن اور نادہندگیوں کے خطرات کم کرتے ہیں۔“ (ایضاً ص ۱۴۴)

نفع و نقصان میں شرکت : اسلامی تمویل کی بنیادی اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک متعین شرح سود کی بجائے نفع اور نقصان پر مبنی ہوتی ہے۔ قرض پر مبنی معیشت کے تباہ کن نتائج کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہیں۔ قرض پر مبنی معیشت کی تباہ کاریوں کو محسوس کرتے ہوئے بہت سے معیشت دان یہاں تک کہ مغربی معیشت دان بھی شراکت پر مبنی تمویلی نظام کی حمایت کر رہے ہیں۔ مثلاً John Tomlinson نامی ایک کینیڈین معیشت دان نے اپنی کتاب "Honest Money : A Challenge of Banking" جو Helix میں 1993ء میں شائع ہوئی، کے صفحات ۱۱۵ اور ۱۱۸ پر لکھا ہے کہ:

”شراکت پر مبنی نظام سے بازاروں کو بھی عمومی طور سے فائدہ ہوگا۔ قرض کی شراکت کی طرف منتقلی زر کی قیمت میں استحکام کا سبب بنے گی چنانچہ بچتیں اپنی قدر و قیمت برقرار رکھ سکیں گی، قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کسی پیداوار کی طلب و رسد کے پیمانہ تقویم کے ذریعے ہی ہوگا، لوگوں کے مختلف زمانوں میں تبادلے کی قدر و قیمت کی پیمائش کا صحیح طریقے سے اندازہ ہو سکے گا، زر کی اکائی ایک مرتبہ پھر قدر تبادلہ کی پیمائش کی ایک صحیح اکائی ہوگی، اور بہت سی خرابیوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ مجوزہ ترامیم بہت سے لوگوں کو قرضوں کی غلامی سے آزاد کر دیں گی، تو میں اور افراد دوبارہ اپنی عظمت حاصل کر لیں گے، وہ اپنی پسند کا راستہ اختیار کرنے میں آزاد ہوں گے اور غیبروں کو اس قسم کی چوائس کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ یا تو وہ سود ادا کریں اور کچھ ملازمین کو نکال دیں یا سود ادا نہ کریں اور سب ملازمین کو فارغ کر دیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اس دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو موجودہ نظام میں تجارتی چکروں سے پیدا ہوتا ہے، تجارتی نفع کے ایک مرکز کے طور پر نئی سرمایہ کاری کے مواقع تسلسل کے ساتھ تلاش کئے جائیں گے کیونکہ انفرادی بچتوں اور تجارتی منافع میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ فالتو روپیہ کو محفوظ رکھنے کی فیس ادا نہ کرنی پڑے، نیز ترقی نئے قرضوں کی تخلیق پر منحصر نہیں ہوگی بلکہ نئے تصورات اور نئے پیداواری مواقع کی مسلسل ترقی پر منحصر ہو جائے گی، زر کی قدر کے دوبارہ مضبوط ہونے سے انسانی تصادم کے ایک اہم سبب کا خاتمہ ہو جائے گا، زر ان لوگوں سے چپکے سے چوری نہیں ہوگا جو طویل المیعاد معاہدوں میں سرمایہ لگاتے ہیں یا بچت کر کے رکھتے ہیں یا جن کی آمدنی متعین ہے۔ مزید یہ کہ اچھا ذاتی کردار رکھنے والوں کو فائدہ پہنچنے کا امکان زیادہ ہوگا، شراکت پر مبنی مارکیٹ میں باہمی آزادی و استقلال کو تسلیم کرنا دوسروں کی ضروریات کی مزید فکر کرنے کا باعث بنے گا جس کی انتہاء مزید رحمدل اور مددگار معاشرہ کا قیام ہوگی۔“ (ایضاً ص ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶)

اسی طرح ایک اور Philip Moore نامی معیشت دان اپنی حالیہ تحقیق میں لکھتے ہیں:

”اسلامی معاشی اصولوں پر مبنی معیشت کا طریقہ تیز رفتاری کے ساتھ پوری دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں اسلامی تمویل کی بیداری کی جولہ ہے اسے بعض حضرات اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ دنیا بھر کی معیشت واضح طور سے قرضوں پر مبنی نظام سے شرکت کے نظام کی طرف منتقل ہو رہی ہے اور یہ لہر اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔۔۔۔ شاید حقیقت یہ ہے کہ مغربی دنیا نادانستگی میں تین عشروں سے زائد عرصے سے تمویل کے اسلامی اصولوں کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔“ (Islamic Finance : A Partnership of Growth" p. 173, Economy Publishers, 1997)

”روپے کی ماہیت : ایک غلط تصور جس پر تمام سودی نظریات کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ نقدی کو سامان (جنس) کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اسی لئے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جس طرح سامان کو اپنی اصل لاگت سے زائد نفع پر فروخت کیا جا سکتا ہے اسی طرح نقدی کو بھی اُس کی قیمت اسمیہ سے زائد پر فروخت کیا جانا چاہئے یا جس طرح کوئی شخص اپنی جائیداد کو کرایہ پر چڑھا سکتا ہے اسی طرح وہ نقدی کو بھی کرایہ پر دے کر ایک مخصوص اور متعین سود یا کرایہ پر دے سکتا ہے۔“ (ایضاً)

نقدی اور سامان (جنس) میں فرق : ”اسلامی اصول اس نقطہ نظر کی حمایت نہیں کرتے۔ نقدی اور جنس (سامان) میں اپنی خصوصیات کے لحاظ سے بڑا فرق ہے۔ اس لئے اسلام میں دونوں کے ساتھ معاملہ بھی الگ الگ کیا گیا ہے۔ نقدی اور سامان کے درمیان بنیادی فرق درج ذیل طریقوں سے واضح کیا جاسکتا ہے:-

(۱) نقدی کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ اور استعمال نہیں ہے۔ اُسے انسانی ضروریات پورا کرنے کے لئے بلا واسطہ استعمال نہیں کیا جاسکتا بلکہ اُسے صرف کچھ سامان یا خدمات حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس سامان کی اپنی افادیت ہوتی ہے اُسے ذریعہ مبادلہ بنائے بغیر بھی استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

(۲) اشیاء یا سامان مختلف اوصاف کے ہو سکتے ہیں جبکہ نقدی میں اوصاف کا کوئی اعتبار نہیں۔ نقدی کے تمام اجزاء برابر مالیت کے سمجھے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک ہزار روپے کا میلا کچیل، پرانا نوٹ وہی مالیت رکھتا ہے جو بالکل نیا نوٹ یا ایک ہزار روپے کا نوٹ رکھتا ہے۔

”(۳) سامان کی خرید و فروخت کسی متعین اور شناخت شدہ چیز سے متعلق ہوتی ہے مثلاً زید بکر سے ایک کار اشارے کے ذریعے متعین کر کے خریدتا ہے تو اب زید اسی کار کے لینے کا حقدار ہے جو اشارہ کر کے متعین کی گئی تھی۔ بیچنے والا اُسے کوئی دوسرے کار لینے پر مجبور نہیں کر سکتا خواہ وہ انہی خصوصیات کی حامل ہو۔

”اس کے برخلاف رقم کسی خرید و فروخت کے معاملے میں اشارے کے ذریعے متعین نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً زید نے بکر سے ایک چیز ایک ہزار روپے کا مخصوص نوٹ دکھلا کر خریدی۔ جب ایک ہزار کی ادائیگی کا وقت آیا تو اُسے

اختیار ہے کہ وہ اس کی جگہ کوئی دوسرا ایک ہزار کانوٹ بکر کو دے دے۔“

”مذکورہ بالا وجوہات کی بناء پر شریعت اسلامیہ نے نقدی کا حکم سامان سے الگ رکھا ہے۔ اگر استثنائی حالات میں نقدی کا تبادلہ نقدی سے کرنا ہی پڑے یا اسے قرض لیا جا رہا ہو تو دونوں طرف کی ادائیگی برابر ہونی چاہئے تاکہ اسے اس کے لئے استعمال نہ کیا جاسکے جس کے واسطے اسے نہیں بنایا گیا یعنی خود نقدی کی تجارت کرنا۔“ (ایضاً)

سود کے مجموعی اثرات: سودی قرضوں کا دائمی رجحان یہ ہے کہ وہ مال داروں کو فائدہ اور عام آدمیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سودی لین دین ظلم پر مبنی نظام ہے۔ یہ پیدائش دولت و وسائل کی تخصیص اور تقسیم دولت پر بھی منفی اثرات لاتا ہے۔ ان میں سے چند اثرات ذیل میں درج ہیں:-

”(۱) وسائل کی تخصیص پر اثرات بد: موجودہ بینکاری نظام میں قرضے زیادہ تر اُن لوگوں کو دئے جاتے ہیں جو مال و دولت کے لحاظ سے خوب مضبوط ہوتے ہیں اور وہ ان قرضوں کے لئے آسانی کے ساتھ رہن (Collateral) مہیا کر سکتے ہیں۔“

”(۲) پیداوار پر بُرے اثرات: چونکہ سود پر مبنی نظام میں سرمایہ مضبوط رہن گروہ (Collateral) کی بنیاد پر فراہم کیا جاتا ہے اور فنڈز کا استعمال تمویل کی لئے کسی قسم کا بنیادی معیار قائم نہیں کرتا، اسی واسطے یہ لوگوں کو اپنے وسائل کے پار رہنے کے لئے مجبور کرتا ہے۔ مالدار لوگ صرف پیداواری مقاصد کے لئے ہی قرضے نہیں لیتے بلکہ عیاشانہ خرچوں کے لئے بھی قرضے لیتے ہیں۔“

”اسی طرح حکومت صرف حقیقی ترقیاتی پروگرام کے لئے قرضے نہیں لیتی بلکہ فضول اخراجات اور اپنے اُن سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لئے بھی قرضے لیتی ہے جو صحت مند معاشی فیصلوں پر مبنی نہیں ہوتے۔ منصوبوں سے غیر مربوط (Non-Project Related) قرضے جو کہ صرف سود پر مبنی نظام میں ہی ممکن ہیں، اُن کا فائدہ قرضوں کے ساز کو خطرناک حد تک بڑھانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔“

”(۳) تقسیم دولت پر اثرات بد: موجودہ بینکاری نظام میں بینک ہی کھاتہ داروں کا سرمایہ بڑے بڑے تاجروں کو فراہم کرتے ہیں۔ تمام بڑے تجارتی منصوبوں کی تمویل بینکوں یا مالیاتی اداروں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ متحدہ حالات میں تاجروں کا اپنی جیب سے لگایا ہوا سرمایہ اُس سرمایہ کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے جو انہوں نے عوام کا سرمایہ بینکوں اور مالیاتی اداروں سے قرض کی صورت میں لیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایک تاجر کا اپنا سرمایہ صرف دس ملین ہو تو وہ تو ۷۰ ملین بینک سے لے کر عظیم نفع بخش تجارت شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ۷۰ فیصد

پروجیکٹ کھاتہ داروں کے وسائل سے اور دس فیصد خود اُس کے اپنے وسائل سے شروع کیا گیا ہے۔ اگر یہ عظیم پروجیکٹ بہت زیادہ نفع کمائے تو اس کا بہت تھوڑا سا تناسب جس کی حدود مختلف ممالک میں دو فیصد سے دس فیصد تک ہوتی ہیں، اُن کھاتہ داروں کو ملتا ہے جن کی سرمایہ کاری اس منصوبے میں تو بڑے فیصد تھی جبکہ بقیہ سارا نفع وہ تاجر لے جاتا ہے جس کا سرمایہ صرف دس فیصد لگا ہوا ہوتا ہے اور پھر یہ تھوڑی رقم جو کہ کھاتہ داروں کو دی گئی ہوتی ہے، واپس اُنہی بڑے بڑے تاجروں کی جیب میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ تمام رقم جو اُنہوں نے سود کی شکل میں ادا کی تھی، وہ اپنی پیداوار کے اخراجات میں شامل کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس پیداوار کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کا صافی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام بڑی بڑی تجارتوں کا نفع صرف اُن لوگوں نے کمایا جن کی اپنی خود سرمایہ کاری دس فیصد سے زائد نہ تھی، جبکہ جن لوگوں کی سرمایہ کاری تو بڑے فیصد تھی، اُنہوں نے درحقیقت کچھ نہ کمایا کیونکہ اُنہیں سود کی شکل میں جو کچھ نفع ملا تھا اسے اس پیداوار کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے واپس انہی تاجروں کو ادا کرنا پڑ گیا بلکہ بہت سی صورتوں میں اُن کا نفع حقیقی معنوں میں منفی ہو گیا۔“ (ایضاً ص ۱۱۲-۱۱۶)

(۴) اخلاقی اعتبار سے سود انسان کو خود غرض، بخیل اور تنگ دل بناتا ہے جبکہ اس کے مقابل اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے ہمدردی، قربانی و ایثار اور اعلیٰ ظرفی کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔

(۵) معاشرتی اعتبار سے خود غرضی اور بخل کے نتیجے کے طور پر معاشرہ میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور باہمی ربط و تعاون میں کمی آتی ہے۔

(۶) معاشی اعتبار سے سود سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ سود کی بجائے منافع میں شرکت سے سرمایہ کاری کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور روزگار کی سطح بلند ہوتی ہے۔

(۷) بین الاقوامی اور قومی قرضوں پر سود کی ادائیگی کی وجہ سے پوری قوم مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ بجٹ، مصارف اور قرضہ (سود اور قرضہ کی واپسی) کی وجہ سے غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ وسائل ترقیاتی کاموں پر خرچ ہونے کی بجائے سودی قرضوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی پر خرچ ہوتے چلے جاتے ہیں اور پوری معیشت نامساعد معاشی حالات کا شکار ہو جاتی ہے۔

اسلام کا نظام زکوٰۃ (Poor-due): صاحب نصاب مسلمان کا اپنے مال کا اڑھائی فیصد غرباء و مساکین کو دے دینا کوئی ٹیکس نہیں ہے جیسا کہ بعض کم فہم لوگوں نے سمجھا بلکہ (۱) وہ مالی عبادت ہے (۲) وہ مال کی تطہیر (پاک کرنے) کا ذریعہ ہے جیسا کہ زکوٰۃ کا لفظ اپنے معنی کے لحاظ سے بتا رہا ہے اور (۳) غرباء و مساکین کا اُس مال کی زکوٰۃ پر حق ہوتا ہے اور امراء کی طرف سے اُن پر کوئی احسان نہیں ہوتا (سورۃ الذاریت: ۱۹؛ سورۃ المعارج: ۲۳، ۲۵)۔
(۱) زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اُس میں خیر و برکت اور اضافہ ہوتا ہے (سورۃ الروم: ۳۹)

اگر زکوٰۃ کو ”مالی عبادت“ کی بجائے ٹیکس سمجھا جائے تو زکوٰۃ کے اصل مقاصد یعنی روحانی اور اخلاقی فوائد فوت ہو جائیں گے اور اجتماعی فلاح و بہبود کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ لفظ ”زکوٰۃ“ کی بذات خود تعبیر و مفہوم پاک و صاف کرنے کی ہے اور عبادت کا یہ عمل خوشحال لوگوں پر فرض عین ہے تاکہ اُن کا مال ہر قسم کی آلائش سے پاک و صاف ہو جائے جس کا ثبوت قرآن مجید کی اس آیت سے ظاہر ہے جس میں نبی علیہ السلام کو حکم الہی ہوا:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التَّوْبَةُ : ۱۰۳)
 ”آپ اُن کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے“ اُس کے ذریعہ سے آپ اُنہیں پاک و صاف کر دیں گے۔“ (۱۰۳ : ۹)

زکوٰۃ کو اسلام کے پانچ ستونوں میں سے محض ایک ستون ہی نہ سمجھا جائے بلکہ اُس کا معاشرتی اور معاشی اثرات کے لحاظ سے بھی جائزہ لیا جائے۔ زکوٰۃ کا مقصد غربت و ناداری کو جڑ سے اکھیڑنا ہے جیسا کہ نبی معظم ﷺ کی اُس ہدایت سے ظاہر ہے جو آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا عامل (گورنر) بناتے وقت دی تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا:

”لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُن کے اُمراء پر زکوٰۃ کی ادائی فرض کر دی ہے جو اُن سے لے کر غرباء کو دی جائے گی۔“

زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ان حقائق سے لگایا جاسکتا ہے کہ (۱) قرآن مجید میں اس کا حکم تیس سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ (۲) پہلے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اُن لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کیا۔

اسلام کے عظیم ترین اور مستند مفکر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس خوبصورتی سے زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”اس حقیقت میں کسی غلطی کو راہ نہیں پانا چاہئے کہ زکوٰۃ کا حکم دو مقاصد کے لئے دیا گیا ہے: (۱) ضبط نفس اور (۲) معاشرتی غربت و عسرت کو دور کر کے معاشی خوشحالی لانا۔ دولت مند کی چھین ”خود غرضی“ باہمی نفرت و بے رغبتی اور اخلاقی انحطاط (زوال) کو جنم دیتی ہے۔ ان برائیوں کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنے مال میں سے غریبوں اور حاجتمندوں کی حاجت روائی کی جائے۔ یہ عمل دل کی خلش کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے اور یہ خود غرضی کا علاج بھی ہے۔ یہ معاشرتی فرق کو حل کرتا ہے اور لوگوں میں بھائی چارہ (اخوت) قائم کرنے کا موجب ہے۔ یہی جذبہ اخوت اعلیٰ اخلاقی کردار کا سنگ بنیاد بن جاتا ہے۔ ترقی کے مدارج طے کرتے کرتے یہ ایماندارانہ جذبہ خوش معاملگی میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ سست رفقاری سے سہی لیکن یہ شریفانہ

خصلتیں یقینی طور پر انسان کو اخلاقی عمدگی کے نمونہ میں بدل دیتی ہیں اور اس کا مطلب ضبط نفس کے ذریعے اصلاح نفس ہے۔“

”زکوٰۃ معاشرتی اور طبقاتی خستہ حالی کے خلاف تحفظ کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے کیونکہ سماجی ڈھانچہ اُس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک اُس کی اقتصادی بنیاد مضبوط نہ ہو۔ اپنی اقتصادی میکانیت کی بدولت سماج اپنے افراد کی ضروریات اُن کے مقام اور پوزیشن کے مطابق پوری کر سکتا ہے۔ یہ گداگری کو پھیلنے سے روکتا ہے کیونکہ ایسے معاشرہ میں حاجتمندوں، بیماروں، اناجوں، یتیموں، یتیموں اور اسی طرح کے دوسرے ضرورتمندوں کی ضروریات کو کما حقہ پورا کیا جاتا ہے اور انہیں گداگری کی ذلت اور رسوائی سے بچایا جاتا ہے۔ اُن کی روزی اور رزق کی فراہمی کی ذمہ دار حکومت ہی ہے لیکن وہ اس عظیم اور بھاری فرض سے بھی عہدہ برآ ہو سکتی ہے جب مفید عوامی مالیاتی ذریعہ کے علاوہ اُمراء کی جانب سے زکوٰۃ کی صورت میں مال و زر کی مناسب فراہمی ہو۔“ (Economics and Islam ... Dr. Muhammad Musleh -ud-Din, pp. 79, 80)

”مضاربہ: مضاربہ میں ایک شخص سرمایہ فراہم کرتا ہے اور سرمایہ استعمال کرنے والا اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کے بل بوتے پر کاروبار چلاتا ہے۔ دونوں کاروبار کے نفع و نقصان میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ آجکل مضاربہ سرفیکیش بھی استعمال میں آرہے ہیں جنہیں کاروباری کمپنیاں فروخت کرتی ہیں۔ اُن کی میعاد کا تعین حکومت کرتی ہے اور اُن کے خریداروں اور کمپنی کے درمیان نفع و نقصان کی شراکت اور رقم کی واپسی کے بارے میں تمام معاملات طے شدہ ہوتے ہیں۔“

”اجارہ (Leasing): اسلامی قانون معیشت کی رو سے اجارہ بھی کسب معاش کا جائز طریقہ ہے۔ اس طریقہ میں کوئی مشین، موٹر کار، بحری جہاز، مکان وغیرہ جیسا اثاثہ اجارہ پر دینے والا مالک کرایہ دار کو مخصوص مدت کے لئے اور مخصوص قیمت کے عوض اجارہ پر دیتا ہے۔ ہر دو فریقین کی ذمہ داری سے متعلق کسی بھی غیر یقینی عنصر سے بچنے کے لئے ہر فریق کی سرمایہ کاری اور منافع معاہدہ کی دستاویز میں واضح طور پر لکھا جاتا چاہئے۔ اسلامی بینکوں میں تمويل کا یہ طریقہ بہت ہر دلعزیز ہو رہا ہے اور اس قسم کا کاروبار کرنے والے بہت اہم بینک یہ ہیں: اسلامی ترقیاتی بینک، اسلامی بینک ملیشیا اور پاکستان کے تجارتی بینک۔“

”اس طریقہ تمويل میں بینک کوئی حقیقی اثاثہ خرید کر اپنے کسی گاہک کو اجارہ پر دے دیتا ہے جس کی مدت کا تعین اثاثے کی نوعیت کے مد نظر فریقین کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ اجارہ کی مدت کے دوران اثاثہ جات بینک کی ملکیت میں رہتے ہیں لیکن اثاثہ پر حقیقی قبضہ اور اس کے استعمال کا حق کرایہ دار کو حاصل ہوتا ہے۔ اجارہ داری

کی مدت کے اختتام پر تمام تراکاشہ اُس کے اصل مالک کی طرف لوٹ آتا ہے۔“ ("Elimination of Riba from the Economy"... Edited by : Khurshid Ahmad etc., pp. 363, 364) LHR.1995

”حکومت کے ملکی قرضے: سود کے خاتمے کے سلسلے میں ایک بڑی مشکل حکومتی قرضوں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ موجودہ صورت حال یہ ہے کہ حکومت پاکستان ملکی اور غیر ملکی قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ جہاں تک ملکی قرضوں کا تعلق ہے، تو انہیں پروجیکٹ فنانس کی بنیاد پر ڈیزائن کیا جانا چاہئے۔ یہ طریقہ شریعت اسلامی کے مطابق ہونے کی وجہ سے قرضوں پر حاصل شدہ رقوم کی خورد برد و خیانت اور غلط استعمال سے روکنے میں مددگار ہوگا۔ اس شعبے کو اسلامی طریقے سے بدلنے کے لئے بینکاری کے پرائیویٹ معاملات کی بہ نسبت زیادہ مہلت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔“

”حکومت کے غیر ملکی قرضے: یہ خیال کہ غیر ملکی قرضے ترقی پذیر ممالک کے ترقی کے منصوبوں میں مددگار ہوتے اور خوشحالی لانے کا سبب بنتے ہیں، تیسری دنیا کے بہت سارے ممالک کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹا اور غلط معلوم ہوتا ہے۔ اس خیال کا بڑھتا ہوا احساس آزاد معیشت دان کر رہے ہیں۔“

”اسلامی بینکوں کی پیدا کردہ فضا کے نتیجے میں ان اسلامی طریقہ تمویل سے مغرب اب ناواقف نہیں رہا۔ یہاں تک کہ بین الاقوامی تمویلی ادارے بھی انہیں سمجھنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ آئی ایف سی (انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن جو عالمی مالیاتی ادارے سے ملحق ہے) نے پہلے ہی سے اسلامی طریقہ ہائے تمویل استعمال کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اثاثوں سے وابستہ قرضے آسانی کے ساتھ اجارہ کے طریقہ تمویل میں تبدیل کئے جاسکتے ہیں۔ پروجیکٹ سے وابستہ قرضے آسانی سے استھنا کی بنیاد پر تبدیل کئے جاسکتے ہیں۔ قرضہ دینے والوں کی توجہ صرف اپنی تمویل کے اوپر نفع کی طرف ہوتی ہے، وہ کسی مخصوص طریقہ تمویل پر اصرار نہیں کرتے، اس لئے موجودہ قرضوں کو اسلامی خطوط پر منتقل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہئے۔ نئی تمویلات کے لئے اور بھی زیادہ متنوع قسم کے طریقہ ہائے تمویل موجود ہیں جنہیں اسلامی خطوط پر تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ تاہم یہ اُسی وقت ممکن ہے جب حکومت خود اسلامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عزم رکھتی ہو۔ معذرت خواہانہ انداز کبھی بھی دوسروں کو اتنے پرانے عرصے سے زیر استعمال طریقوں کو تبدیل کرنے پر راضی نہیں کر سکتا۔ آئی ایف سی کے صدر ہالہ اسپنگ ملز کی تجویز سرمایہ کاری پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کو پیش کردہ رپورٹ پوری قوم کے لئے شرمندگی کا باعث ہے۔ اُن کا تبصرہ درج ذیل ہے:

”آئی ایف سی اسلامی طریقہ ہائے تمویل اختیار کرنے پر غور کر چکی ہے، لیکن یہ حکومت پاکستان کے ارادے کے مخالف نظر آتا ہے۔ کسی غیر ملکی قرض دہندہ کے اسلامی طریقہ اختیار کرنے کو یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ حکومت کی اس پالیسی کی درپردہ مخالفت ہوگی کہ وہ غیر ملکی قرض دہندوں کو اس سے مستثنیٰ کرنا چاہتی ہے۔“ (”سود پر تاریخی فیصلہ“)

نظریہ فلاح عام (Utilitarianism): قرآن مجید کا مقصد وحید مادی دنیا کو روحانی دنیا سے خوبصورت طریقے سے جوڑنا اور مادی دولت کے ذریعے آخرت کے گھر کے حصول کی کوشش کرنا ہے (بحوالہ سورۃ القصص: ۷۷ نیز صفحہ ۹۱۶ جلد ہذا)۔ ہماری یہ دنیا اگلی دنیا کے لئے پیش دالان (ڈیوڑھی) ہے جو کہیں زیادہ پائیدار اور بہتر ہوگی (بحوالہ سورۃ الاعلیٰ: ۱۷)۔ اس لئے قرآن مجید کی نظر میں فلاح عام کا کاروبار وہ ہے جس کے ذریعے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی جستجو کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (النور: ۳۷)

”(وہ ایسے) لوگ ہیں جنہیں نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے نماز ادا کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل کرتی ہے، وہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔“

مزدوری (تنخواہ): مزدوری کا ذکر سورۃ القصص کی آیت ۲۵ میں آیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے مویشیوں کو لوگوں کی بھیڑ کو چیر کر پانی پلا دیا تھا۔

مزدور کو اُس کی مزدوری کی بروقت ادائیگی کی تاکید کرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

أَعْطُوا الْأَجْرَ الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

”مزدور کی مزدوری اُس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا کرو۔“

منصفانہ مزدوری (Just Wages): کچھ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ منصفانہ مزدوری کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کو اُس کی مزدوری اُس کی اُس محنت کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے فائدہ کے تناسب سے دی جائے جو اُس نے انجام دی ہے۔ لیکن مزدوری تنخواہ کو منظم کرنے میں ایسا کرنا مشکل ہے اور عملی طور پر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تاہم نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کی رُو سے کم از کم اور ”مثالی“ تنخواہ یا مزدوری کی سطح اخذ کی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا:

”اجیر کا یہ حق ہے کہ اُسے کم از کم معتدلانہ اچھا کھانا اور لباس ملے اور یہ کہ اُس کی طاقت سے بڑھ کر اُس پر کام کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔“ (موطا امام مالک، جلد دوم)

اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مزدور کی مزدوری کم از کم اتنی تو ہونی چاہئے جس سے اُسے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے معقول حد تک اچھا کھانا اور پہنا میسر ہو اور وہ مالی امداد کے لئے ہاتھ نہ پھیلاتا پھرے۔

(۳۵) تعلیم و تعلم (EDUCATION)

”علم“ کی تعریف: متکلمین کے نزدیک علم کی مشہور تعریف یہ ہے:

هُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ
(عالم کے ذہن میں کسی چیز کا انکشاف ”علم“ ہے)

یعنی علم انکشافِ ذہنی کا نام ہے۔ (تبیان القرآن۔ مولانا غلام رسول سعیدی، ج ۱۰، ص ۱۹۱)

ملا علی قاری (م ۱۰۱۴ھ) لکھتے ہیں:

”علم بمن کے قلب میں ایک نور ہے جو فانوسِ نبوت کے چراغ سے مستفاد ہوتا ہے۔ یہ علم نبی ﷺ کے اقوال، افعال اور احوال کے ادراک کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال اور اس کے احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ علم کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہو تو کسی ہے اور اگر بلا واسطہ حاصل ہو تو علم لدنی ہے۔ علم لدنی کی تین قسمیں ہیں: وحی، الہام اور فراست۔ وحی کا تعلق صرف انبیاء اور رسولوں سے ہوتا ہے۔ الہام وہ علم حق ہے جس کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر القاء فرماتا ہے اور انہیں امورِ غیبیہ پر مطلع فرماتا ہے۔ وحی اور الہام میں یہ فرق ہے کہ الہام وحی کے تابع ہے اور وحی الہام کے تابع نہیں۔ نیز وحی سے حاصل ہونے والا علم قطعی ہوتا ہے جبکہ الہام سے حاصل ہونے والا علم ظنی ہوتا ہے۔ فراست وہ علم ہے جس میں ظاہری صورت کو دیکھ کر امورِ غیبیہ منکشف ہوتے ہیں۔ علم الیقین دلائل سے حاصل ہوتا ہے، عین الیقین مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے اور حق الیقین تجربہ سے حاصل ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔“
(مرقاۃ، جلد ۱، ص ۲۶۳: بحوالہ تبیان القرآن، جلد دہم، صفحات ۱۹۱، ۱۹۲)

”علم اور شعور میں فرق: حواس سے ادراک کرنے کو شعور کہتے ہیں اور عقل سے ادراک کرنے کو علم کہتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں: لَا تَشْعُرُونَ کا معنی ہے تم حواس سے ادراک نہیں کرتے اور لَا تَشْعُرُونَ کی جگہ لَا تَعْقِلُونَ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا حواس سے ادراک نہیں ہوتا بلکہ عقل سے اُن کا ادراک ہو جاتا ہے۔“ (تبیان القرآن، جلد اول، صفحات ۶۰۳، ۶۰۴)

اسلام، علم کا مُمد (مددگار) بن کر آیا: علم کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ وہ زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہے تو انہوں نے حیرانی سے کہا:
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي

أَعْلَمُ مَا لَا تَشْعُرُونَ ۝ (البقرة: ۳۰)

”کیا آپ اُس (زمین) میں ایسے کو بنائیں گے جو اُس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا در آنحالیکہ ہم آپ کی حمد کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی پکارتے رہتے ہیں۔ (اللہ نے) فرمایا: یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“ (۲: ۳۰)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ (فرشتے) انسانی روح کے صرف منفی رجحان کو اپنی چشمِ تھوڑے دیکھ سکے اور اس کے مثبت رجحان کی قوت کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی وہ صحیح رہنمائی مل جانے اور اس (رہنمائی) کے ارتقاء کے بعد بنی آدم کی منفی رجحان کو زیر کرنے کی صلاحیت کو دیکھ سکے۔ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ مکالمہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسانی نمو اور افزائش کے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک قطعی اور یقینی منصوبہ تھا جسے قرآن مجید نے ایک مقام پر یوں بیان کیا:

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ (سورة الاعلى: ۲، ۳)

”وہ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا اور جس نے انداز دیا پھر راہ بتلائی۔“ (۳: ۲، ۸۷)

قرآنی لفظ سَوَّى (بمعنی تناسب کی درستی سے بنانا) کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کی پیدائشی صلاحیتوں اور کمزوریوں دونوں کا حساب رکھا تا کہ اُس کی افزائش کا مربوط منصوبہ تشکیل دیا جائے جس پر عملدرآمد کا آغاز آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔

خلیفہ وہ ہے جو کسی کے ملک میں اس کے نائب کی حیثیت سے اُس کے احکام کے مطابق عمل کرائے۔ اس منصب کے لئے انسان کے انتخاب کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اُس کی استعداد، علم اور اُس کا دائرہ عمل محدود ہے اور جس کی محدودیت کا یہ عالم ہو وہ اُس ذات پاک کا خلیفہ نہیں بن سکتا جس کا علم، ارادہ، احکام اور تصرف غیر محدود ہے۔ لیکن انسان جو ابتداء میں ضعیف بھی ہے اور چول بھی، اس میں ایسی استعداد رکھ دی گئی ہے اور عقل و فہم کی وہ قوتیں ودیعت فرمادی گئی ہیں جن کے تصرفات کی حد نہیں۔ اس لئے جملہ مخلوقات میں سے صرف یہی ایک مخلوق ہے جو منصب خلافت کی اہلیت رکھتی ہے۔ علمائے ربانین نے اس مشبہ خاک میں پوشیدہ توانائیوں سے جیسے پردہ اٹھایا ہے، اُس کی گروہ کو بھی نفسیات انسانی کے ماہرین نہیں پہنچ سکتے۔ عارف کامل اسماعیل غنی کا بیان ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں:

”انسان مختلف عناصر سے مرکب ہے۔ اس کی صورت کا تعلق عالم محسوس سے ہے اور اس کی روح کا تعلق عالم غیب ملکوتی سے ہے۔ صورت و روح کے علاوہ اس میں ایک پوشیدہ قوت ہے جو انوار ربانی کو قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہے۔ اچھی تربیت سے وہ عالم محسوس سے ترقی کر کے عالم غیب تک رسائی حاصل کرتا ہے اور رسالتِ مآب ﷺ کی پی پیروی سے اُس پر عالم جبروت و عظمت کی راہیں کھلتی ہیں۔ وہ الہی نور جو اس اطاعت و پیروی کی برکت سے اُسے حاصل ہوتا ہے، اس سے وہ جمال و جلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ انسان کو جو صرف خاک کا پتلا سمجھتے ہیں، کاش کہ اُس کی حقیقت پر غور کریں تا کہ اُن میں اپنے بلند مقام پر پہنچنے کی تڑپ پیدا ہو۔ یہ وہ ذرہ ہے جس کے سامنے آسمان کی رفعتیں سرنگوں ہیں اور یہ وہ قطرہ ہے جس میں سمندروں کی گہرائیاں گم ہیں۔“ (”ضیاء القرآن“۔۔۔ جسٹس کرم شاہ الازہری، جلد اول، صفحہ ۴۶)

جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اشیاء کے حقائق، خواص، اسماء، علوم کے قواعد اور مختلف صنعتوں کے قوانین تعلیم فرمائے (البقرة: ۳۱) اور خلافت کے منصب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جاتا۔ پھر فرشتوں کو عاجز کرنے اور اہلیت خلافت سے ان کے عجز کو ظاہر کرنے کے لئے انہیں حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ معصوم ہونے کی وجہ سے صرف تم خلافت کے اہل ہو۔ ہر چند کہ فرشتوں نے صراحت یہ دعویٰ نہیں کیا تھا لیکن ان کے کلام سے یہ دعویٰ ظاہر ہوتا تھا۔

”فرشتوں نے کہا: تو پاک ذات ہے، ہمیں تو کچھ علم نہیں مگر ہاں وہی جو تو نے ہمیں علم دیا، بے شک تو ہی بڑا علم والا حکمت والا ہے۔“ (البقرة: ۳۱)

جب فرشتے اظہارِ عجز کر چکے تو اب آدم علیہ السلام سے ارشاد ہوا کہ تم اپنی معلومات کا اظہار کرو:
قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ (البقرة: ۳۳)
” (اللہ نے) فرمایا: اے آدم! انہیں ان کے نام بتلا دو۔ پھر جب انہوں نے انہیں ان کے نام بتلا دئے تو فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور اُسے بھی جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔“ (۲: ۳۳)

جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعتِ علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو پروردگارِ عالم نے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو سوائے عزازیل کے (جو بعد میں ابلیس اور شیطان کے القاب سے ملقب ہوا) سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ بعض علماء کے نزدیک یہاں سجدہ کا لغوی معنی (تذلل اور خضوع) ہے کہ فرشتوں کو ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہاں شرعی معنی مراد ہے یعنی انہیں حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیشانی رکھ دیں۔ اب اس سجدہ کی دو صورتیں ہیں: ایک تو یہ کہ پیشانی جھکانے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس کے سامنے میں پیشانی جھکا رہا ہوں وہ معبود اور اللہ ہے تو یہ عبادت ہے اور یہ خاص ہے اُسی وحدہ لا شریک کے ساتھ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت بھی کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں رہی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اُس کی عزت و احترام کے لئے وہ سجدہ ہو، عبادت کے لئے نہ ہو تو اسے سجدہ تحیہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے انبیاء کی شریعتوں میں جائز تھا لیکن ہمارے نبی معظم ﷺ نے اس سے منع فرما دیا اور اب سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے۔

اس واقعہ سے درج ذیل دو نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں:

(۱) فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی کو ظاہر کرتا تھا۔ انہیں یہ حکم یہ ثابت ہونے کے بعد ملا کہ فرشتوں کا خداداد علم آدم علیہ السلام کے خداداد علم سے کہیں کم اور فروتر ہے۔

(۲) سچی اور سچی عقل و دانش رب تعالیٰ کے حضور قولاً و فعلاً جھک جانے کا نام ہے۔ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں کا آدم کے آگے جھک جانا عقلمندی پر مبنی تھا جبکہ ابلیس کو جس نے اپنے آپ کو آدم سے برتر اور اعلیٰ سمجھتے ہوئے حکم الہی سے سرتابی کی راندہ درگاہ کر دیا گیا اور اسے متکبر کا فر قرار دے کر اس کی تذلیل کی گئی۔ اس واقعہ کے بیان کرنے میں رب تعالیٰ نے جہالت پر علم کی فتحیابی کو ثابت کیا ہے۔ وہ جہالت جو خود پرستی اور خود پسندی کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ اس طرح رب ذوالجلال والا کرام نے عقل کے خلاف عمل کرنے کے بد نتائج سے تنبیہ کی ہے کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا، صحیح عقل خالق کائنات کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ اور اسی حقیقت کی روشنی ہی میں فرمودہ رسول ﷺ: رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ (سب سے بڑی دانائی خوفِ خدا ہے) کو سمجھا جاسکتا ہے۔

آدم علیہ السلام کو ابتداءً علم دئے جانے کی بابت اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کچھ چیزوں کے ناموں کو جان لینے ہی کو علم کہا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قابلِ اعتنا چیزِ سطحِ علم نہیں تھی کہ کتنا علم دیا بلکہ اہمیت علم تھی اگرچہ سطحِ علم کتنی ہی کم ہو۔ انسانی ارتقاء کا عمل شروع ہی اشیاء کے نام جاننے سے ہوتا ہے۔ یہ بھی عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ اگر آدم نے زمین پر خلیفۃ اللہ ہونے کی خدمت انجام دینا تھی تو انہیں اوپر جنت میں کیوں رکھا گیا اور پھر وہاں سے نیچے زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم اور ان کی بیوی ؑ علیہما السلام کو جنت میں رکھنے میں ایک قطعی منصوبہ تھا اور وہ یہ کہ انہیں آزمائش میں سے گزارنا تھا جو انسان کے ارتقاء کے عمل کا ایک جزء ہے اور اس ارتقائی عمل میں صرف یہ بتانا کافی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز عمل میں لائی جائے اور کون سی نہیں۔ آدمی زندگی میں پیش آنے والے کچھ حوادث، سانحات، پلٹا کھانے، مزاحمتوں اور دھچکا کھانے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا حکم دینا ان کے حق میں سزا نہیں تھی بلکہ یہ ان کے مقصدِ تخلیق کی تکمیل تھی جس کا اشارہ تخلیق آدم سے قبل ہی رب تعالیٰ نے فرشتوں کے آگے کر دیا تھا۔ پھر دنیا میں آپ کا آنا ایک بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ تھا اور شیطان کی ناکامی اور نامرادی کا مقدمہ تھا۔

”کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدم شجرِ ممنوعہ سے نہ کھاتے تو ہم ان کی اولاد ہونے کے ناطے سے جنت ہی میں رہتے۔ ان کے شجرِ ممنوعہ سے کھانے کی وجہ سے ہمیں بھی جنت سے آنا پڑا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں رہنا کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ حضرت آدم کی پشت میں پاک لوگ بھی تھے اور ناپاک لوگ بھی تھے۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا کہ اپنی پشت سے تمام اولاد کو نکال کر زمین پر چھوڑ آؤ۔ ان میں سے جو پاک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور ناپاکوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم کی پشت میں ان ناپاک لوگوں کا وجود ان کے جنت سے آنے کا سبب تھا اور حقیقت یہ ہے

کہ چونکہ حضرت آدم کو زمین کی خلافت کے لئے پیدا کیا گیا تھا اس لئے انہوں نے بہر حال زمین میں آنا تھا۔ اگر شجر ممنوعہ سے کھانا سبب نہ ہوتا تو زمین پر آنے کا کوئی اور سبب بن جاتا۔“

اسی عمل کے دوران حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کو ایک طرف تو محو بالذات تکبر (Self-centred pride) کے نتائج سے آگاہ کرنا تھا تو دوسری طرف تو بہ وتاؤف اور رجوع الی اللہ کی طرف مائل کرنا تھا۔ شیطان کو اپنی جھوٹی برتری پر اتنا گھمنڈ تھا کہ اُس نے نہ صرف آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا بلکہ اپنی نافرمانی اور گستاخی پر معذرت کرنے کی بھی پروا نہ کی جس کے نتیجہ میں وہ ہمیشہ کے لئے راندہ درگاہ ہو گیا۔ جبکہ آدم اور حوا علیہما السلام اپنی کوتاہی کو تسلیم کرتے ہوئے فوراً معافی کے خواستگار ہوئے اور انہیں معاف کر دیا گیا۔

قرآن مجید ہمیں عقل و دانش سے بھرپور ایک اور واقعہ سناتا ہے جس میں استاد (معلم) اور شاگرد (متعلم) کے لئے کئی نصیحت آموز سبق ہیں۔ یہ ہمارا پختہ ایمان ہے کہ نبوت کے اعلیٰ منصب کے ناطے سے انبیاء اور رسولوں کا مقام مثالی اور ناقابل رسائی ہوتا ہے اور خالق کائنات سے قریبی رابطہ ہونے کی وجہ سے اُن کی عقل و دانش اور علم سے کسی اور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تو عقل و دانش اور علم و آگہی کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ ان روشن ظاہر و باہر حقائق کے باوصف ہمیں موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے واقعہ میں سبق آموز بات ملتی ہے اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ اور اُن کے ساتھی یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف (علیہما السلام) ایک مرتبہ بہ حکم الہی ایک عالم شخص کی تلاش میں نکلے۔ تکلیف دہ سفر کے بعد وہ اُس آدمی کے پانے میں کامیاب ہو گئے۔ سورۃ الکہف کی آیات ۶۵ تا ۷۰ میں اُن کی ملاقات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ سے مندرجہ ذیل نکات اخذ کئے ہیں:

(۱) آدمی خواہ علم کے کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے اُسے بہر حال علم کا متلاشی اور طالب رہنا چاہئے۔
(۲) متعلم کے لئے معلم کا احترام اور اپنی طرف سے انتہائی فروتنی برتنا لازم ہے اور یہ کہ وہ استاد کے احکام کی اطاعت اور اُس پر ترک اعتراض و مخالفت کی عادت اختیار کرے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مؤذبانہ کلام سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا (آپ انشاء اللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا) سے ظاہر ہے۔

(۳) متعلم اپنے استاد کے سامنے فروتنی کا اظہار کرے اگرچہ استاد شاگرد سے دنیوی لحاظ سے رتبے میں کم ہی کیوں نہ ہو۔

(۴) متعلم کو اپنے سفری اخراجات کا بندوبست کر لینا چاہئے اور یہ چیز تو کل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔

(۵) ناگوار چیزوں اور نسیان کے عمل کو شیطان کی طرف منسوب کرنا بہ طور استعارہ ہے اور اس قسم کا اظہار

اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور عظمت کے لئے ہوتا ہے۔

(۶) معلم اگر یہ محسوس کرے کہ متعلم اُس کے علم و ہنر سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا تو معلم کو اُسے تعلیم نہ دینے پر معذرت خواہی کا پورا حق حاصل ہے۔

(۷) باہمی معاملات میں آدمی کو اپنے شکوک و شبہات پہلے ہی بیان کر دینے چاہئیں۔

(۸) آدمی کو اُس شخص پر شرائط عائد کرنے کا حق حاصل ہے جو اُس کی پیروی کرنا چاہتا ہے یا اُس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔

(۹) شرط کے طے ہو جانے پر اُس کی تکمیل لازم ہے۔

(۱۰) یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے بھول چوک (نسیان) اور دوسری کوتاہیوں کے سرزد ہو جانے میں انسان قابلِ ملامت نہیں ہے۔

ان کے علاوہ علمائے تفسیر نے اس واقعہ سے کچھ اور نکات بھی مستنبط کئے ہیں مثلاً:

(۱۱) تفسیر روح المعانی میں ہے کہ جب کوئی بندہ خالصۃً اللہ کے لئے کسی کام کو نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی تکالیف کو راحت و سکون میں بدل دیتا ہے اور اُسے وہ تکلیف محسوس بھی نہیں ہوتی لیکن جب بندے کا وہ کام اللہ کے لئے نہیں رہتا تو پھر مصائب اپنی شکل میں نمودار ہوتی ہیں اور محسوس ہونے لگتی ہیں اگرچہ بندے کے عمل و فعل کی یہ تبدیلی بلا ارادہ ہی کیوں نہ ہو اور بندہ اب تک اپنے اس فعل کو عبادت ہی سمجھ رہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بحرین تک کے دراز سفر میں وہ تکلیف محسوس نہ ہوئی جو اس تھوڑے سے سفر میں ہوئی۔

(۱۲) سفرِ علم کے لئے تکلیف اٹھانا اور تکلیف کی پروا نہ کرنا اور تکالیف و مصائب کے باوجود ہمت و کوشش جاری رکھنا انبیائے کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھی کا مصر سے سفر کرنا اور بے سروسامانی اور راہ کی تکالیف کا کچھ غم اور فکر نہ کرنا صرف اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لئے تھا۔

(۱۳) تلی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو کر ناشتہ دان سے نکلنا اور دریا میں چلے جانا (۱۸:۶۳) اُس مقام پر ہوا جہاں خضر علیہ السلام سکونت پذیر تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا خداداد مقام مردہ کو زندگی بخشتا ہے۔

(۱۴) سفر کی صعوبتوں اور تکالیف کا کسی کے آگے ذکر کرنا بالکل جائز ہے خواہ سفر کسی قسم کا ہو۔ لیکن یہ ذکر از راہ شکایت نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا سفر کی تکالیف کا ذکر کرنا از راہ تعجب تھا نہ کہ از راہ شکایت۔ اور یہ تعجب اس معنی میں تھا کہ مصر سے بحرین تک کے چالیس دن کے طویل سفر میں تو ہم نے کوئی بے آرامی یا تکلیف محسوس نہیں کی تھی لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ اس مختصر سفر میں ہم تھک گئے ہیں!

(۱۵) مستقبل کے ہر کام کی تکمیل کے لئے انشاء اللہ کہنا ضروری ہے بالخصوص اُس کام میں جس کی تکمیل

غیر یقینی ہو۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے فرمان اِنْ شَاءَ اللہ سے ثابت ہوئی (بحوالہ آیت ۱۸:۶۹)۔

ملکہ سبا (بلقیس) کے تخت کے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لائے جانے کے واقعہ میں جسے سورۃ النمل

کی آیات ۲۸ تا ۴۴ میں بیان کیا گیا، مندرجہ ذیل نکات ملتے ہیں:-

- (۱) یہ کہ علم کی طاقت جنات کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔
- (۲) ایک عالم کی طاقت ایک انتہائی ماہر جن کی طاقت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی علم کی بدولت وہ اکثاف عالم کا سفر کرتا ہے، فاصلوں کو ختم کرتا ہے اور کرامات دکھاتا جاتا ہے۔ حقیقت تو ہے کہ زمان و مکان سے متعلق آئن سٹائن کا نظریہ اضافیت ($E=mc^2$) اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ یہاں جلوہ گر نظر آتا ہے جب (Space) سکڑ گئی اور ایک اللہ والے کی کرامت سے تختِ بلقیس ۱۵۰۰ میل کی مسافت سے چشمِ زدن میں آ موجود ہوا۔

علم کی فضیلت از روئے قرآن: (۱) ہمارے نبی معظم ﷺ پر پہلی وحی کا نزول علم کی فضیلت کے

اظہار سے ہوا جیسا کہ سورۃ العلق کے الفاظ اِقْرَأْ اور عَلَّمَ سے ظاہر ہے۔

(۲) رب تعالیٰ نے صرف قلم کی قسم کھا کر علم کی فضیلت کو ظاہر نہیں فرمایا بلکہ وَمَا يَسْطُرُونَ فرما کر علم کے اُن جواہر پاروں کی بھی قسم کھائی ہے جو نوکِ قلم سے صفحہ قرطاس کی زینت بنتے ہیں (بحوالہ سورۃ القلم، آیت اول)۔

(۳) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ (آل عمران: ۱۸)

”اللہ نے گواہی دی ہے کہ اُس کے سوا کوئی مستحقِ عبادت نہیں اور فرشتوں اور علم والوں نے (بھی

گواہی دی کہ) وہ عدل سے انتظام رکھنے والا معبود ہے۔“ (۱۸: ۳)

یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی شہادت کا ذکر کیا، پھر فرشتوں کی شہادت کا اور پھر اہل علم کی شہادت کا اور یہ

اہل علم کی بڑی عزت ہے۔ عدل سے مراد ہے کہ ہر شے اپنے محلِ مناسب میں ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا خدا، خدائے معطل نہیں۔ وہ منظم ہے، ہر ایک کا کارساز ہے اور ہر کام بنانے والا ہے۔

(۴) وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (النساء)

”اور اگر وہ اسے رسول ﷺ اور اپنے میں سے صاحبانِ امر کے حوالے کر دیتے تو اُس کی

مصلحت) کو وہ لوگ جان لیتے جو اُن میں سے استنباط کر سکتے ہیں۔“ (النساء: ۸۳)

معلوم ہوا کہ عوام الناس پر اہل علم (جن میں مسائل شرعیہ کا استنباط کر سکنے کی صلاحیت ہے) کی تقلید واجب

ہے۔

(۵) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (الرعد: ۴۳)

”(اے نبی!) فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ جس کے پاس (آسمانی)

کتاب کا علم ہے، بہ طور گواہ کے کافی ہیں۔“ (۴۳: ۱۳)

اللہ کی گواہی تو وہ ہوئی جو آپ کی عملی زندگی کے گوشہ گوشہ سے ظاہر ہو رہی تھی اور اہل کتاب کی گواہی سے اُن پیش گوئیوں اور بشارتوں کی طرف اشارہ ہے جو آپ کے متعلق پہلی آسمانی کتابوں میں موجود تھیں۔ (ماجدی)

(۶) وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ: ۱۱۴)
”اور دعا کیجئے کہ اے میرے پالنہار! میرے علم کو زیادہ فرما۔“ (۲۰ : ۱۱۴)

اس آیت میں نبی ﷺ کو اضافہ علم کے لئے دعاء بتائی گئی ہے جس سے ایک تو علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ علم کا منبع صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ وہی سب کو علم عطا کرنے والا ہے۔ جس کو جتنا چاہے عطا کرے۔ اس لئے اُسی سے علم طلب کیا جائے۔

(۷) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (العنکبوت: ۴۳)
”اور یہ مثالیں جنہیں ہم لوگوں کے لئے بیان فرماتے ہیں، اُنہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔“

(۸) بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (العنکبوت: ۴۹)
”بات یہ ہے کہ یہ اُن لوگوں کے سینہ میں روشن آیتیں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے۔“ (۲۹ : ۴۹)

یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن حفاظ قرآن اور قرآن کی قرأت کرنے والوں کی صفت میں علم کا ذکر فرمایا کیونکہ وہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے کلام اور انسانوں اور شیاطین کے کلام میں فرق کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب العلم میں آیا کہ وہ حکماء علماء اور تفقہ فی الدین میں انبیاء علیہم السلام کی مثل ہیں۔

(۹) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: ۲۸)
”اللہ سے ڈرتے تو وہی بندے ہیں جو علم والے ہیں۔“ (۳۵ : ۲۸)

علماء سے اصطلاحی علماء مراد نہیں جو فلاں فلاں کتابیں پڑھ چکے ہیں یا فلاں امتحان کی سند رکھتے ہیں، بلکہ وہ اشخاص مراد ہیں جو اللہ اور اُس کے احکام کی معرفت رکھتے ہیں اور اُن کا عمل بھی اُن کے مرتبہ علم و معرفت کے متناسب رہتا ہے۔ یہ آیت فضیلت علم پر دلیل ہے اور اس پر کہ خوف صرف علماء کے دلوں میں ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ علم کی بدولت اللہ کی عظیم قدرت و عظمت اور اُس کی صفات سے آگاہ ہوتے ہیں اور اللہ سے خشیت و تقویٰ علم کی راہ سے حاصل ہوتا ہے۔

(۱۰) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الزمر: ۹)

”(اے نبی!) فرما دیجئے کہ کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہیں؟“ (۹ : ۳۹)
اس آیت میں استفہام انکاری ہے جو نفی کا معنی دیتا ہے یعنی عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔

ذوٹ ضروری : قرآن حکیم نے علم سے مراد کہیں بھی وہ چیزیں نہیں لیں جنہیں دنیا میں علوم و فنون کہا جاتا ہے۔

(۱۱) يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (المجادلة : ۱۱)
”تم میں سے جو کامل ایمان والے اور علم والے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کے درجات بلند فرما دے گا۔“

جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں عام مسلمانوں کی بہ نسبت علماء سات سو درجہ بلند ہوں گے۔ (احیاء العلوم : قوٹ القلوب ۔ بحوالہ بیان القرآن ج دہم ص ۱۹۳)

علم کی فضیلت از روئے احادیث :

(۱) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (صحیح بخاری: کتاب العلم؛ صحیح مسلم: کتاب الزکوۃ؛ مسند احمد؛ سنن الدارمی)
”حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اُسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے۔“

”دین کی سمجھ“ (فقاہت) سے مراد قرآن و حدیث کا فہم دین کے مسائل و احکام کا علم اور حلال و حرام کی تمیز ہے۔

(۲) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا (صحیح بخاری: کتاب العلم؛ صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرين)
”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں: ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا پھر اُسے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی اور دوسرا وہ جسے اللہ نے دانائی سے نوازا پس وہ اس کے ساتھ (لوگوں کے معاملات کے) فیصلے کرتا اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔“

یہاں حسد رشک کے معنی میں ہے۔ حسد کرنا حرام اور اس صورت میں رشک کرنا جائز ہے کہ جب انسان یہ دیکھے کہ فلاں پر مال و دولت کی شکل میں اللہ کا انعام و اکرام ہو رہا ہے تو یہ آرزو کرے کاش! مجھے

بھی اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں حاصل ہوں اور میں بھی اُسی کی طرح اُسے راہِ حق میں خرچ کر کے رب کی رضا حاصل کروں۔ وہ حاسد کی طرح جلے گڑھے نہیں بلکہ خوش ہو کر اللہ سے دعا کرے۔ حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے کیونکہ یہی انسان کے لئے نافع ہے اور اس کے ذریعے ہی سے لوگوں کے درمیان صحیح فیصلے کئے جاسکتے ہیں۔ اس میں مال کے ساتھ علم نافع کے حاصل کرنے کی بھی ترغیب ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ان دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں رشک کرنا جائز نہیں ہے (اور حسد کرنا تو بالکل حرام ہے)۔

(۳) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (صحیح بخاری: کتاب المغازی؛ صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة باب: من فضائل علی ابن طالب رضی اللہ عنہ)
”حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اللہ کی قسم! تیرے ذریعے سے کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کا ہدایت دے دینا، تیرے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

”سرخ اونٹوں سے بہتر“ ہر بہتر چیز کے لئے تمثیل ہے۔ عرب میں سرخ اونٹ بہت بیش قیمت ہوتا تھا۔ اس حدیث میں دعوت الی اللہ کی فضیلت اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کی ترغیب ہے۔ تاہم اس کے لئے پہلے ضروری ہے کہ انسان خود بھی ہدایت کے راستے سے آگاہ اور واقف ہو۔ اس لئے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دیا جاسکتا۔

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ (صحیح مسلم: کتاب الذکر والدعاء)
”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص علم (دین) کی تلاش کے لئے کسی راہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ اُس کے لئے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔“

(۵) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (صحیح مسلم: کتاب الوصية)
”سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب انسان مر جاتا ہے تو اُس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب اُسے ملتا رہتا ہے: ایک صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اُس کے لئے دعائے خیر کرتی رہے۔“

”علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے“ کا مطلب ہے دوسروں کو علم سکھانا، یا تالیفات و تصنیفات کے ذریعے

سے علم پھیلا نا۔ جب تک اس کا سلسلہ تلمذ قائم اور کتابیں محفوظ و موجود رہیں گی اور لوگ اُن سے برابر فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اُن کا اجر بھی استاد یا مصنف کتاب کو ملتا رہے گا۔ اولاد کی نیک تربیت بڑی ضروری ہے تاکہ وہ بعد از وفات والدین اُن کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے کیونکہ اولاد کی دعاء والدین کے حق میں مفید اور مستجاب ہے۔

(۶) وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَلَدُنْيَا مَلْعُونَةٌ "مَلْعُونٌ" مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا وَالَاهُ وَغَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا (سنن ترمذی: کتاب الزهد)

”سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں سامان ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے متعلقات کے اور عالم یا متعلم کے۔“

اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی دنیا اور اس کا ساز و سامان ملعون ہے بلکہ دنیا کا وہ مال و متاع ملعون ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے یا اُس کے لئے ملعون ہے جسے دنیا میں اللہ یاد ہی نہ آئے۔ حدیث میں عالم اور متعلم کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔

(۷) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ (سنن ترمذی: ابواب العلم)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ لوٹنے کے وقت تک اللہ کی راہ میں (شمار) ہوتا ہے۔“

اس حدیث میں طلب علم کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا گیا ہے۔

(۸) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَضَّلُ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ لِيُصَلُّوا عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ (سنن ترمذی)

”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنیٰ آدمی پر ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اُس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک (پانی میں) لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں پر (اپنے اپنے انداز میں) رحمت بھیجتی اور دعا کرتی ہیں۔“

چونکہ عابد کے نوافل اور کثرت ذکر کا فائدہ اُس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے جبکہ عالم کے علم کا فیض

دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ اس لئے وہ عابد پر بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ صلوٰۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو معنی ہوتے ہیں رحمت بھیجنا، فرشتوں کی طرف ہو تو معنی ہیں مغفرت کی دعا کرنا اور دوسری مخلوق (انسان و حیوان) کی طرف ہو تو معنی ہوتے ہیں دعا و التجا کرنا۔ گویا معلم خیر پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے اُس کی بخشش طلب کرتے ہیں اور دوسری مخلوق اُس کے حق میں خیر کی دعائیں کرتی ہے۔ اس میں عالم کی فضیلت اور علماء کی توقیر و تکریم کا بیان ہے۔

(۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ (سنن ابی داؤد: کتاب العلم؛ سنن ترمذی: ابواب العلم)
”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس سے علم دین کی کوئی بات پوچھی جائے، پھر وہ اُسے چھپائے تو روز قیامت اُسے آگ کی لگام دی جائے گی۔“

”اس سے معلوم ہوا کہ سائل کو دین کی صحیح بات نہ بتلانا سخت گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی شدید وعید ہے۔ بد قسمتی سے فقہی جمود اور حزبی تعصب میں مبتلا حضرات اور اہل علم، کتمانِ علم (علم کو چھپانے) کے اس جرمِ عظیم میں عام طور پر ملوث ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔“ (ریاض الصالحین۔۔ امام النووی، ج ۲، ص ۳۰۹)

(۱۰) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نَضَرَ اللَّهُ امْرَأًا سَمِعَ مِنْهَا شَيْئًا فَلَبَّغَهُ، كَمَا سَمِعَهُ، قُرْبٌ مُبْلَغٌ أَوْ عَلِيٌّ مِنْ سَامِعٍ (سنن ترمذی: ابواب العلم)
”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو یہ فرماتے سنا: اللہ تعالیٰ اُس آدمی کو تروتازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے، پھر وہ اُسے اسی طرح دوسروں تک پہنچادے جس طرح اُس نے سنا، اس لئے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں بات پہنچائی جائے، سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔“

(۱۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِلَّا تَنَزَّاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَاسْتَلُّوا فَافْتَوُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا (صحیح بخاری: کتاب العلم؛ صحیح مسلم: کتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه)
”حضرت عبداللہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں اٹھالے گا کہ اُسے لوگوں (کے سینوں) سے کھینچ لے لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھالے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ پس اُن سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور (یوں) خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“

یہ قرب قیامت کی ایک علامت کا بیان ہے کہ علمائے دین ناپید ہو جائیں گے اور جاہل لوگ پیشوا، سردار اور امام بن جائیں گے جو قرآن و حدیث کا علم نہ رکھنے کے باوجود مفتی اور مجتہد بنے ہوں گے اور اپنے فتوؤں اور خود ساختہ مسئلوں سے اپنے ساتھ دوسروں کی بھی گمراہی کا باعث بنیں گے۔ اس میں جہاں اس امر کی ترغیب ہے کہ علمائے دین زیادہ سے زیادہ تیار کئے جائیں وہاں اس کی بھی تاکید ہے کہ جاہلوں کو دین کا پیشوا بنانے سے گریز کیا جائے۔

(۱۲) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رَضًى بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْخَيْتَانِ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَأَنْمَا وَرَثَتُوهُمُ الْعِلْمُ فَمَنْ أَخَذَهُ، أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ (سنن ابی داؤد: کتاب العلم، باب البحث علی طلب العلم؛ سنن ترمذی: ابواب العلم، باب ما جاء فی فضل الفقه علی العبادۃ)

”حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: فرشتے طالب علم کے لئے اُس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر رکھ دیتے ہیں اور عالم کے لئے آسمان و زمین کی ہر مخلوق، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی میں بخشش کی دعا کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے اور علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے، وہ تو (دین کا) علم ہی ورثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ پس جس شخص نے وہ علم حاصل کیا، اُس نے (شرف و فضل کا) ایک بڑا حصہ حاصل کیا۔“

فرشتوں کے پر رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پروں کو بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے علم و ذکر کی دوسری مخلوق کو وہ گھیر لیتے ہیں۔ (”ریاض الصالحین“۔۔۔ امام یحییٰ بن شرف النووی، ج دوم، صفحہ ۳۰۸) امام ابن الاثیر الجزری (م ۶۰۶ھ) لکھتے ہیں: ”فرشتوں کے پر جھکانے یا پر بچھانے کا معنی یہ ہے کہ وہ طالب علم کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنا اڑنا موقوف کر کے طالب علم کے ساتھ رہنے کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنے پروں پر طالب علم جہاں جانا چاہے اُسے اٹھا کر لے جاتے ہیں یعنی اُس کی مدد کرتے ہیں۔“ (جامع الاصول، ج ۸، ص ۶، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ۔۔۔ بحوالہ ”تبیان القرآن“، ج ۱۰، ص ۱۹۴)

ابن عبد البر فرماتے ہیں: ”علم نیکی ہے اور نبی معظم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ: علم حاصل کرو کہ علم صاحب علم کو حق و باطل کی تمیز سکھاتا ہے، جنت کا راستہ آسان بناتا ہے۔ جب دوست و احباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارا ساتھی ہوتا ہے۔ علم خوشی و شادمانی کی طرف ہماری راہ نمائی کرتا ہے، مصیبت میں ہمارا سہارا ہوتا ہے۔ علم دشمنوں کے

خلاف ہتھیار ہے اور دوست و احباب میں زیور ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اقوام عالم کو رفعت اور بلندی بخشتا ہے، نیکی کے کاموں میں اُن کی راہ نمائی فرماتا ہے اور اُنہیں سیادت (سرداری) عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ اُن کے نقوش ہائے قدم کی پیروی کی جاتی ہے، اُن کے کارناموں کی نقل کی جاتی ہے، اُن کی آراء کو قبول کیا جاتا ہے اور اُنہیں تعظیم و تکریم بخشی جاتی ہے۔“ (”فضل العلم“۔۔۔ ابن عبد البر)

علاوہ ازیں نبی ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ :

(۱) ایک فقیہ (احکام شرعیہ کا عالم) شیطان پر ایک ہزار عابدوں کی بہ نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے (سنن ترمذی رقم الحدیث ۲۶۸۱؛ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۲۲؛ المجم الکبیر رقم الحدیث ۱۱۰۹۹؛ مسند ابن عباس رقم الحدیث ۳۲۰۲)

(۲) طالب علم جاہلوں کے درمیان اس طرح ہے جس طرح زندہ مردوں کے درمیان ہو (کنز العمال رقم الحدیث ۲۸۷۲۶)

(۳) طالب علم، طالب رحمت ہے۔ طالب علم اسلام کا رکن ہے، اُسے نبیوں کے ساتھ اجر دیا جائے گا۔ (کنز العمال رقم الحدیث ۸۷۲۹، ۲۸۸۳۳)

یہ انہی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کا اثر تھا جنہوں نے عرب و عجم کے مسلمانوں کی دلچسپی کو ابھارا اور انہوں نے علم کی طلب (تلاش) میں دُور دراز کے سفر کئے اور اس طرح انسانی فکر اور ارتقاء کے پروان چڑھانے میں خاصا کردار ادا کیا۔ عربی زبان بہت ہی جلد طبیعیات، کیمیا، ارضیات، حیاتیات اور نباتیات وغیرہ جیسے ماڈی علوم (Natural Sciences) طب اور فلسفہ کی زبان ہو گئی۔ آٹھویں صدی کے آغاز سے تیرھویں صدی ہجری کے وسط تک اُمت مسلمہ تمام دنیا میں تہذیب و تمدن کی نمایاں اور ممتاز مشعل بردار ملت بن گئی اور یونان، ایران اور بھارت کے قدیم علوم اور ذہنی ورثے مغرب کو منتقل کئے گئے جس نے مغربی یورپ میں احیائے علوم کو ممکن بنا دیا۔

مسلمانوں کے تعلیم و تعلّم کی تاریخ خود نبی اکرم ﷺ تک جا پہنچتی ہے جنہوں نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس طرح تعلیم دی جس طرح بچوں کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ان تعلیمات نبوی کا مرکز قرآن حکیم، اس کے معانی و مفہیم اور فقہ اسلامی تھا۔ فتح بدر کے بعد آپ نے جنگ بدر میں قید ہونے والے پڑھے لکھے قیدیوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کے ناخواندہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ مدینہ منورہ میں آپ کی اپنی مسجد (نبوی) علوم و معارف اور مذہبی و معاشرتی سرگرمیوں کا منبع اور سرچشمہ تھی جس میں آنجناب ﷺ نے قرآن مجید کے مطالعہ اور اس کی تعلیم دینے کے لئے علماء و فضلاء کا ایک حلقہ قائم فرمایا ہوا تھا (”اسلامک کلچر“۔ عنوان

”ایجوکیشنل سسٹم ان دی ٹائم آف دی پرافٹ“ کے تحت۔ از ایم۔ حمید اللہ (صفحات ۲۸، ۲۹)۔ بعد ازاں ہر علاقہ میں مساجد کا افتتاح ہوا اور اب تک وہ مسلمانوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا ابتدائی مرکز چلی آرہی ہیں۔ (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ”مسجد“ کے عنوان کے تحت)۔ نبی اکرم ﷺ نے بھی اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے لئے مبلغین کے دستے عرب اور غیر عرب ممالک کے مختلف حصوں کو روانہ فرمائے۔

معلم اور استاد کی حیثیت سے نبی اکرم ﷺ کی مثال آپ کے پیروکاروں اور خلفائے راشدین کے لئے ایک عظیم کارِ خیر بن گئی جنہوں نے اپنے دورِ خلافت میں مسجدوں، مدرسوں اور ماورہائے علمی کی تعمیر کو کارِ ثواب سمجھا، معلمین اور متعلمین کی کفالت کے لئے وقف ادارے قائم کئے اور اپنے آپ کو علم و فضل کی خدمت کے لئے وقف کر دیا۔
("The Muslim Education in the Golden Age of the Khilafah" narrated in the "Islamic Culture" by A. L. Tibawi, pp. 418, 419)

”وقت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم ﷺ کے قائم کردہ مدرسہ کا سادہ نمونہ رفتہ رفتہ تعلیم و تعلّم کی ایک مربوط اور منضبط تنظیم میں ترقی کر گیا جو معاشرتی اور اقتصادی طرزِ حیات سے پوری طرح ہم آہنگ تھا۔“
("Modernization of Muslim Education" --- Ghulam Nabi Saqib, p. 66)

اسلامی تعلیم کے ساختی خدو خال : مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کو اجتماعیت، سکولنگ اور تحصیل علم کے لحاظ سے درج ذیل تین درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے:-

(۱) **اجتماعیت پسندی :** بچے کی اجتماعیت پسندی کا پہلو اُس کے گھر سے شروع ہوتا تھا جہاں بچے کی رسمی تعلیم شروع ہونے سے پہلے اُسے دین کے مبادیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ والدین کی قدرتی طور پر یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنے ننھے مٹے بچے کو اپنے ساتھ مسجد میں مذہبی فریضہ ادا کرتے دیکھیں۔ تمام مسلمان بچوں کی اوّلین درسگاہ اب تک مسجد رہی ہے جہاں وہ قرآن مجید اور عقائدِ اسلامی پڑھتا اور یاد کرتا ہے۔ کچھ اسلامی ممالک میں جب بچہ چار سال، چار ماہ اور چار دن کی عمر کو پہنچتا ہے تو اہل خانہ بسم اللہ خوانی کی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ انتہائی خوشی اور شادمانی اور بچے کے لئے نیک دعاؤں کا موقع ہوتا ہے کہ بچے نے اللہ کے گھر (مسجد کے مدرسہ یعنی مکتب) میں قدم رکھا ہے یا رسمی تعلیم کے لئے استاد کی نگرانی اُسے حاصل ہوئی ہے۔“ (ایضاً، صفحات ۶۶، ۶۷)

(۲) **بنیادی تعلیم :** اس تعلیم کے لئے ملک بھر میں پھیلے ہوئے مدرسے ”مکتب“ یا ”مکتب“ کے نام سے موسوم تھے جو اب اس دور میں پرائمری سکول کہلاتے ہیں۔ لکھنے پڑھنے اور قرآنی تعلیم کے لئے مکاتب یا مکتب کا تصوّر خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا جنہوں نے مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق جیسے بڑے شہروں میں معلمین مقرر کئے۔ Seyyed Hossein Nasr, p. 65 -- Cambridge, 1968

حضرت عمر اس نظریہ کے بھی حامی تھے کہ قرآن مجید پڑھنے اور لکھنے کے علاوہ بچوں کو تیراکی، گھوڑسواری، اچھی ضرب الامثال اور شاعری بھی سیکھنی چاہئیں۔ مکاتب کے نصاب کی تکمیل کے لئے بعد ازاں علم ہندسہ (ریاضی) کا اضافہ کیا گیا۔

مکاتب میں داخلے اور انہیں چھوڑنے کی معیاری عمر کی بابت تاریخ خاموش ہے۔ طلبہ چار سال کی عمر سے دس سال کی عمر تک متفرق طور پر داخل ہوتے تھے۔ جو چیز بالکل واضح ہے وہ یہ کہ مکاتب نہ صرف بنیادی تعلیم کے مراکز تھے بلکہ وہ اعلیٰ تعلیم کی تیاری کے لئے سٹیج کا کام بھی دیتے تھے۔ ان مکاتب (مکاتب) کا جال پوری اسلامی دنیا میں ایسا پھیلا ہوا تھا کہ ابن خلدون نے اُس وقت کے مختلف ممالک میں نصاب پڑھانے کے طریقوں کا ایک روشن تقابلی جائزہ مہیا کیا ہے۔ ابن خلدون کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ قرآن مجید مغرب اور افریقہ کے دوسرے شہابی ممالک میں ایک مشترک عامل تھا، لیکن طالب علم کو اُس وقت تک کوئی دوسرا مضمون لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک وہ قرآن مجید میں مکمل مہارت حاصل نہیں کر لیتا تھا۔ (ایضاً صفحہ ۶۷)

تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ طالبات کو مکاتب میں غالباً اُن کی بلوغت کی عمر میں طلبہ سے علیحدہ کر کے اُن کے گھروں میں تعلیم دی جاتی تھی۔ ("An Introduction to the History of Modern Education in Egypt" --- J. Heyworth Dunne, p. 14, quoted by Ghulam Nabi Saqib at p. 67)

مکاتب میں تعلیم مفت تھی اور استاد جسے معلم کہا جاتا تھا، بڑے احترام و عظمت کا حامل تھا اگرچہ اُن کا مشاہرہ معتدل تھا۔ شرفاء اور خوش حال طبقہ اپنے بچوں کے لئے نجی استاد رکھتے تھے جنہیں "مؤدب" کہا جاتا تھا۔ مؤدب اخلاقی اور ذہنی دونوں طرح کی تعلیم دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ مؤدب قدرتی طور پر معلم کی نسبت زیادہ عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ("History of Muslim Education" --- Ahmad Shalaby, p.24, quoted by Ghulam Nabi Saqib at page : 68).

(۳) سکولنگ اور اعلیٰ تعلیم: جو نہی مسلم معاشرہ مستحکم ہوا تو اعلیٰ تعلیم کے رجحان نے بھی ترقی کی۔ ابتدائی تعلیمی ادارہ اگرچہ مسجد تھا جہاں طلبہ کے متعدد طبقات اور حلقے ایک عالم کے گرد جمع ہوتے تھے اور قرآن حکیم، سنت رسول ﷺ، فقہ اور اُن علوم کی تعلیم پاتے تھے جو بعد میں مذہبی علوم بنے۔ جب ایک عالم اپنے مضمون میں مہارت حاصل کر لیتا تھا اور اپنی شہرت کو پایہ استناد تک مستحکم کر لیتا تھا، تو وہ اپنا حلقہ مسجد میں یا اپنے گھر میں بنا لیتا تھا۔ تعلیم کے مزید ترقی کر جانے سے کتابوں کی دکانیں بھی تعلیمی سرگرمی کا مرکز بن گئیں۔ حکمرانوں، شرفاء اور خوشحال لوگوں نے خصوصی ہال تعمیر کرائے جہاں علماء، طلبہ اور عوام الناس میں سے پڑھے لکھے لوگ جمع ہوتے اور خطابات، مباحثوں اور علمی مباحثوں کے لئے محفلیں منعقد کرتے۔ یہ مقامات غیر رسمی تعلیم کی خاطر تھے اور نجی طور پر اعلیٰ تعلیم کے لئے ان کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسی قسم کی مشہور و معروف اکیڈمی عباسی خلیفہ المامون نے "بیت الحکمة" کے نام سے ۸۱۵ھ میں قائم کی تھی۔ حکومتی خزانے سے اس کے اخراجات برداشت کئے جاتے تھے اور خلیفہ وقت نے اُسے یونانی

فلسفہ و علوم کے مطالعہ اور اُن کے ترجمہ کرنے کے لئے قائم کیا تھا۔ اکیڈمی کے ساتھ ”الشمسیہ“ کے نام سے ایک رصد گاہ اور ایک لائبریری بھی تعمیر کی گئیں جو بعد میں علماء فلسفوں، سائنسدانوں، مترجمین اور مفسرین کے لئے مادرہائے علمی بن گئیں اور انجام کار انہوں نے اسلام میں نام نہاد ”عقلیت پسند“ طبقے کو جنم دیا۔ (ایضاً ص ۵۸، بحوالہ غلام نبی ثاقب، صفحہ ۶۸)

تاہم یہ تمام ادارے ۱۰۵۵ھ تک اپنا نظام قائم نہ کر سکے۔ ۱۰۵۵ھ میں سلجوقی وزیر نظام الملک نے مثالی نمونے کا نظامیہ مدرسہ بغداد میں اور نیشاپور، ہرات، اصفہان، بصرہ، بلخ، مرو، اہل اور موصل میں قائم کیا۔ مدرسہ کے نصاب میں مذہبی اور دنیوی مضامین شامل تھے۔ دنیائے اسلام کے مشہور فلسفی الغزالی نے مدرسہ نظامیہ میں تدریس کے فرائض انجام دئے اور اس طرح مدرسہ نظامیہ اعلیٰ اسلامی تعلیم کے لئے نقشِ اول کا ادارہ بن گیا اور پھر اس طرز کی اسلامی تعلیم تمام اسلامی ممالک میں پھیل گئی جن میں سے کچھ ممالک صدیوں تک شہرت کی مسلسل روایت کے ساتھ خوب پھلے پھولے۔

حکمران، شرفاء اور مرفہ الحال طبقے مدرسے قائم کرتے تھے۔ کچھ مدرسے فنِ تعمیر، مہیا کردہ سہولتوں، اُن کے ساتھ منسلک لائبریریوں کے رقبے، ممتاز اساتذہ اور مضامین کے تخصّص میں اہم یادگار کے حامل تھے جن میں ممتاز ترین دمشق کا نوریہ الکبریٰ، نظامیہ اور بغداد کا مستنصریہ تھے۔ (غلام نبی ثاقب، صفحات ۶۸، ۶۹)

مغل شہنشاہان ہند اور اُن کے پیشرو سلاطینِ دہلی اور دوسرے (حکمران) خاندانوں نے بڑے صغیر کے مختلف شہروں میں متعدد کالج کھولے۔ اُن میں سے ایک سلطان فیروز تغلق نے چودھویں صدی عیسوی میں دہلی میں قائم کیا جو بغداد کے مستنصریہ مدرسہ سے اپنی آن بان اور شان و شوکت میں اگر زیادہ نہیں تھا تو کم بھی نہیں تھا۔ (ایضاً)

ان مدرسوں کے علاوہ جہاں تعلیم زیادہ تر نظریاتی تھی، کچھ رصد گاہیں اور ہفا خانے بھی تھے جو سائنسی علوم اور تجرباتی اداروں کے طور پر آزادانہ (بلا روک ٹوک) کام کر رہے تھے جبکہ کچھ دوسرے مدرسے کالجوں سے منسلک تھے۔ خلیفہ مامون الرشید کی مشہور ”الشمسیہ“ نامی رصد گاہ کی نقل کئی دوسرے ممالک میں کی گئی۔ مسلم ہندوستان میں مغل شہنشاہ ہمایوں اپنی رصد گاہ میں باقاعدہ جانے والے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وہ رصد گاہ ہے جہاں اُن کا پاؤں پھسلا اور وہیں وفات پائی۔ (ایضاً)

مسلم نظام تعلیم کے نقطہ عروج کے وقت قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی بہت مشہور ہے جس نے ابھی حال ہی میں اپنا پہلا ہزارواں سال مکمل کیا ہے۔ گزشتہ چند عشروں میں اسے جدید لائسنز پر استوار کیا گیا۔ ۸۵۹ھ میں مراکش میں قائم شدہ قراوین کا مدرسہ بھی دنیائے اسلام کی قدیم ترین جامعہ (یونیورسٹی) ہے۔

احاطہ معلومات اور علم: (Knowledge and Ilm) اسلام میں احاطہ معلومات (Knowledge) کو ”علم“ کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگرچہ ”معرفت“ اور ”شعور“ وغیرہ جیسے دیگر الفاظ بھی اس کے لئے مستعمل ہیں۔ لیکن دوسرے الفاظ میں تنگی معانی ہے جبکہ ”علم“ کا لفظ زیادہ جامع ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام صفحات ۴۶۹، ۴۷۰)

انگریزی لفظ (Knowledge) کی بابت Rosenthal کی رائے یہ ہے :

”اس لفظ میں ’علم‘ کے تمام حقیقی اور جذباتی مشمولات (مندرجات) کے اظہار کی کمی ہے۔ کیونکہ ’علم‘ اُن اصطلاحات میں سے ایک ہے جنہوں نے عالم اسلام میں خاصا اثر کیا ہے اور مسلم تہذیب کو اس کی ممتاز شکل اور نیا رخ عطا کیا ہے۔ دراصل علم جیسا اور کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو مسلم تہذیب کی تمام جہتوں میں تعین کے لئے اس طرح فعال ہو جیسا کہ علم کا لفظ۔“ (Rosenthal, pp. 1, 2) .... "Knowledge Triumphant"

اپنی کتاب ”احیاء علوم الدین“ میں جو اسلام کے علم عمرانیات میں مستند کتاب تسلیم کی جاتی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ انسان فطری طور پر علم کا طالب (متلاشی) اور حقیقت کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ علم کے متلاشی لوگوں کا بنیادی مقصد حقیقت سے وابستگی ہوتا ہے کیونکہ حقیقت کا حتمی یقین اسی سطح پر ممکن ہوتا ہے۔ حقیقت کے ساتھ وابستگی جسے الغزالی نے ”مکاشفہ“ کا نام دیا ہے، علم کی اعلیٰ ترین کیفیت ہے۔ مکاشفہ ناقابل انتقال ہوتا ہے یعنی الفاظ اس کی اصل فطرت کو ظاہر نہیں کر پاتے کیونکہ الفاظ تو روایتی طور پر معلوم و معروف تصورات کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ مکاشفہ کی تحصیل بھی نہیں کی جاسکتی بلکہ اس کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور نبی اکرم ﷺ کی سنت مبارکہ پیغمبر علیہ السلام کے مکاشفہ کے نتیجہ کی تشکیل کرتے ہیں کیونکہ عقل و فہم کی ہر سطح کے لئے انہیں خدائے قدوس نے خود ظاہر کیا ہے۔ (Ghulam --- "Modernization of Muslim Education" ---

Nabi Saqib, pp. 44, 45)

مکاشفہ کے بعد وحی اور الہام کا مرحلہ آتا ہے جن میں حقیقت خود بخود احاطہ معلومات مہیا کرتی ہے۔ وحی انبیاء اور رسولوں پر اور الہام صداقت کے متلاشی لوگوں کو ہوتا ہے۔ علم کی یہ تمام اعلیٰ سطحیں علم لدنی کا جزو ہیں اور جب تک انسان انہیں حاصل نہیں کر لیتا، وہ صاحب عقل و دانش نہیں کہلا سکتا۔ قرآن حکیم کے مطابق وحی یا رب تعالیٰ کا رسول سے براہ راست مخاطب ہونے کا عمل نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ختم ہو گیا جبکہ الہام (یعنی کسی بات کا منجانب اللہ دل میں ڈالا جانا) کا دروازہ کھلا ہے اور نیک بندوں کو ہر زمانہ میں الہام ہوتا ہے۔ (ایضاً، ص ۴۵)

علم کو نظریاتی اور عملی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور عملی حصہ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

”علم کی اُس وقت تک تکمیل نہیں ہوتی جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ وہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے اور اُس پر عمل بھی کرتا ہے، نیکی کے دو کام کرتا ہے۔ اگر اُس نے علم حاصل تو کیا لیکن اُس پر عمل نہ کیا تو اُس نے ایک مرتبہ اللہ کی فرمانبرداری کی اور ایک مرتبہ اُس کی نافرمانی کی اور وہ شخص جس نے نہ تو علم حاصل کیا اور نہ ہی (اُس پر) عمل کیا، اُس نے دو مرتبہ حد سے تجاوز کیا۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، ”علم“ کے عنوان کے تحت، صفحات ۴۶۹، ۴۷۰ بحوالہ غلام نبی ثاقب)

ایجوکیشن کا طریق کار : یہ اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح ہوتا ہے۔ اس کا اجتماعی طریق کار معاشرہ کے ہر فرد کو زمانہ ماضی اور حال کے اجتماعی تجربات کو اُس تک پہنچانے کے ذریعے اپنے سماج کا مؤثر کارکن بنانا ہوتا ہے۔ اس کا انفرادی طریق کار ہر فرد کو نئے نئے تجربات کامیابی سے کرنے کے ذریعے پرسکون اور پیدا کار (Productive) زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہوتا ہے۔ (Encyclopedia Americana, Vol. 9, p. 642)

مقصد تعلیم از روئے قرآن حکیم : اسلامی معاشرہ میں تعلیم کے طریق کار اور اس کے مقصد کی بابت قرآن حکیم ہماری اس طرح راہ نمائی فرماتا ہے :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (آل عمران : ۶۴)

”حقیقت میں اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا جب اُس نے اُنہی میں سے ایک پیغمبر اُن میں بھیجا جو اُنہیں اُس کی آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے اور اُنہیں پاک و صاف کرتا ہے اور اُنہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔“ (۳: ۶۴)

”آیتیں پڑھ کر سنانے“ کا مطلب اسلامی ماحول کا لانا ہے۔ ”پاک و صاف کرنے“ کا مطلب اُس اسلامی ماحول کے ذریعے مثالی مسلمان پیدا کرنا ہے۔ ”کتاب و حکمت کی تعلیم دینے“ کا مطلب تعلیم و تعلم اور نئی تکنیکی مہارتیں سکھانے کے ذریعے تحقیق و تدقیق کا شوق دلانا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اس جامع مقصدِ تعلیم پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا :

”جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ تعلیم و تعلم کی انتہا ہے اُس نے علم کے مقام کو گھٹا دیا اور اُسے اُس مقام سے گرا دیا جو اللہ تعالیٰ نے اُسے عطا کیا ہے۔“ (”الاحکام السلطانیہ“ الماوردی، صفحہ ۲۷)

تعلیم و تعلم کے مقاصد کا خلاصہ ان سطور میں درج کیا جاتا ہے :

(الف) علم برائے حصول علم نہیں : اسلام کے نزدیک علم منہجائے مقصد نہیں بلکہ یہ تو اُس مقصد کو

پانے کا ذریعہ ہے جو مقصدِ حیات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن حکیم نے کئی مقامات پر مقصدِ حیات کو بیان کیا ہے۔ مثلاً

(۱) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ۲۱)

(۲) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الحج: ۹۹)

(۳) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریت: ۵۶)

(۱) ”اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پر ہیزگار

بن جاؤ۔“ (۲: ۲۱)

(۲) ”اور اپنے رب کی عبادت امرِ یقین پیش آجانے تک (وقتِ آخر تک) کرتے رہئے۔“ (۱۵: ۹۹)

(۳) ”اور میں نے جنات اور انسان کو پیدا ہی اسی لئے کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔“ (۵۱: ۵۶)

اسلامی تعلیم جہاں ایک طرف اپنے ضابطہ حیات سے متعارف کراتی ہے تاکہ مسلمان اس کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں تو دوسری طرف یہ انہیں ان اصولوں کی معاشرے میں تشہیر کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ تمام ماحول الہی رنگ میں ڈھل جائے۔ ڈاکٹر احمد لشر فرماتے ہیں :-

”نظامِ تعلیم کو ایسے لوگ پیدا کرنے چاہئیں جن کا فرد اور سماج سے متعلق اسلامی نظریہ پر پختہ اور غیر متزلزل ایمان ہو۔ اس نظام کو ان میں ایسی اسلامی روح بھرنی چاہئے جو انہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہر شعبہ حیات میں آزادانہ ترقی کرنے کے قابل بنادے۔“ (”اسلام کا نظریہ تعلیم“۔ ڈاکٹر احمد لشر، ص ۴۳)

(ب) رضائے الہی کا حصول : حصولِ علم میں اسلام کا نظریہ اپنے خالق و مالک کی خوشنود اور رضا کا حصول ہے نہ کہ مال و دولت اکٹھا کرنا یا کوئی اہم منصب حاصل کرنا۔ اسلامی نظامِ تعلیم کے نزدیک عہدہ و منصب اور دھن دولت غیر مانوس الفاظ ہیں۔ قرآن مجید اس نکتے کو یوں بیان کرتا ہے :

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (النجم: ۲۹)

”تو آپ اُس کی طرف سے خیال ہی ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کی طرف سے بے پروائی اختیار کئے ہوئے ہے اور دُنیوی زندگی کے سوا اُس کا کوئی مقصود ہی نہیں۔“ (۵۳: ۲۹)

تعلیم کے طریق کار کے حوالے سے متورابن صادق لکھتے ہیں :

”تعلیم کا بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول اور اُس کی معرفت ہونی چاہئے۔ اسی وجہ سے اخروی زندگی سے متعلق علوم کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے۔“ (”تعلیم و تعلم“ ص ۷)

اور ڈاکٹر شمیم حیدر ترمذی بیان کرتے ہیں :-

”اسلام میں مقصدِ تعلیم آدمی اور خدا کے درمیان تعلق پیدا کرنا ہے جس کے نتیجہ میں انسان احکامِ الہی کی پابندی اپنی خوشنود اور آزادانہ رضامندی سے کرتا ہے اور انہیں اپنی پسند اور ناپسند کا معیار ہونے کا ایمان رکھتا ہے۔“ (”اسلام کا نظامِ تعلیم“۔۔۔ ڈاکٹر شمیم حیدر ترمذی، ص ۵۱)

(ج) تعمیر کردار : ہمارے نبی معظم ﷺ کی تعلیمات کا بنیادی دائرہ عمل بنی نوع انسان کو تمام اندرونی، بیرونی، جسمانی اور اخلاقی بیماریوں سے پاک و صاف کرنا تھا اور ان کی روحوں کی تطہیر کرنا تھی جس کی طرف قرآن حکیم نے وَیُزَكِّیْهِمْ کے معنی خیز کلمہ میں اشارہ کیا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم کا اہم مقصد متعلم میں نہ صرف علم کی پیاس کو آسودہ کرنا ہے بلکہ اُس میں اعلیٰ اخلاقی کردار سے پیدا ہونے والی معاشرتی زندگی کی خصوصیات کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا صدرالدین اصلاحی یوں لکھتے ہیں :-

”اسلام ایک طرف تو آدمی کی انفرادیت کی تکمیل کرتا ہے تو دوسری طرف وہ اُسے سماج کا ایک مفید اور راست رَو اور راست باز رکن دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماحول کو خوبصورت بنائے اور اُسے اپنے اپنے جنس کے جائز مقاصد کی تکمیل کے موافق بنائے۔ اس طرح اسلامی تعلیم کا مقصد فرد اور سماج کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کرنا ہے۔“ (”اسلام ایک نظر میں“۔ مولانا صدرالدین اصلاحی، صفحہ ۵۱)

(د) دنیا اور آخرت کا حسین امتزاج : اسلام ترک دنیا اور تمام راہبانہ طریقوں کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ نسلِ انسانی کو اُن تمام ذرائع و وسائل سے بھرپور استفادہ کی ترغیب دیتا ہے جو اللہ نے اُنہیں عطا کئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا :
(۱) یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا (المائدة: ۸۷)
”اے ایمان والو! اپنے اوپر اُن پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کر لو جو اللہ نے تمہارے لئے جائز کی ہیں اور حدود سے آگے نہ نکلو۔“ (۵: ۸۷)

(۲) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَطَيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (الاعراف: ۳۲)
”(اے نبی!) آپ اُن سے پوچھئے کہ اللہ کی زینت کو جو اُس نے اپنے بندوں کے لئے بنائی ہے کس نے حرام کر دیا ہے؟“ (۷: ۳۲)

(۳) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْسُكُوا فِي مَنَاصِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ (المُلْك: ۱۵)
”وہ وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے مسخر کر دیا، سو تم اُس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ کی (دی ہوئی) روزی میں سے کھاؤ۔“

نبی اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا: ”اُس علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو فائدہ نہ دے۔“

لیکن اس فائدہ سے مراد کوئی مادی یا مالی پہلو مراد نہیں۔ اسلام ایسے طرزِ تعلیم کی حمایت کرتا ہے جو مسلمان میں دونوں دنیاؤں کے درمیان ایک خوش کن اور ہم آہنگ توازن کو پروان چڑھائے۔ اسلامی تعلیم کے معانی و مفہوم کے حوالے سے مولانا محمد طاسین لکھتے ہیں:

”اسلامی معاشرے میں صحیح طرزِ تعلیم مادی اور روحانی دونوں ضرورتوں کا مناسب اہتمام کرتا ہے۔ وہ نظام جو صرف روحانی کامیابی پر مشتمل ہو یا اس کے برعکس صرف مادی کامیابی و کامرانی پر مشتمل ہو، اُسے مکمل نظام نہیں کہا جاسکتا۔ جیسا کہ اسلام کی تعلیم ہے، مادرِ ہائے علمی میں پڑھائے جانے والے تمام علوم کو انسانیت کی فلاح و بہبود پر مرکوز ہونا چاہئے۔“ (”اسلامی نظامِ تعلیم کا مفہوم و مطلب“ بحوالہ ”اسلامی تعلیم نمبر“ صفحہ ۳۸)

رسمی یا رواجی تعلیم (Formal Education): سکولوں اور کالجوں کی طرح یہ منظم اور باضابطہ حاضری اور مطالعہ کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔

غیر رسمی تعلیم (Informal Education): یہ روز بروز کے تجربات یا کتب، رسائل و جرائد، حرکی تصاویر، ریڈیو یا ٹیلیوژن جیسے میڈیا سے حاصل کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے پیروکاروں کو ہر ذریعے سے علم حاصل کرنے کا شوق دلایا خواہ وہ رسمی تعلیم کا ذریعہ ہو یا غیر رسمی ذریعہ۔

اختباری علم (Empirical Knowledge): یہ علم نظریات کی بجائے مشاہدے اور عملی تجربے پر مبنی ہوتا ہے اور اس میں حسی مشاہدات کو معتبر مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تحصیلِ علم کا یہ ذریعہ امکانیت (Probability) پر مبنی اور غیر یقینی ہوتا ہے کیونکہ انسانی حس اور تجربے میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔

غیر اختباری علم (Knowledge based on Priorism): یہ علم تجربات اور محسوسات کے ذریعے حاصل نہیں کیا جاتا اور اسی لئے یہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے جیسا کہ $۲ = ۲ + ۲$ یقینی اور متفق علیہ بات ہے۔

(Dictionary of Contemporary Thought---- David Kirby, p. 7)

ذاتی تحقیق، تجربے اور تفکر کے ذریعے حاصل شدہ انسانی علم حتمی اور قطعی نہیں ہوتا اور متعدد احتمالات اور مفروضات کا حامل ہوتا ہے۔ یہ کہ ایک سائنسی نظریہ ایک وقت میں مستحکم اور ہر دلعزیز ہوتا ہے لیکن کچھ وقت کے بعد

وہی نظریہ ایک اور نظریہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے، ایک کھلی اور واشگاف تاریخی حقیقت ہے جس کی وجہ انسانی کوشش ہے۔ لیکن اُس علیم و خبر کی جانب سے آیا ہوا علم ہمیشہ یقینی، حتمی اور قطعی ہوتا ہے اور اس میں کسی احتمال یا تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ قرآن مجید اس حقیقت کو یوں واضح کرتا ہے :-

(۱) فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
”اگر تم میں کسی چیز کی بابت باہم اختلاف ہو جائے تو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اُس (معا ملے) کو اللہ اور رسول ﷺ کی طرف لوٹا دیا کرو۔“ (النساء: ۵۹)

کتاب اللہ (قرآن حکیم) کے ذریعے اللہ کے احکام کی طرف رجوع کرنا تو ظاہر ہے لیکن رسول کی طرف رجوع کرنے کی کوئی صورت آپ کی وفات کے بعد سوائے اس کے ممکن نہیں کہ دفتر احادیث و سنن کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس طرح حدیث و سنت کی حجیت خود قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حکام و علماء سے عوام کا اختلاف بالکل جائز ہے اور یہ کہ آخری اپیل کتاب و سنت کی عدالت میں ہونی چاہئے۔

(۲) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۝ فَضَلَّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَنَعَمَ اللَّهُ لَِ الْخُجُرَاتِ ۝ ٨٤
”اور جانے رہو کہ تم میں رسول اللہ (موجود) ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اُن میں اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں تو تمہیں تکلیف پہنچے لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اُسے تمہارے دلوں میں پسندیدہ بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تمہیں نفرت دلادی۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور انعام سے راہ راست پر ہیں۔“ (۸۴: ۸۹)

”اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں“ سے مراد صرف امور دنیوی میں کہنا ماننا ہے ورنہ احکام شریعت میں تو اس کی گنجائش سرے سے تھی ہی نہیں۔ اَلْفُسُوق سے بڑے گناہ اور الْعِصْيَانَ سے چھوٹے گناہ مراد ہیں (ماجدی)

ایجابیت (إشباتیت Positivism) : تجربیت اور مابعد الطبیعیات سے صرف نظر کر کے یہ صرف مادی، قابل مشاہدہ مظاہر کو تسلیم کرنے کا نظریہ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں قارون کا ہیبت ناک انجام مادیت پرستوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے جو اپنے خالق و مالک کی اُن نوازشات و انعامات پر شکر کرنے کے عادی نہیں ہیں جو اُس نے فانی انسان پر کی ہیں۔ قارون ایسا کند ذہن اور متکبر تھا جو اس بات کا مدعی تھا کہ اُس نے دولت اپنی ذاتی خوبی، علم و مہارت کی

وجہ سے کمائی ہے اور اسی لئے وہ اپنے ابنائے جنس سے بے دلی اور لاپرواہی سے پیش آتا تھا کہ کسی کو وہ اپنے سے فائق اور بڑا نہیں سمجھتا تھا۔ لہذا وہ اپنے معاصر پیغمبر (موسیٰ علیہ السلام) سے مخالفت کے نتیجہ میں انجامِ بد سے دوچار ہوا۔

سورۃ القصص کی آیات ۷۶ تا ۷۹ میں کس خوبصورتی اور عمدگی سے دنیا دار لوگوں کی ذہنیت کی تصویر کشی کی گئی ہے جو اسی زندگی کی زیب و زینت کو اپنا مقصد وجود بنائے ہوئے اور اپنا اصلی رخ نظر قرار دے ہوئے تھے:-

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝ وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۝ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۝ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآئُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا آمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَّا وَيَكَآئُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝ (القصص: ۷۶ تا ۸۲)

”قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، سو اُس نے اُن کے خلاف گھمنڈ اختیار کیا اور ہم نے اُسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اُس کی کنجیاں زور آوروں کی ایک جماعت کو گراں بار کر دیتی تھیں۔ جب اُس کی قوم نے اُسے کہا کہ اتر امت کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اُس میں عالمِ آخرت کی بھی جستجو کر اور دنیا سے (بھی) اپنا حصہ فراموش نہ کر اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو بھی (بندوں کے ساتھ) حسن سلوک سے پیش آ اور روئے زمین پر فساد مت پھیلا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا: مجھے تو یہ سب میری ہنرمندی سے ملا ہے۔ کیا اُسے یہ خبر نہ تھی کہ اللہ اُس سے پہلے کی امتوں میں ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو طاقت میں بھی اُس سے بڑھے ہوئے تھے اور جمعیت میں بھی اور مجرموں سے اُن کے گناہوں کی بابت سوال نہیں کرنا پڑتا۔ پھر وہ اپنی قوم والوں کے سامنے اپنے تجمل و آرائش کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیوی زندگی کے طالب تھے بولے: کاش ہمیں بھی ایسا (ساز و سامان) ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے، بے شک وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو (دین کی) فہم عطا ہوئی تھی وہ بولے: تمہارا ناس ہو اللہ کے ہاں کا ثواب کہیں بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ تو صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ پھر ہم نے اُس (قارون) کو مع اُس کے مکان کے زمین میں دھنسا دیا، سو کوئی جماعت اُس کے لئے ایسی نہ ہوئی جو اُسے اللہ کے مقابلہ

میں بچا لیتی اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا۔ اور کل جو لوگ اُس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ (اب) کہنے لگے: بس تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، خوب روزی دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی سے دیتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ نے (اپنا) کرم نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی وہ دھنسا دیتا۔ بس تو معلوم ہوا کہ کافروں کو فلاح نہیں ہوتی۔“ (۷۶ تا ۸۲ : ۲۸)

گزشتہ صفحہ کی خط کشیدہ سطور میں دنیا داروں اور اللہ والوں کی ذہنیت کا تقابل قرآن حکیم نے کس موثر انداز میں پیش کیا ہے جن کے مطالعہ سے قاری اپنے ذہن میں اخروی انعامات کے مقابل اس دنیا کی منفعتوں کے خلاف زہر آلود نفرت پائے گا اور اُس کا سر بے اختیاری طور پر اپنے خالق و مالک کے حضور جھک جائے گا اور وہ یہ تسلیم کرے گا کہ علم و فن کی مہارتوں سمیت فانی انسان پر تمام نوازشات و عطیات اور برکتیں اُس خالق لم یزل کی طرف سے ہو رہی ہیں، کسی ذاتی غرض و غایت یا منفعت کی خاطر نہیں بلکہ اس لئے کہ وہ اپنی مخلوقات پر بہت ہی مہربان اور شفیق ہے (بحوالہ قرآنی آیات ۲۰۷ : ۲ : ۳۰ : ۳)۔

علم کے تین دروازے : اگر غیر جانبدارانہ طور پر دیکھا جائے تو سوال یہ ہے کہ تجربہ اور مشاہدہ کا آخر منفع کیا ہے اور وہ کہاں سے آئے؟ تو جواب یہ ہے کہ علیم وخبیر اللہ ہی اپنی مخلوقات پر تجربے اور مشاہدے کے راستے کھولتا ہے۔ قرآن حکیم اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے :-

(۱) وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ اَمْهَتَكُمۡ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَ الْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ (النحل : ۷۸)

”اور اللہ ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور تمہارے لئے سماعت، بینائی اور دل پیدا کئے تاکہ تم شکر گزار بنو۔“ (۷۸ : ۱۶)

سماعت اس لئے دی کہ حق تعالیٰ کے احکام سنو۔ آنکھیں اس لئے دیں کہ حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے نمونے مشاہدے کرو اور دل اس لئے دیا کہ حق تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور اُس پر غور و تدبیر کرو۔ سماعت و بصارت کی تخصیص اس لئے کی کہ علم و معرفت کے ذرائع میں اہم ترین یہی دو ہیں۔ اور دل کی تخصیص اس لئے کی کہ حواس ظاہری و باطنی سب اسی کے تابع ہیں (ماجدی اردو حاشیہ صفحہ ۵۶۵۔۔ نوٹ : ۱۲۳)

دل اور سمعی و بصری حواس تین ایسی راہیں (دروازے) ہیں جن کے ذریعے علیم وخبیر اللہ انسان فانی کو علم عطا فرماتا ہے اور ان تین ذرائع کے صحیح استعمال کے متعلق اللہ کے حضور پوچھا جائے گا جیسا کہ قرآن نے متنبہ کیا:

(۱) اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ۝ (بنی اسرائیل : ۳۶)
”بے شک کان، آنکھ اور دل ان کی پوچھ ہر شخص سے ہوگی۔“ (۳۶ : ۱۷)

یعنی ہر شخص سے سوال اس کا ہوگا کہ کان سے سننے کا، آنکھ سے دیکھنے کا اور دل سے سوچنے، سمجھنے اور یقین کرنے کا کام جائز اور صحیح موقعوں پر کتنا لیا اور ناجائز اور غلط موقعوں پر کتنا؟ ہر فرد کو احساس ذمہ داری کی تعلیم اس سے بہتر اور کہاں ملے گی؟ اس پر اگر آج عمل ہونے لگے تو شخصی، قومی، انفرادی و اجتماعی ہر قسم کے کتنے جھگڑے قہے آج دنیا سے مٹ جائیں!

(۲) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (الْبَجَائِيَّة: ۴۵)
”تو کیا آپ نے اُس شخص کی بھی حالت دیکھی ہے جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اُسے باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا اور اُس کے کانوں اور اُس کے دل پر مہر لگا دی اور اُس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، تو ایسے کو اللہ کے سوا اور کون ہدایت کرے۔ تو کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟“

(۳) وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيْمَا إِن مَكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَ أَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (الْأَحْقَاف: ۲۶)
”اور ہم نے اُنہیں جو قدرت دی تھی وہ قدرت تم لوگوں کو نہیں دی اور ہم نے اُنہیں کان اور آنکھیں اور دل دئے تھے، سو نہ اُن کے کان اُن کے ذرا بھی کام آئے اور نہ اُن کی آنکھیں اور نہ اُن کے دل کیونکہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے اور جس (عذاب) کی وہ ہنسی کیا کرتے تھے اُسی نے اُنہیں آگھیرا۔“ (۲۶: ۲۶)

یعنی جو تہذیبی اور تمدنی عروج اقوام عادی و شہود کو حاصل تھا وہ اے اہل مکہ! تمہیں کہاں نصیب! آیت سے بہ قاعدہ عبارت النص یہ بھی نتیجہ نکلا کہ انسان کو مادی و عقلی جتنی بھی صلاحیتیں اور قوتیں عطا ہوئی ہیں، وہ اسی لئے ہیں کہ اُنہیں رضائے الہی کے کاموں میں لگایا جائے اور اپنی عاقبت کو سنوارا جائے کہ یہی زندگی کا ماحصل ہے۔

(۴) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (الْمُلْك: ۲۳)
”فرما دیجئے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دئے (مگر) تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔“ (۲۳: ۲۷)

(۲) وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (بنی اسرائیل: ۸۵)
”اور تمہیں علم تو تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔“ (۸۵: ۱۷)

قرآنی لفظ اَوْتِيْتُمْ (تمہیں دیا گیا) فعل مجہول ہے اور صاف ظاہر کرتا ہے کہ علم، تجربہ یا مشاہدہ اُس قادرِ مطلق کے عطیات اور بخششیں ہیں نہ کہ کسی کی ذاتی ملک۔

(3) ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ (القلم: ۱)
”ن“ قسم ہے قلم کی اور اُس کی بھی جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔“ (۱: ۶۸)

”کوئی شک نہیں کہ علوم و فنون، نظریات و افکار کی تعلیم و اشاعت میں زبان کی قوتِ بیانیہ کا بڑا حصہ ہے لیکن اُس کی افادیت زمان و مکان کی حد بندیوں میں محصور ہے جبکہ قلم ایک ایسا آلہ ہے جو زمان و مکان کی مسافتوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ گزشتہ صدیوں کے علوم و فنون سے حال و مستقبل کو روشن کرتا ہے اور دُور دراز علاقوں میں پیدا ہونے والے حکماء و فضلاء کے افکار و نظریات کو دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچاتا ہے۔ قرآن حکیم نے قلم کی جو علم کی نشر و اشاعت کا موثر اور بے مثال ذریعہ ہے، جلالتِ شان کو ظاہر کرنے کے لئے اُس کی قسم کھائی تاکہ اس قرآنِ کریم کے ماننے والے قیامت تک حکمت و دانش کے کارواں کی قیادت کرتے رہیں۔ صرف قلم کی قسم کھا کر اُس کی عزت افزائی نہیں کی گئی بلکہ وَمَا يَسْطُرُونَ فرما کر علم کے اُن جواہر پاروں کی بھی قسم کھائی گئی ہے جو نوکِ قلم سے صفحہ قرطاس کی زینت بنتے ہیں۔ اس طرح اُن کی شان کو بھی دوبالا کر دیا۔“

آیت مذکورہ میں ”اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس ذاتِ پاک کے بارے میں یہ ایسی لغو باتیں کرتے ہیں، وہ تو ایسی ستودہ صفات ہستی ہے کہ قلم کو اس کی تعریف و ثنا سے فرصت نہ ملے گی۔ وہی تحریریں علمی دنیا کے لئے باعثِ عز و افتخار ہوں گی جن میں اس محبوبِ دلزبا کا ذکرِ پاک ہوگا۔ اس پر تو اُس کے رب نے فضل و کرم فرمایا ہے۔ اُس کے روئے زیبا کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اُس کی حکمت بھری باتیں سن کر دلوں کے ویرانوں میں بہار آ جاتی ہے۔ بد بخت اُس کی صحبت میں پل برابر بیٹھیں تو اُنہیں ابدی سعادت کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ اُس کے نام مبارک پر جو لوگ اپنا سر کٹا دیتے ہیں، اُنہیں حیاتِ سرمدی سے سرفراز کر کے شہادت کے منصبِ عالی پر فائز کیا جاتا ہے۔ ہر سچائی، ہر صداقت کے لئے اُس کا قول و فعل شاہدِ عدل تسلیم کیا جاتا ہے۔“ (ضیاء القرآن، ج ۵، ص ۳۲۹، ۳۳۰)

(4) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ (الجن: ۲۶، ۲۷)
”وہی علمِ غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا سوائے اُس رسول کے جسے اُس نے پسند فرمایا ہو۔“ (۲۶، ۲۷: ۷۲)

”یہ پسند کیا گیا رسول“ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ بابرکات ہے جو ایک طرف تو اپنے خالق و مالک سے علم اور دوسری فوازشات و عطیات وصول کرتا ہے تو دوسری طرف اُنہیں اُس کی مخلوقات میں تقسیم فرماتا

ہے جیسا کہ آپ کا فرمودہ بھی ہے : اللہ مُعْطٰی وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ یعنی عطا کرنے والا تو اللہ پاک ہے میں تو (اُس کی جانب سے) تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خداداد علوم کی بے کرائیوں کا کچھ اندازہ اُن احادیثِ صحیحہ سے ہوتا ہے جن سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔

سورۃ الاعراف کی آیت ۱۷۹ اور سورۃ الانفال کی آیات ۲۲، ۵۵ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تمام علوم کا مخزن منبع اللہ بزرگ و برتر ہے جس کے فضل و کرم کے بغیر آدمی جاہل مطلق وحشی اور غیر مہذب حیوان ہی رہتا ہے اور اُسے انسان کہنا بھی انسانیت کے نام کو بیٹہ لگانا ہے۔

علم کی فضیلت و اہمیت کی بابت شکاریات کے ضمن میں سورۃ المائدہ کی آیت چہارم میں بیان ہوا کہ :
”تمہارے سدھائے ہوئے شکاری جانوروں کا شکار جو شکار پر چھوڑے جاتے ہیں حلال ہے۔ تم انہیں اس طریقہ پر سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے۔“ (۴ : ۵)

(۵) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (العَلَق : ۵)
”اُس (اللہ) نے انسان کو وہ کچھ تعلیم دی جسے وہ نہیں جانتا تھا۔“ (۵ : ۹۵)

محولہ بالا آیات ۱۶ : ۷۸ اور ۵ : ۹۵ کی رو سے یہ حقیقت کوئی سربستہ راز نہیں رہتی کہ فانی انسان جہالت ہی سے آیا ہے اور یہ بھی کہ جو چیز اُسے انسان بناتی ہے وہ علم ہی ہے جس کا منبع و سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور یہ علم اُسے اُس کے آخری رسول ﷺ کی وساطت سے اُسے عطا کیا گیا جیسا کہ قرآن مجید نے اس حقیقت کا اعادہ کئی جگہوں پر کیا ہے مثلاً :

(۱) كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰیٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (البقرہ : ۱۲۹)
”جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تمہارے رُوبرو ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں اُس کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔“ (۱۲۹ : ۲)

اسی مضمون کو سورہ آل عمران کی آیت ۱۶۳ اور سورہ الحجہ کی آیت دوم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

(۲) وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكَ عَظِيْمًا (النساء : ۱۱۳)

”(اے نبی!) اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے۔“ (۱۱۳ : ۴)

اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ﷺ پر اُس ذاتِ کردگار کی بے پناہ نوازشات و انعامات ہوتے ہوئے آپ میں کسی نقص یا غلطی کا پایا جانا محال بالذات ہے اور آپ پر ان نوازشات و عطیات کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن تھا کہ کوئی آپ کو (معاذ اللہ) صراطِ مستقیم کی پٹری سے اُتار دے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دشمنوں کی بدخواہیوں کے باوجود اپنے رسول کی حفاظت فرماتا ہے تاکہ آپ کی ذاتِ مقدّسہ تمام عالم کے تمام انسانوں کے لئے تابعدارِ مشعلِ راہ بنی رہے۔

علمائے دین کا فرض منصبی : نبی مکرم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے کہ ”علمائے دین انبیائے کرام کے وارث ہیں“۔ یہ ایں معنی کہ علمائے دین پر عوام الناس تک دین کا صحیح علم اور درست معلومات پہنچانا لازم ہے اور یہ اُسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی ہوا و ہوس اور لالچ سے دُور رکھیں تاکہ خدا خونی پر مبنی فضا قائم ہو جائے جو الہی احکام کے آسان نفاذ کے موافق ہو۔ قرآنِ حکیم علمائے دین کو اُن کی ذمہ داری کا احساس یوں دلاتا ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر : ۲۸)

”اللہ کا خوف رکھنے والے تو اللہ کے عالم بندے ہی ہوتے ہیں۔“ (۲۸ : ۳۵)

غیر موافق اور سنگین حالات میں شرعی احکام کے توضیحی بیان میں امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ کی حیران کن مثالیں نسلِ انسانی کے لئے عموماً اور اُمتِ مسلمہ کے لئے بالخصوص ہدایت کی تابندہ مشعل ہیں۔

مسلم سماج کے لئے تعلیم و تعلّم کی حکمتِ عملی (پالیسی) : نبی مکرم ﷺ کی ازواجِ مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے قرآنِ حکیم اُنہیں حکم دیتا ہے :

وَإِذْ كُنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ (الاحزاب : ۳۴)

”اور تم اللہ کی اُن آیتوں اور علم و حکمت کا ذکر کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائے جاتے رہتے ہیں۔“ (۳۴ : ۳۳)

اُذْكُرْنَ (فعلِ امر) کا معنی نہ صرف ذکر کرنا یا تلاوت کرنا ہے بلکہ اس کا معنی ”یاد کرنا“، تعلیم دینا، بتلانا اور خالق کے اُس پیغام کو مشتہر کرنا بھی ہے جو آپ پیغمبر علیہ السلام سے سنتی رہتی ہیں، وہ پیغمبر جو خدا داد علم کا منبع و سرچشمہ ہیں۔ خطرات و حوادث سے بچنے کے لئے ہر شعبہ حیات میں آپ کی ہدایات و تعلیمات پر عمل پیرائی از بس ضروری ہے۔ غیروں کے نظامہائے تعلیم پر نظر رکھنے کی بجائے اگر قرآنِ حکیم کی پیش کردہ اس تعلیمی پالیسی

کا نفاذ صحیح معنوں میں ہمارے مادرہائے علمی میں کر دیا جائے، تو یقیناً یہ دونوں جہانوں کی فلاح و بہبود کا ضامن ہوگا۔

علمی اور جسمانی تعلیم : ان دونوں کا ذکر علی الترتیب ذیل کی آیات میں آیا ہے :-

(۱) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرة: ۱۵۱)

”جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تمہارے رُوبرو ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں اُس کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔“ (۲: ۱۵۱)

(۲) إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ (البقرة: ۲۴۷)

”بے شک اللہ نے اُسے (طالوت کو) تمہارے مقابلہ میں منتخب کر لیا ہے اور اُسے علم اور جسم دونوں میں کشادگی زیادہ دی ہے۔“ (۲: ۲۴۷)

ہمارے نوجوانوں کے لئے اخلاقی تعلیم : لڑکپن کا اختتام اور بلوغت کی ابتدا تیرہویں سال سے شروع ہوتی ہے اور عنقوانِ شباب کا زمانہ بیس سے کچھ اوپر سالوں تک کا زمانہ ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ دور جسمانی نشوونما، ذہنی صلاحیتوں کے ارتقاء، اخلاقی بلندی اور اُٹھان، خود مختاری اور زندگی کی ذمہ داریوں کے اُٹھانے کے احساس کا دور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جذباتی اور حیاتیاتی انتشار بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔

بالخصوص اسلامی معاشرہ کے نوجوان قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں جن کی بہت ترکیبی دونمیاں اجزاء سے تشکیل پاتی ہے جن میں سے ایک روحانی اور دوسرا مادی ہے۔ یہ دونوں اجزاء ہماری انتہائی توجہ اور حفاظتی تدابیر چاہتی ہیں۔ نوجوان نسل پر نگاہ رکھنے کے لئے ہماری توجہ میں ایسی کوشش شامل ہونی چاہئے جو نوجوان کو اُس کی اپنی ذاتی اور ملکی وقوی فلاح و بہبود کی خاطر ایک قیمتی، قابل فخر سرمایہ بنا دے۔ مذہبی اور اخلاقی اقدار کی پرداخت (کاشت)، نظم و ضبط، نفسیاتی توجہ اور سب سے بڑھ کر موافق معاشرتی ماحول خاطر خواہ نتائج کے حصول کے لئے معاون ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرتی ماحول ایسا ہونا چاہئے جو ہر نوجوان کو روحانیت کا برقی مورچہ (Battery) مہیا کرے جسے گاہے گاہے دوبارہ بھرنے (re-charging) کی ضرورت بھی پیش آئے گی اور اس دوبارہ بھرنے کے وقت میں نوجوان کے آس پاس کے لوگ خود اس ضرورت کو پورا کر دیا کریں گے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پشت پناہی میں اور قوم میں خوشحالی اور فلاح و بہبود لانے میں نوجوان کی رہنمائی کرنے کی ذمہ داری والدین، رشتہ داروں، دوستوں، اساتذہ اور بالخصوص حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے۔

ہمارے نوجوان کی راہ نمائی کا طریق کار عملی ہونا چاہئے جو ان کے جبلاتی رجحانات کو سمجھنے پر مبنی ہو جس میں زبانی پسند و نصائح کم ہوں اور ہمارے رویہ اور انداز میں اچھی مثالیں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ کسی کو راہِ راست پر لانے کی کوشش میں عملی مظاہرہ (جو زبانی نمود سے پاک ہو) اور اس کوشش میں نفاست کی بابت قرآن مجید فرماتا ہے :-

(۱) اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ((النحل))

”اپنے پروردگار کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلائیے اور ان کے ساتھ پسندیدہ

طریقے سے بحث کیجئے۔“ (۱۶: ۱۲۵)

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

”اے ایمان والو! ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی

کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔“ (۲: ۳۷: ۶۱)

اسلام ہر مسلمان کو عملی انسان، سیرت کا پختہ اور کردار کا مضبوط اور مجاہد بنانا چاہتا ہے اور نفاق بلکہ شامیہ نفاق سے بھی دور رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لئے وہ قول و عمل کی مطابقت پر شدت سے مُصر رہا ہے۔

اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مبنی زندگی ٹھوس بنیادوں پر استوار پختہ ایمان ہوتا ہے۔ ایمان ایک ایسا چشمہ ہے جہاں ایک آدمی اپنی روحانی پیاس بجھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خصار ہے جہاں آدمی حوادثِ حیات سے پناہ میں آتا ہے۔ یہ ایک ایسی بریک ہے جو صراطِ مستقیم سے ہٹنے کی ہر کوشش کو روک دیتی ہے اور شکوک و شبہات کے خلاف دفاعی مورچہ بندی کا کام دیتی ہے۔ اس لئے یقین محکم اور محکمگی ایمان کا حامل شخص تشکیک سے بہت دور اور آزاد ہوتا ہے جو ایسی بیماری ہے جو ہمارے سماج کے نام نہاد ”روشن خیال“ طبقے میں عام طور پر دیکھی جاتی ہے۔ یقین محکم کے بغیر نہ تو آپ خوش کن زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ ہی زندگی کے تلخ حقائق کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ محکمگی ایمان کی بہترین مثالیں ہمارے آباء و اجداد اور اسلاف کی زندگیوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ قرآن حکیم ایمان کی اہمیت پر اس قدر زور دیتا ہے کہ اس کے بغیر لوگوں کی نظر میں انتہائی نیکی کے کام اللہ کی نظر میں بالکل بے قدرے ہیں۔

ابوداؤد و رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلام کی بنیاد چار باتوں پر ہے جن کا احاطہ مندرجہ ذیل احادیثِ مبارکہ کرتی ہیں :-

(۱) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ (بخاری، مسلم، اربعین نووی)

”در اصل اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔“

یعنی حسن نیت آدمی کو اپنے اپنے بنائے جنس کی بھلائی اور ان کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کا شوق دلاتا ہے جبکہ بد نیتی سماج پر مصیبت اور تباہی لاتی ہے۔ سماج کے معاملات کو صحیح ڈگر پر چلانے کے لئے ہر فرد کو خلوص اور لگن کا

مجسمہ ہونا چاہئے جو حسن نیت کا دوسرا نام ہے۔ اس لحاظ سے حسن نیت اور پسندیدہ مقاصد نو جوانوں کے اخلاقی کردار کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے میں کافی مُمد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔

(2) مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (جامع ترمذی؛ اربعین نووی)
 ”آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اُس کا اُن باتوں کا چھوڑ دینا ہے جن کا اُس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔“

دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اخلاقی معیار سے گرا ہوا فعل ہے اور قرآن و سنت میں تعلیم شدہ عمدہ و نفیس آداب کے ڈھانچے کے شایانِ شان نہیں ہے۔ اس ضمن میں قرآن حکیم کی تعلیم یہ ہے:
 وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (الفرقان: ۷۲)
 ”اور (اللہ کے صحیح بندے وہ ہیں) جو بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور جب وہ لغو مشغلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ گزر جاتے ہیں۔“ (۷۲: ۲۵)

لا یعنی اور بے ثمر مشاغل میں پڑنے کی ناپسندیدہ عادت وقت اور توانائی کے ضیاع کا سبب ہے۔ وہ توانائی جسے بدی کے استیصال کے لئے اور تعمیری کاموں میں صرف ہونا چاہئے تاکہ سماج خوشحالی کا گہوارہ بن جائے۔

(3) لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بخاری، مسلم، اربعین نووی)
 ”تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

خود پسندی، بالخصوص جبکہ وہ اپنی حدود سے بڑھ جائے، صرف دوسروں کے حقوق غصب کرنا اور اپنے ذاتی خود غرضانہ مفادات کا تحفظ کرنا جانتی ہے۔ باہمی نفرت اور عداوت انا نیت کی اس جھوٹی عادت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے قانونی حقوق کے تحفظ کی اُن تھک کوشش میں افراد معاشرہ ہمیشہ ایک دوسرے سے دست بہ گریباں رہتے ہیں جس کی وجہ سے سماج میں سکون و آسائش لانے کے لئے کوئی تعمیری کام نہیں ہو پاتا۔ ایک صحیح اسلامی معاشرہ میں ہر فرد ایک دوسرے کے لئے بے لوث اور بے غرض پُر جوش حامی ہوتا ہے اگرچہ وہ غربت و محتاجی میں مبتلا ہو۔ قرآن حکیم خدا خوف ماحول کو یوں آشکار کرتا ہے:-

(۱) وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الْحَشْرِ: ۹)
 ”اور وہ دوسروں کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود فاقہ میں ہی ہوں۔“ (۹: ۵۹)

(۲) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ (الْمُدَّثِّر: ۶)

”اور کسی کو اس غرض سے مت دیجئے کہ زیادہ معاوضہ ملے۔“ (۶: ۷۴)

(۳) وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ

لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝ (الذَّهْر: ۸، ۹)

”اور وہ اللہ کی محبت سے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ ہم تو تمہیں بس اللہ ہی کی خوشنودی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اور نہ تم سے اس کا عوض چاہیں اور نہ شکریہ۔“ (۸، ۹: ۷۶)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب سے مدینہ منورہ میں قائم کردہ ”مواخات مدینہ“ مندرجہ بالا قرآنی نظریہ کا عملی مظاہرہ ہے اور اسی میں مسلمان کے ایمان کی پختگی، باہمی بھائی چارے کے جذبات، ایک دوسرے کے لئے قربانی کے جذبہ اور نیچے سماج کے استحکام کی بقا ہے۔

(۴) إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ "وَأَنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ" وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَىٰ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرُمَةٌ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، اربعین نووی)

”حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شخص شبہات سے بچ گیا تو وہ اپنے دین و عزت کو بچا لے گیا اور جو شخص شبہات میں پڑا تو وہ حرام میں پڑ گیا اُس چرواہے کی طرح جو چراگاہ کے ارد گرد (اپنا ریوڑ) چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس (چراگاہ) میں پھرانے لگے۔ خبردار! ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی پناہ گاہ ہوتی ہے۔ خبردار! اللہ تعالیٰ کی پناہ گاہیں اُس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار! جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہو تو تمام جسم صحیح اور تندرست ہوتا ہے اور جب وہ فساد پذیر ہو تو تمام کا تمام جسم فساد پذیر ہوتا ہے۔ خبردار! وہ ٹکڑا دل ہے۔“

مسلمان کے رویہ کی لائن ہمیشہ حلت اور حرمت کی حدود کے اندر ہوتی ہے۔ ہماری صوابدید کے لئے بارڈر لائن معاملات ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ حدیث بالا میں ”دماغ“ یا ”ذہن“ کے الفاظ کی بجائے قَلْب (دل) کے لفظ کا استعمال اتفاقی نہیں بلکہ ارادی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعمال و افعال جسم کے اس عضوِ رئیس سے صادر ہوتے ہیں۔ لہذا حیاتیاتی اور نفسیاتی دونوں نقطہ ہائے نظر سے یہ ضروری ہے کہ سماج کے پیچھے کو ساعت وار

(کلاک وائز) چلانے کے لئے دل تمام برائیوں اور گناہوں سے پاک ہو۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ ہر والدین پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کے قول و فعل کی نگرانی کے لئے اُن پر ہمہ وقتی نگاہ رکھیں۔

محمد مہدی عالم کے مضمون کے حوالہ سے مندرجہ ذیل خصوصیات ہمارے نوجوانوں کی صحیح اسلامی اوصاف سے روشناس کرانے میں مدد و معاون ہوں گی:

تکبر سے عاری و مباہات ؛ غلامانہ خصلت سے عاری اطاعت ؛ عاجزی کے بغیر خاکساری ؛
فضول خرچی سے عاری سخاوت ؛ خود سری کے بغیر خود مختاری ؛ کمزوری سے عاری صبر و استقامت
بغض و کینہ سے عاری جذبہ مسابقت ؛ مذہبی تعصب سے عاری پارسائی ؛
انجام سے بے پروائی کے بغیر جرأت ؛ تصنع، خود فریبی سے عاری علم ؛ ڈھیلے پن سے عاری بردباری ؛
ماضی سے گریز کے بغیر مسلسل آگے کی طرف حرکت۔

("Encyclopaedic Survey of Islamic Culture" Vol. 17, p. 156)

اسلامی علوم کے نمونے : اسلام میں علم و فضل کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ دراصل قرآن مجید کے مطابق وحی الہی اور انبیاء و رسل کے بھیجے جانے کا مقصد علم کا ابلاغ (پہنچانا) تھا۔ (بحوالہ سورۃ البقرۃ آیات ۱۵۱، ۱۲۹ ؛ سورہ آل عمران آیت ۱۶۳ ؛ سورۃ الجمعۃ آیت دوم) دیگر متفرق آیات قرآنی اور فرمودات رسول ﷺ تعلیم و تعلم اور علم کے پھیلانے پر خاصا زور دیتے ہیں جیسا کہ گزشتہ صفحات میں بیان کیا گیا ہے۔

پھر قرآن مجید کی متعدد آیات ایسی ہیں جن میں انسان کو مظاہر قدرت، دن رات کے آنے جانے، پیدائش اور موت کے راز، افزائش اور فرسودگی، قوموں کے عروج و زوال اور اُن سے اشیاء کی ماہیت اور اسباب پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ("The Reconstruction of Religious Thought" ... Dr. Muhammad Iqbal, pp. 12, 13 quoted by Ghulam Nabi Saqib)

Muhammad Iqbal, pp. 12, 13 quoted by Ghulam Nabi Saqib)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا :

(۱) اللہ تعالیٰ کی آفرینش پر ایک گھنٹے کا غور و فکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

(۲) علم سر بہ مہر خزانے کے گہروں کی طرح ہے جس کی کنجیاں تحقیق و تدقیق ہیں۔ لہذا تحقیق کیا کرو جو

ثواب سے خالی نہیں۔

(۳) تمہارا علم اُس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس پر عمل نہ کرو۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور اُس پر

عمل بھی کرتا ہے اُس کے لئے دواجر ہیں۔ جو عالم تو ہے لیکن اس کا عامل نہیں اُس نے ایک مرتبہ اللہ کا حکم مانا اور ایک

مرتبہ اُس کی نافرمانی کی۔ اور وہ جو نہ تو عالم ہے اور نہ ہی اس کا عامل ہے اُس نے دو مرتبہ حد سے تجاوز کیا۔“
(انسائیکلو پیڈیا آف اسلام: ”علم“ کے عنوان کے تحت بحوالہ غلام نبی ثاقب، صفحہ ۴۵)

تعلیم و تعلّم سے متعلق چند معروف الفاظ و اصطلاحات قرآن حکیم کی روشنی میں

(۱) جذبہ مسابقت (Competition): طالب علم میں بالخصوص یہ ایک انتہائی مستحسن جذبہ ہے بشرطیکہ وہ کینہ حسد اور عداوت سے پاک ہو۔ اس جذبہ کی بابت قرآن کا نظریہ ملاحظہ ہو :

(۱) وَ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝
”اور اپنے پروردگار کی طرف سے بخشش اور اُس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین ہیں جو پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔“ (آل عمران ۱۳۳ : ۳)

(۲) سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ (الحديد : ۲۱)
”دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت اور اُس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کی سی ہے اُن لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اُس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔“

”اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو“ سے معلوم ہوا کہ ہر مومن کا منہ جائز عمل اور منزل مقصود مغفرت پروردگار ہونی چاہئے۔ ”آسمان و زمین کی سی وسعت“ کا معنی یہ کہ جنت بے انتہا وسیع ہے۔ عربی محاورہ میں انتہا اور وسعت کے اظہار کا یہی پیرایہ ادا ہے۔ جنت کی بحسنہ پیمائش بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ صرف اُس کی بے انتہا وسعت اور گنجائش کا اظہار ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الحديد کی آیت ۲۰ پیش نظر رہے اور پھر قرآن مجید کی بلاغت ملاحظہ ہو۔ جو نہی اس متاع دنیا کے فانی اور بچھ ہونے اور دولتِ آخرت کے باقی و قائم ہونے کا نقش دل میں بیٹھا، مغفرت جنت کی طرف دوڑ کرنے کا پیام پہنچا دیا۔“ (ماجدی حاشیہ اردو، صفحہ ۱۰۸۱، نوٹ: ۳۰)

اس آیت میں جنت کے حصول کے لئے صرف ایمان کا ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ اعمالِ صالحہ کی قید نہیں لگائی جس سے یہ ظاہر فرقہ مرجعہ کی تائید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ نجات کے لئے صرف ایمان لانا کافی ہے، نیک اعمال کی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سی آیات قرآنی میں ایمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ کا ذکر موجود ہے اس لئے وہ ذکر اس پر قرینہ ہے کہ یہاں ایمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ بھی مراد ہیں اور یا ایمان سے ایمانِ کامل مراد ہے اور ایمانِ کامل وہی ہے جس کے ساتھ اعمالِ صالحہ بھی ہوں۔ البتہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اعمالِ صالحہ کے بغیر جنت نہیں

ملتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اُس کے رسولوں پر ایمان والوں کو جنت ضرور ملے گی۔ اگر اُن کے نیک اعمال نہیں ہیں یا اُن میں کوئی کمی ہے، تب بھی ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اُنہیں اپنے فضل سے ابتداءً جنت عطا فرما دے یا پھر اُنہیں اُن کے گناہوں کی کچھ سزا دینے کے بعد جنت عطا فرما دے۔

آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ جنت کسی نیک عمل سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے جیسا کہ سورۃ الدخان کی آیات ۵۶، ۵۷ میں فرمایا: وَوَقَّهْمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ (اور اللہ نے اُنہیں دوزخ کے عذاب سے بچالیا۔ یہ سب آپ کے پروردگار کے فضل سے ہوا)۔ رہے نیک اعمال تو وہ بھی بندوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی نصیب ہوتے ہیں۔

یہ سوال کہ بعض آیات میں جنت کے حصول کا سبب نیک اعمال کو قرار دیا گیا جیسے فرمایا: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ (الاعراف: ۴۳) (یعنی تم اپنے نیک اعمال کے سبب ان جنتوں کے وارث بنائے گئے ہو)۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیات قرآنی اور حدیث صحیح میں آچکا کہ جنت میں کوئی بھی اپنے اعمال کے سبب سے نہیں بلکہ رحمت الہی سے جائے گا۔ دراصل قرآن حکیم میں ذکر ظاہری اور قریبی سبب کا ہے اور حدیث مبارکہ میں سبب حقیقی کا بیان ہے اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

(2) نصاب (Curriculum): مندرجہ ذیل آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن حکیم اور سنت رسول ﷺ دونوں ہی امت مسلمہ کا تعلیمی نصاب ہیں اور یہ حقیقت منکرین حدیث کے منہ پر زبردست طمانچہ ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی حیثیت محض حاملِ وحی یا ”خطِ رساں“ کی نہیں بلکہ شارحِ قرآن اور بیان کرنے والے کی بھی ہے:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ (النحل: ۴۴)

”(اے نبی!) ہم نے آپ پر یہ نصیحت نامہ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں پر ظاہر کر دیں جو کچھ اُن کے پاس بھیجا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیا کریں۔“ (۴۴: ۱۶)

(3) دنیاوی امتحانات میں نقل کرنے کی اجازت نہیں اور نقل کرنے والا سزا سے بچ نہیں جاتا لیکن پیغمبر علیہ السلام کے اُسوہ مبارکہ کی زیادہ سے زیادہ پیروی اور نقل اللہ کی دوستی کا سبب بن جاتی ہے:

(۱) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آل عمران)

”فرمادیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔“ (۳۱: ۳)

(۲) فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

”سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اُس کا ساتھ دیا اور اُس کی مدد کی اور اُس نور کی پیروی کی جو اُس کے ساتھ اتارا گیا، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“ (الاعراف ۱۵۷ : ۷)

لفظ مَعَهُ (اُس کے ساتھ) ہے نہ کہ اِلَيْهِ (اُس کی طرف) جس میں اس حقیقت پر زور دینا مقصود ہے کہ ہدایت کی وہ روشنی جو آپ ﷺ رب کی طرف سے لائے، ہر اُس شخص کی زندگی کو متور کر دیتی ہے جو اُس سے راہ نمائی لینا چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حلقہ اُمت میں شامل ہونے کی یہ آفاقی رفاقت اور ہمدی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لئے تریاق ہے۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی اپنے سواروں کے لئے ذریعہ نجات بن گئی تو امام الانبیاء ﷺ کا سفینہ دونوں جہانوں کے تمام تفکرات اور پریشانیوں سے نجات کا سبب کیوں نہ بنے۔ حمد و ثنا کے لائق ہے وہ ذات جس نے ہم جیسے گنہگاروں کو ایسا عظیم مثالی پیغمبر عطا فرمایا ﷺ۔

(4) معلم اور متعلم کے حُسن تعلقات کی تربیت: کے اشارات قرآن حکیم کے کئی مقامات پر ہیں مثلاً:

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا (البقرة: ۱۰۴)

”اے ایمان والو! راعِنَا مت کہا کرو اور اُنْظُرْنَا کہا کرو اور (رسول کے ارشادات اوب و

تعظیم کے ساتھ) بہ غور سنا کرو۔“ (۱۰۴ : ۲)

رسول اللہ ﷺ جب مجمع میں قرآن مجید سناتے یا تبلیغ کرتے ہوتے اور لوگ کوئی بات سن نہ پاتے تو وہ قدرۃ دوبارہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے۔ یہود نے ایسے موقع کے لئے ازراہ شرارت لفظ رَاعِنَا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا جس کے اصل معنی تو ”ہماری رعایت کیجئے“ کے ہیں لیکن رَاعِنَا کے ع کو ذرا سمجھ کر اور لچکا دے کر پڑھنے سے اس کے معنی میں ایک گستاخانہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مسلمان اس شرارت سے غافل بے خبر خالی الذہن خود بھی بعض اوقات یہ لفظ بولنے لگتے۔ یہاں اُنہی کو یہ ممانعت ہو رہی ہے۔ اُنْظُرْنَا کے معنی ہیں ”ہم پر نظر کیجئے“ اور یہ لفظ بے ادبی سے خالی ہے۔ آیت سے صاف ظاہر ہے کہ مرتبہ رسالت کا ادب صرف معنوی حیثیت ہی سے نہیں، لفظی حیثیت سے بھی ضروری ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جن الفاظ سے احتمال بھی تو ہیں کا نکلنا ہو اُن سے احتیاط لازم ہے۔

(۲) لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (النور: ۶۳)

”تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے۔“ (۶۳ : ۲۴)

کوئی شک نہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام نسل انسانی کے معلم اعظم ہیں۔ یہاں جس نکتے پر زور دینا مقصود ہے وہ یہ کہ ایک متعلم کو اپنے معلم کے لئے باادب اور فرماں بردار بننا اگر دہن کر رہنا چاہئے جسے نہ صرف اپنے قول میں صاف گو اور مخلص و ایماندار ہونا چاہئے بلکہ اُسے ہمہ تن گوش ہو کر اپنے معلم کے فرمودات کو سننا چاہئے تاکہ معلم کو اپنے الفاظ دہرانے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔

آیت مذکورہ بالا (۶۳ : ۲۴) کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تم ایسے نہ پکارا کرو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکہ اُن کے لئے خصوصی الفاظِ ادب و تعظیم کا اہتمام کیا کرو جیسا کہ سورۃ الفتح میں حکم ہوا:

وَتَعَزَّزُوهُ وَتُوقِّرُوهُ (الفتح : ۹)

”اور ان (رسول) کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو۔“ (۹ : ۴۸)

(5) کلاس (تدریسی جماعت) کے آداب کی تربیت : اس طرح کی گئی:

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (البقرة : ۱۱۸)

”اور جنہیں علم حاصل نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشان (عظیم) کیوں نہیں آ جاتا۔ اسی طرح کی بات اُن سے پہلے لوگ کہہ چکے ہیں اُن کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ ہم نے تو اپنے نشان اُن لوگوں کے لئے کھول کھول دئے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔“ (۱۱۸ : ۲)

آیت بالا میں کفار مکہ کا دُہرا مطالبہ بیان کیا گیا ہے: ایک تو یہ کہ اللہ ہم سے براہِ راست بات کر کے یہ کیوں نہیں کہتا کہ محمد (ﷺ) واقعی میرا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا نہیں تو ہماری طرف اُن کی رسالت کی توثیق و تصدیق کے لئے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی! اُن کے اس دوسرے مطالبے کا جواب صراحتاً دے دیا گیا لیکن پہلے مطالبے (اللہ کی ہم کلامی) کا جواب دینے کے لئے قرآن بالکل خاموش ہے اور پورے قرآن میں اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اُن کا یہ مطالبہ اس قدر گستاخانہ اور گھٹیا ہے کہ اس کا جواب نہ دینا ہی بہتر ہے۔ اس طرح قرآن حکیم نے متعلمین کو کلاس کے آداب کی تعلیم دی کہ وہ ایسے سوال کرنے سے گریز کریں جن میں معلم کی عزت و توقیر میں فرق آتا ہو۔

کفار کا مطالبہ ایک نشان (آیت بہ صیغہ واحد) کا تھا۔ جواب یہ ملا کہ یہاں تو نشان (الآیات بہ صیغہ جمع) پیش کئے جا چکے ہیں۔ کتب تاریخ و سیرت میں مذکور معجزوں سے قطع نظر دو معجزے تو بالکل ظاہر اور نمایاں تھے: اول رسولِ مکرم ﷺ کی سچائی، امانت و دیانت، پاکبازی، عقل و فہم میں بے مثال ہونا اور آپ کی سیرت طیبہ کے ایک ایک جزو کا بجائے خود معجزہ ہونا اور دوم قرآن مجید کا لفظی، معنوی، ظاہری، باطنی و ادبی اعتبار سے بے مثل ہونا۔ بَیِّنًا یعنی یہ نشانات کچھ اُن سے چھپے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہم نے اُنہیں بالکل واضح اور آشکار کر رکھا ہے۔ قَدْ بَیِّنَّا کی تاکید نے بَیِّنًا کی صراحت کو اور زیادہ زوردار بنا دیا اور اسی کے اظہار کے لئے ترجمہ میں ”کھول کھول“ لایا گیا ہے۔ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ یعنی یہ کھلے ہوئے نشان بھی نظر اُن لوگوں کو آتے ہیں جن کے دل جہل و عناد کی گندگیاں اور شک کی آلودگیوں سے پاک ہیں۔ شواہد و دلائل مادی قسم کے ہوں یا معنوی، بہر حال اُن سے نفع

حاصل کرنے کے لئے دیدہ بصیرت و چشم بینا ضروری ہے۔ آنکھ رکھنے والے کے لئے پیبر کی کتاب زندگی کی ایک ایک سطر روشن معجزہ ہے۔

متعلم کے کردار اور اس کے طرز مطالعہ کی بابت ڈاکٹر محمد اقبال نے یوں وضاحت کی ہے:

”اگر طالب علم میں کسی چیز کے آغاز کی قدرت نہیں، اگر وہ اپنی ذات کی اندرونی صلاحیتوں کی فراوانی کی بدولت ترقی نہیں کرتا، اگر وہ زندگی کو آگے بڑھانے کی اندرونی جدوجہد کو محسوس کرنے سے رک جاتا ہے، تو اُس کا اندرونی جذبہ پتھر کی سی سختی میں بدل جاتا ہے اور وہ خود ایک مردہ مواد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اُس کی حیات اور اُس کے جذبہ کی ترقی کا انحصار اُس ابدی حقیقت کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ہے جس سے وہ دوچار ہوتا رہتا ہے۔ یہ علم ہی ہے جو ان تعلقات کو مستحکم کرتا ہے اور علم قوتِ ادراک کے شعور کا نام ہے جو سمجھ بوجھ، ذہانت اور فہم و فراست سے پختہ ہوتا رہتا ہے۔“ (محمد پیر کے مضمون بہ عنوان "Muslim Approach to Education" سے ایک اقتباس بحوالہ ”انسائیکلو پیڈک سروے آف اسلامک کلچر“ جلد سوم، صفحہ ۹۳، نئی دہلی ۱۹۹۷ء، طبع اول)

علم کی اہمیت اور اُستاد کے ادب و احترام اور اس کے اعلیٰ مقام کی بابت جو اُسے ایک وقت میں معاشرے میں حاصل تھا، ”انسائیکلو پیڈک سروے آف اسلامک کلچر“ سے ایک اقتباس ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:

”سماجی اقتصادی ترقی کے لئے علم کو ہمیشہ ایک ناگزیر ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ تعلیم و تعلم کے مفید اور تعمیری کردار کو ہر جگہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ذاتِ پات، طبقہ، مذہب اور جنس سے قطع نظر کسی ملک کی ہمہ گیر ترقی کا انحصار معاشرہ کے تمام طبقات کے ذہن کی اختراعات، اُن کی مہارت اور توانائیوں کو بروئے کار لانے میں ہے۔“ (جلد سوم، صفحہ ۹۱)

”بہ طور ایک فرد کے استاد کا کردار اور اُس کی عزت و وقار اس قدر عظیم تھے کہ اکثر اوقات مدرسہ اور مادرِ علمی کے نام کی بجائے اُستاد کے نام پر اسناد جاری کی جاتی تھیں۔ دراصل یہ کہنا صداقت و حقیقت سے دُور نہیں ہوگا کہ قرونِ وسطیٰ کے بعد کے زمانوں میں علم کے مشہور و معروف بے لوث خادم مدرسوں کی پیداوار نہیں تھے بلکہ وہ ایسے لوگ تھے جو نجی اُستاد کے غیر رسمی شاگرد تھے۔ اگر کسی کو اسلام کے عظیم اور ابتدائی مفکرین کی تاریخ لکھنی ہو تو اُسے مدرسوں میں بھرتی کئے ہوئے یہ مفکرین نہیں ملیں گے۔“ (ایضاً، صفحہ ۱۵۶)

(6) تنبیہ و سرزنش: مستقبل میں پیش آنے والے کسی ناخوشگوار وقوعہ کے ممکنہ خطرہ سے آگاہ کرنے اور

اُس کے بد نتیجہ سے بچانے کے لئے انسان کے مفاد کی خاطر یہ تنبیہ کی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے مؤمنوں کو یوں تنبیہ کی:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ (آل عمران: ۲۸)

”مؤمنوں کو نہ چاہئے کہ مؤمنوں کے ہوتے ہوئے کافروں کو دوست بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں کسی شمار میں نہیں مگر ہاں ایسی صورت میں کہ تم اُن سے کچھ اندیشہ (ضرر) رکھتے ہو اور اللہ تمہیں اپنے (عذاب) سے ڈراتا ہے۔“ (۲۸: ۳)

”دوستی ایک کیفیت قلبی اور پھر عملی برتاوے کا نام ہے۔ مسلمانوں کو کافروں، منکروں اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے کی قطعی ممانعت ہے اور عقلاً بھی یہ ملی خود داری اور قومی تشخص کے بالکل منافی ہے۔ دفع ضرر کے لئے بہ قدر ضرورت ظاہری تعلقات دوستانہ کی اجازت ہے۔“

”کافروں کے ساتھ حسن سلوک کی تین ہی ممکن صورتیں ہیں: (۱) مولات یا دوستی (۲) مدارات یا ظاہری خوش خلقی و خاطر داری (۳) مواسات یا احسان و نفع رسانی۔ مولات یا حقیقی دوستی تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ مدارات تین حالتوں میں درست ہے: اپنے رفع ضرر کے لئے، کافر کی توقع ہدایت کے لئے اور کافر جب مہمان ہو تو اُس کے اکرام و اعزاز کے لئے۔ ان تین صورتوں کے سوا اپنے نفع یا حصول مال و جاہ کے لئے مدارات درست نہیں خصوصاً جبکہ اس سے ضرر دین کا خدشہ ہو تو یہ اختلاط بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا۔ یہ لحاظ رہے کہ آیت میں ذکر اندیشہ کا ہے۔ محض توہم یا احتمال بعید اس کے لئے کافی نہیں۔“ (حاشیہ تفسیر اردو عبدالماجد دریا آبادی، صفحہ ۱۲۸، ۱۲۹)

”اگر ایمان اور عقیدہ ہماری زندگیوں میں ایک بنیادی بات ہے تو ہمارے تعلقات اور دوستیاں قدرتی طور پر اُن لوگوں کے ساتھ ہوں گی جن کا اور ہمارا عقیدہ ایک ہے۔ بُرے رسل و رسائل اچھے اطرا ز عمل کو بگاڑ دیتے ہیں اور بُری صحبت عقیدے کو بگاڑ دیتی ہے۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں ہمیں غیر مسلموں کی بجائے مسلمانوں سے مدد لینے کو کہا گیا ہے۔ صرف اسی طور ہمارا سماج تنظیم و اتحاد میں مضبوط رہے گا۔ بہر حال ہمیں اپنے بھائی چارے اور اخوت کو کمزور نہیں کرنا چاہئے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۳۷۳)

(۷) فضول اور بے کار مشاغل میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں: زندگی ایک بار ملتی ہے جو الہی عطیہ ہے اور اُسے فضول اور بے کار مشاغل میں گزارنا اس عظیم نعمت الہی کی بے قدری کرنا ہے۔ قرآن مجید نے بندگان خدا کی جملہ صفات حسنہ میں سے ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ لغو اور فضول باتوں سے گریز کرتے ہیں اور اگر اُن کا گزر لغویات کی کسی جگہ سے ہو بھی جائے تو شریفانہ گزر جاتے ہیں (بحوالہ سورۃ المؤمنون آیت: ۳: سورۃ الفرقان، آیت ۷۲)۔ تصبیح اوقات سے گریز کی یہی صفت بالخصوص ایک متعلم کے لئے انتہائی ضروری ہے۔

(۳۶) فنِ خطابت / خوش بیانی (ELOCUTION)

دیگر کثیر التعداد انعامات و احسانات کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو بولنے اور خطاب کرنے کی اضافی صلاحیت عطا فرمائی ہے تاکہ وہ اپنے مافی الضمیر کا اپنے آبائے جنس کے سامنے کھل کر اظہار کر سکیں۔ آپ وہاں اور رنگ و نسل سے قطع نظر بولنے کے ذریعے اپنے جذبات و احساسات اندرونی کے اظہار میں تمام انسان برابر ہیں۔ لیکن اُن میں سے کچھ انسان زیادہ مراعات یافتہ ہیں اور اُنہیں واضح، مؤثر، بر محل اور مدلل گفتگو کرنے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ سامعین کو مسحور بلکہ اُن پر عملِ تنویم کاری (Hypnotise) کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پُر اثر لسانی خصوصیت کا اپنے تمام پیغمبروں اور انبیاء علیہم السلام پر فیاضانہ طور پر فیضان کرتا رہا ہے کہ اس فیضان میں غیر انبیاء شریک نہیں ہیں۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام کا اولین فریضہ گم کردہ راہ انسانیت کو ایک وحدت کے جھنڈے تلے جمع کرنا تھا اور اُنہیں ہر قسم کے انسان سے پالا پڑنا تھا جن میں سے اکثر بد دماغ، ضدی اور کج فطرت بھی تھے جنہوں نے کسی مُسکت نشانی یا پیش آگاہی کے آگے مغلوب نہیں ہونا تھا خواہ وہ کیسی ہی معجزاتی کیفیت کی حامل کیوں نہ ہو اس لئے اللہ بزرگ و برتر نے اپنے ہر پیغام بر کو فنِ خطابت کا حصہ وافر فیاضانہ طور پر عطا کیا۔ حضرت عُصیب علیہ السلام ”خطیب الانبیاء“ کے لقب سے مشہور ہیں اور اپنی قوم سے اُن کے خطبات قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہیں مثلاً سورۃ الاعراف کی آیات ۸۵ تا ۸۹، سورہ ہود کی آیات ۸۲ تا ۹۳، اور سورۃ الشعراء کی آیات ۱۷۷ تا ۱۸۸۔

انبیاء علیہم السلام کے فنِ خطابت کی نمایاں خصوصیت جو اُنہیں دوسرے مصلحین کے طریق استدلال سے متمیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام کے بھیجے جانے کا مقصد نیکی اور راستی کے مقدس اور اعلیٰ مقصد کا حصول ہوتا ہے وہ کلی طور پر ایسے مقدس اور اعلیٰ ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت پر مستعد ہوتے ہیں جو اُن کی نیکی کے مشن کے حصول میں موزوں ہوتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کا طریق استدلال: انبیاء اور رسول اُس زمانے میں مبعوث کئے جاتے ہیں جب وحی الہی کے بغیر حق و باطل میں تمیز کرنا ناممکن ہو کے رہ جاتا ہے اور تمام حیاتیاتی نظام شر اور بدی کے قبضہ میں ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت حال میں نیکی اور اچھائی صرف اُس وقت کے (معاصر) پیغمبر کی زندگی میں ملتی ہے۔ اس وجہ سے اگر انبیاء اپنے معاشرہ کے گمراہ لوگوں کو یوں خطاب کریں کہ ”اے کافرو! اللہ پر ایمان لاؤ“ یا ”اے مشرک! توحید پرست بن جاؤ“ تو نیکی اور اچھائی کی طرف اُن کا اس طرح لوگوں کو بلانا صحیح اور مبنی بر انصاف ہوگا کیونکہ اُن کے دوری حلقہ کے اُس پار جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ سرکشی اور کفر کی نفرت انگیزی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن تاریخ رسالت میں یہ ثبوت محکم موجود ہے کہ انبیاء اپنے مخالفین کو ”کافروں“ اور ”مشرکوں“ جیسے اشتعال انگیز القاب سے نہیں پکارتے بلکہ وہ اپنے لوگوں کو ”اے انسانو!“ یا ”اے لوگو!“ یا ”اے میری قوم!“ یا ”اے اہل کتاب!“ یا ”وہ جو یہودی

بن چکے ہو، یا ”اے عیسائیو!“ یا ”اے صابین“ وغیرہ سے خطاب کرتے ہیں۔ اُن کا اپنے لوگوں کو خطاب کرنے کا یہ غیر معاندانہ اور غیر افترا پردازانہ طریقہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ انبیاء لوگوں کی مسلسل ہٹ دھرمی، نخوت و غرور اور نیکی کے خلاف پکی دشمنی سے تنگ آ جاتے ہیں اور انہیں اپنے مشن کو قبول کرنے کی کوئی امید نہیں رہتی اور یہ چیز انبیاء کی نقل مکانی (ہجرت) اور لوگوں سے علیحدگی پر منتج ہوتی ہے۔ جب سرکش لوگ اپنے درمیان نیک و پاک باز لوگوں کے وجود کو برداشت نہ کرنے کی حد تک چلے جاتے ہیں اور اُن سرکشوں کی انانیت کے مقابل انتہائی مدلل اور موثر منطق گند ہو کے رہ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انبیاء و رسول حکیم الہی کے تحت اپنی قوم کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اپنے مشن کی صداقت کو قائم کرنے اور اپنی قوم کے مسلسل طرزِ سرکشی کے خلاف بیزاری کے اظہار میں وہ انہیں ”کافرون“ اور ”مشرکون“ کے واضح اور غیر مبہم الفاظ سے خطاب کرتے ہیں۔

پیغام الہی کی اشاعت اور اُس کے پھیلانے میں انبیاء کا ایک اور طریقہ تدریج کا رہا ہے یعنی وہ کسی قانون یا ضابطہ کو فوری طور پر نافذ نہیں کرتے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اُن کی افرادی قوت (Manpower) بدی کی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے تو کافروں اور مشرکوں سے تعلقات منقطع کرنے اور ممکنہ حد تک شیطانی قوتوں سے نبرد آزما ہونے کا حکم الہی آپہنچتا ہے۔ یہ تدریج ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت میں بھی دیکھی جا سکتی ہے جس سے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ایک حدیث یوں ہے :

حَتَّىٰ إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلُ شَيْءٍ لَاتَشَرَّبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا: لَا نَدْعُ الْخَمْرَ وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا: لَا نَدْعُ الزَّانَا أَبَدًا (بخاری: باب تالیف القرآن)
”حلال و حرام کے احکامات اُس وقت نازل ہوئے جب لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اگر حرمت شراب کا حکم شروع میں آ جاتا تو لوگ یہ کہتے کہ ہم شراب کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اور اگر حرمت زنا کا حکم شروع میں (فوری طور پر) آ جاتا تو لوگ ضرور یہ کہتے کہ ہم اس کے چھوڑنے کو تیار نہیں۔“

لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف بلانے اور پیغام الہی کی نشر و اشاعت میں لوگوں کی نفسیات کا پیش نظر رکھنا بھی انبیاء علیہم السلام کا ایک اور طریقہ تبلیغ رہا ہے۔ زمین کی ضرورت کی طرح نفوس و قلوب کے بھی موسم ہوتے ہیں اور صراطِ مستقیم کے مبلغ پر یہ لازم ہے کہ وہ اُن مواسم سے بہ خوبی واقف رہے جس طرح ایک کسان فصلوں اور اُن کے موسموں کی موافقت سے باخبر ہوتا ہے۔ کسان اُس وقت بیج بوتا ہے جب موسم اس کے موافق ہوتا ہے۔ (انبیاء علیہم السلام کے علاوہ) جو مبلغین اس بنیادی اصول کے خلاف کام کرتے ہیں جس کی وجہ خواہ اُن کی کوتاہ نظری ہو یا یہ خیال کہ نیکی اپنی جلدی جاذبیت اور کشش کی وجہ سے خود بخود اُن کے دلوں میں جگہ بنا لے گی، لہذا ضروریات کے فکر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو یہ اُن کی سنگین غلطی ہے جو انہیں تکلیف دہ ناکامی سے دوچار کرے گی اور اُن کی نیک نیتی اور پاک عزائم انہیں اُن نتائج سے بچا نہیں سکیں گے جو عوام کی نفسیات کو سمجھنے میں اُن کے تغافل اور غلط منصوبے کی پیداوار ہوں گے۔

عصیتِ جاہلی (حمیۃ الجاہلیۃ) کے ہیجان و غضب کی خطرناک بیماری عوام کی نفسیات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مبلغ کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ہر فرد اور ہر قوم کا اپنے عقائد و روایات کے ساتھ مضبوط رشتہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح مبلغ کا بذاتِ خود اپنے مذہبی عقائد سے کٹھورِ قرب ہوتا ہے (بحوالہ سورۃ الانعام آیت ۱۰۸؛ سورۃ التوبہ آیت ۳۷؛ سورۃ الرُّوم آیت ۳۲)۔ اُس کا اپنے مخالفین کے عقائد پر حملہ لازمی طور پر اوّل الذکر کے مذہب کے خلاف عناد اور دشمنی کا دروازہ کھول دیتا ہے اور مؤخر الذکر کا غم و غصہ اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اُسے جو بھی اینٹ یا پتھر ملتا ہے ”بیچارے نادان“ مبلغ پر دے مارتا ہے۔ قرآن حکیم ایسی جذباتیت سے دور رہنے کی یوں تلقین کرتا ہے:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ آثِمَةٍ غَمَلَهُمْ (الانعام: ۱۰۸)

”اور انہیں برا بھلا مت کہو جن کی یہ لوگ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں (ایسا نہ ہو) کہ وہ بھی ازراہِ جہالت اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ یونہی ہم نے ہر اُمت کے لئے اُن کا عمل آراستہ کر دیا ہے۔“ (۶:۱۰۸)

”علمائے اصول نے اس آیت سے سدِّ ذرائع کا قاعدہ اخذ کیا ہے جس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ ہر مباح اور جائز کام جب کسی گناہ کا سبب بن جائے تو اُسے ترک کر دیا جائے گا۔“ (ضیاء القرآن، ج ۱، ص ۵۹۰)

انبیاء علیہم السلام کے فنِ خطابت میں ایک اور عنصر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے استدلال میں الزامی اور اتہامی طریق سے گریز کرتے ہیں۔ اس سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام کے اصولوں پر اعتراض کرتا ہے یا اُن پر تنقید کرتا ہے تو ہمارے مبلغین معترض اور نقاد کے اپنے مذہب سے ملتی جلتی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایسا کرنے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اُنہوں نے اسلام کو اعتراضات کے حملوں سے بچا لیا ہے جبکہ اصولی طور پر یہ طریقہ غلط ہے اور اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ ایسے طریقے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ممکنہ حد تک یہ ہو سکتا ہے کہ معترض خاموش ہو جائے اور اس طرح ہماری انانیت کو تسکین مل جائے۔ لیکن اس سے نہ تو معترض کو اسلام کی صداقت کا کوئی مدلل ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی مبلغ کا انشراحِ صدر ہوتا ہے کہ اُس کے علمی تجسس کی تسکین ہو سکے۔ بلکہ یہ تو مبلغ کی علمی کوتاہ دامنی اور نااہلی کا کھلا ثبوت ہے جسے اُس نے خود اپنے ہاتھوں معترض کو مہیا کیا۔ لہذا خطیبوں کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ہر سچے معاملہ میں خود اُس کے اندر اپنی صداقت کا ثبوت موجود ہوتا ہے نہ یہ کہ وہ دوسروں کی غلط باتوں میں ہوتا ہے۔ لہذا مخالف کو خاموش کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر سے دلائل پیش کئے جائیں۔

جدّ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال: مذکورہ بالا حکمتِ عملی کو تمام انبیاء علیہم السلام کے طرزِ تبلیغ میں بالعموم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر ﷺ میں بالخصوص دیکھا جاسکتا ہے۔ وہ القاب و الفاظ جن سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا، اپنی قوم اور اپنے وقت کے معاصر بادشاہ کو خطاب کیا، اُن میں کہیں

بھی آپ نے ”کافر“ یا ”مشرک“ کے لفظ استعمال نہیں کئے۔ لیکن جب آپ کی تبلیغ کو ایک اچھا خاصا وقت گزر گیا اور قوم کی کج روی اور ہٹ دھرمی کے مقابل منطق اور معجزات کی تمام تر قوت بے اثر ثابت ہوئی اور وہ آپ کی زندگی کے خاتمہ کے درپے ہو گئے تو یہ وہ وقت تھا جب آپ نے اُن سے بیزار ہو کر اُن سے علیحدگی کا اعلان کیا اور ایسے لفظ استعمال کئے جو اس بات کو صاف عیاں کرتے ہیں کہ اُن کا مشرکانہ اور باغیانہ رویہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ نے نہ صرف اُن کے کفر و شرک کے بطلان کا برملا اعلان کیا بلکہ آپ نے اُن کے خلاف نفرت و عداوت کو بھی ظاہر کیا جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِنَّا بُرَاءُ وَمِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَجَدَهُ (المُمْتَحِنَةُ : ۴)

”ابراہیم علیہ السلام اور اُن کے شریک حال لوگوں میں تمہارے لئے یقیناً ایک عمدہ نمونہ ہے جب اُن لوگوں نے اپنی قوم والوں سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بیزار ہیں۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں (یا ہم تمہیں خاطر میں نہیں لاتے) اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔“ (۴ : ۶۰)

ہمارے نبی معظم ﷺ کی مثال : ایسا ہی معاملہ ہمارے پیارے پیغمبر ﷺ کے مشن کا ہے۔ ہجرت مدینہ سے قبل کی نازل شدہ کسی بھی سورت میں ہمیں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جس میں آپ نے اپنی قوم یا اہل کتاب کو ”کافرون“ یا ”مشرکون“ یا ”منافقون“ کے القاب سے خطاب کیا ہو۔ ابتدا کی نازل شدہ سورتوں میں انہیں یَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ یا یَا أَيُّهَا النَّاسُ یا یَا قَوْمُ کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ اسی طرح اہل کتاب (یہود و نصاری) کے لئے یَا أَهْلَ الْكِتَابِ کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ فتح مکہ کے بعد منافقین تک کے لئے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی اصطلاح استعمال کی جاتی رہی نہ کہ یَا أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ۔ لیکن جب پیغمبر علیہ السلام کی ایک طویل عرصہ تک کی تبلیغ کے بعد کافروں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہا اور انہوں نے دیدہ و دانستہ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو آپ کے پاس ہجرت کرنے اور انہیں ”کافرون“ کی اصطلاح سے خطاب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا جس میں اُن سے علیحدگی اور اُن کے مذہب کے خلاف بیزاری کا بھی اعلان تھا۔ اس موقع پر سورۃ الکافرون نازل ہوئی جو دراصل کافروں کے خلاف اعلان جنگ کی سورت ہے :

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ لَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝ وَلَا اَنَا عٰبِدُ ۝ مَا عٰبَدْتُمْ ۝ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝ (الکافرون : ۱ تا ۶)

”(اے نبی!) فرما دیجئے کہ اے کافرو! نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی۔ نہ میں (آئندہ) تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں اور نہ تم ہی (آئندہ) میرے معبود کی عبادت کرنے والے ہو۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔“ (۶ : ۱۰۹)

یعنی ”حق و باطل میں آمیزش کا میں قائل نہیں۔ مجھے ایسے اتحاد کی بھی ضرورت نہیں جو باطل کے ساتھ مصالحت پر موقوف ہو۔ بے شک تم اپنے کفر پر ڈٹے رہو، میری خاطر تم اس کفر میں توحید کا پیوند نہ لگاؤ کہ ان دونوں میں کوئی جوڑ اور مناسبت نہیں۔ اس طرح میں تمہارے فریب میں آ کر توحید کو ہرگز داغ دار نہیں کروں گا کیونکہ پھر توحید توحید نہ رہے گی۔ حق کا نور پھیلانے کے لئے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو حق، حق نہیں رہے گا بلکہ باطل بن جائے گا۔“ (ضیاء القرآن، جلد پنجم، صفحہ ۶۹۵)

”بعض لوگوں نے عجب ”خوش فہمی“ سے کام لیتے ہوئے سورۃ الکفرون کی اس آخری آیت کو اسلام کی ”رواداری“ اور ”مرنجاں مرنج پالیسی“ کے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ اسلام نے ہر مذہب والے کو اپنی اپنی جگہ قائم اور باقی رہنے کی اجازت دے دی ہے جبکہ واقعہ اس کے برعکس ہے۔ آیت تو اکبر (فرمانروائے ہند) کے نکالے ہوئے مخلوطی دین اور اسی قبیل کی ساری کوششوں کی لا حاصلی اور ناکامی کا اعلان کر رہی ہے۔“ (تفسیر ماجدی اردو، حاشیہ صفحہ ۱۲۱۳)

معتزین کے اس اعتراض کہ آیات مذکورہ میں مشرکین کو شرک کرنے اور ہر مذہب والے کو اپنی اپنی جگہ قائم اور باقی رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے، کا جواب یہ ہے کہ رسول مکرم ﷺ کی بعثت تو شرک کی بیخ کنی کے لئے ہوئی تھی تو آپ شرک کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں۔ رہی یہ آیت تو اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) اس آیت سے مراد تہذیب (دھمکانا) اور زبردستی (ڈانٹ ڈپٹ) ہے جیسے ذیل کی آیت میں ہے:

إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ (احم السجدة : ۴۰)
”جو چاہو کرتے رہو، بے شک وہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔“ (۴۰ : ۴۱)

”إِعْمَلُوا أَمْرًا صِغَةً لِّیْکُنْ اِسْ مِنْ مَّقْصُودِ عَذَابٍ مِنْ دُرَانَا اور دھمکانا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کو شرک اور کفر و معصیت کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ سو اسی طرح سورۃ الکافرون میں ہے۔

(۲) گویا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں توحید کی دعوت دینے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو اور مجھے شرک اور بت پرستی کی دعوت نہ دو۔

(۳) دین کا ایک معنی ”حساب“ کا بھی ہے یعنی تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہوگا اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب ہوگا اور کسی سے دوسرے کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔

(۴) تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملے گی اور مجھے میرے اعمال کی جزا ملے گی۔

(۵) ”دین“ کا ایک معنی عادت کا بھی ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ تمہاری عادت تمہیں شیطان سے ملی اور میری عادت مجھے وحی الہی سے حاصل ہوئی ہے۔ لہذا تم اتباع شیاطین کی وجہ سے دوزخ میں جاؤ گے اور میں اتباع وحی کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔“ (تبیان القرآن۔ علامہ غلام رسول سعیدی، ج ۱۲، ص ۱۰۱۶)

”سورۃ الکافرون کی آیات میں تکرار (Repetition) کا جواب: سوال یہ ہے کہ سورۃ الکافرون کی آیات ۲، ۳ اور ۴، ۵ کا ایک ہی معنی اور مفہوم ہے اور یہ تکرار ہے اور تکرار غیر مفید ہوتا ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بلغ کے کلام میں کوئی چیز غیر مفید نہیں ہوتی۔ دراصل آیات ۵، ۴ آیات ۳ کی تاکید ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آیات ۲، ۳ حال کے زمانہ پر اور آیات ۴، ۵ مستقبل کے زمانہ پر محمول ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نہ میں زمانہ حال میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ زمانہ مستقبل میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا۔ اسی طرح کفار کے متعلق فرمایا کہ نہ تم زمانہ حال میں اُس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ تم زمانہ مستقبل میں اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ آیات انہی کافروں کے ساتھ مخصوص ہیں جن کے متعلق اللہ کو علم تھا کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔“ (ایضاً)

مستشرق ولیم میور کا کہنا ہے کہ ”سورۃ الکافرون کی یہ آیات اپنے اندر کیسے کفر و شرک کے ساتھ غیر مصالحانہ عداوت رکھتی ہیں!“

کفار کو کافر / مشرک قرار دینے اور اُن سے لاتعلقی کے اظہار میں تاخیر کی حکمت: اللہ کا قانونِ مکافات یہ ہے کہ وہ انہیں کافر یا مشرک قرار دینے سے پہلے یا مسلمانوں کے اُن سے لاتعلقی سے پہلے انہیں اچھا خاصا وقت بہ طورِ مہلت دیتا ہے۔ اس عمل کو ”اتمامِ حجت“ (Consummation of Contention) کہا جاتا ہے۔

اس تاخیر کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کسی سماج کا نظام بدی اور بے انصافی کی غلط راہ پر چلنا شروع ہو جائے تو نیکی کو اپنانا اُن لوگوں کے لئے بھی تقریباً مشکل ہو جاتا ہے جو نیکی میں مخلص اور بے لوث ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر بدی ہر شعبہ حیات میں اس قدر دخیل ہو جاتی ہے کہ معاشرہ کے انتہائی محتاط اور انتہائی ہوشمند لوگ بھی بدی کے کچھ جراثیم کو لئے بغیر سانس نہیں لے سکتے۔ لہذا ایسی صورتِ حال میں اگر انبیاء اور رسول کسی منصوبہ کے بغیر اپنے مشن کے آغازِ کار میں ہی کافروں سے لاتعلقی کا اظہار کر دیں یا انہیں کفر یا شرک کی طرف منسوب کرنے لگیں تو یہ عمل نیکی اور خیر کے متلاشیوں کے لئے یقیناً بے انصافی کا ہو گا۔ تو ایسے عجلت کے اقدام کو اختیار کرنے سے پہلے انبیاء اور رسولوں نے ہمیشہ ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جو نیکی لوگوں کے موافق ہو تا کہ وہ اُن اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں جن کا اُن کی پاک فطرت تقاضا کرتی ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی خوش بیانی (خطابت) کے نمایاں امتیازات: کسی چیز کے اظہار میں طرز

و طریق انتخاب الفاظ، حسن کارکردگی، الفاظ کا زیرو بم اور خطیب کی شخصیت اُس کی خطابت میں ایسا خوش آئند عنصر پیدا کرتے ہیں کہ خطابت دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اُترتی معلوم ہوتی ہے اور سامعین اس قدر مسحور ہو جاتے ہیں کہ نہ تو وقت اور نہ ہی اُن کا شعور اُنہیں وجدانی کیفیت سے باہر لانے کے قابل ہوتے ہیں۔ مجمع سے اُٹھنے سے پہلے وہ اپنے اندر ایک غیر مانوس سی تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ بھارت کے شاعر ابراہیم ذوق نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے:

ذوق! اندازِ بیاں بات بنا دیتا ہے ورنہ دُنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں

لیکن جب معاملہ بالکل اچھوتا اور نیا ہو بالخصوص قسموں کی بہتری کا اور نوع انسانی کو ظلمتوں کے گنجلک اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی تابناک روشنی کی طرف لانے کا ہو اور جبکہ خطیب اَفْصَحُ الْعَرَب اور مَدِينَةُ الْعِلْم یعنی خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء ﷺ ہوں تو آپ کی خطابت کی اثر پذیری کی توضیح اُن خوش نصیب صحابہ کرام کی ذواتِ مقدّسہ ہی سے ممکن ہے جنہوں نے آپ کے اقوالِ مبارکہ کو گوشِ ہوش سے سنا اور اپنی روحوں کو ایمان و یقین کی تابناک روشنی سے متور کیا!

”آپ ﷺ کا طرزِ خطابت: آپ کا مجمع میں خطاب کرنا یوں لگتا تھا جیسے تشنہ چٹانوں اور صحراؤں پر ابرِ رحمت برس رہا ہو، دین سونگھی خوشبودل و دماغ کی زمین کو بحال اور تازہ دم کر رہی ہو اور روحوں کی ظلمتوں کو کوئی تابندہ روشنی ختم کر رہی ہو۔ اس تمام عرصہ کے دوران خواہ وہ طویل ہو یا مختصر، تمام سامعین گم صُم اور بے نقل و حرکت رہتے اس ڈر سے کہ کہیں اُن کے سروں پر بیٹھی ہوئی فاختائیں اُڑ نہ جائیں۔“

”آپ کے الفاظ کے اظہار میں ایسا معقول وقفہ ہوتا تھا کہ سامع الفاظ کو بہ آسانی حفظ کر سکتا تھا۔ اُمّ معبد نے کن خوبصورت الفاظ میں آپ کی مدح سرائی کی ہے:

”آپ کی گفتگو کے الفاظ دستِ بند میں جڑے ہوئے موتیوں کی طرح ہوتے تھے جو نہ ضرورت سے زائد اور نہ ضرورت سے کم ہوتے تھے۔ گفتگو نہ تو مختصر اور نہ ہی اتنی طویل ہوتی تھی کہ سننے والے اکتا جائیں۔ خاموشی کے دوران آپ سنجیدہ و متین تھے۔ جب آپ بولتے تھے تو آپ کا چہرہ انور تابناک حُسن کے ساتھ چمک اٹھتا تھا۔ آپ کی گفتگو شیریں ہوتی تھی جو بالکل واضح اور غیر مبہم ہوتی تھی، نہ ہی بے فائدہ اور نہ ہی فضول ہوتی تھی۔ آپ کی گفتگو یوں لگتی تھی جیسے زمر کی لڑی اپنے حسین و جمیل موتی بکھیر رہی ہو۔“

سامعین کو سمجھانے کے لئے آپ اکثر مخصوص الفاظ اور فقرات کو دہراتے تھے۔ اگر آپ کسی چیز کو صاف اور واضح الفاظ میں اظہار کی مصلحت نہ سمجھتے تو آپ اُسے کنایہ بیان فرما دیتے۔ آپ ہمیشہ فحش اور ناگوار الفاظ کے استعمال سے گریز کرتے اور خطابت کے دوران آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گھیلی ہوئی نظر آتی۔ عبد اللہ بن حارث

رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کے چہرہ انور جیسا مسکراتا چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ سنجیدگی اور متانت کے باوجود یہ مسکراہٹ کرخشگی کو داخل نہیں ہونے دیتی تھی اور آپ کے صحابہ کے لئے مانوسیت اور جاذبیت کا کام کرتی تھی۔ اپنی گفتگو کے دوران آپ اکثر آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے اور کسی بات پر زور دینے کے لئے آپ ٹیک لگانے کے انداز سے بیٹھنے کے انداز میں آ جاتے۔ کسی چیز کی وضاحت کے لئے آپ اکثر اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کے اشاروں سے مدد لیتے۔“

”اگرچہ آپ کی عمومی گفتگو انتہائی سادہ ہوا کرتی تھی لیکن مجمع کو خطاب کرتے ہوئے آپ پر کچھ جوشیلا اثرات نمودار ہوتے تھے جو شوق فراواں اور دلجمعی کو بڑھا دیتے تھے۔ یہ جوش آپ کی آواز کو قدرے بلند کر دیتا تھا اور بعض اوقات آپ کا جسم کبھی ادھر اور کبھی اُس سمت کو جھک جاتا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے ایک سپہ سالار اپنے جنگجوؤں کو کسی جھڑپ کے لئے تیار کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو منبر پر خطاب کرتے ہوئے دیکھا جس کا نچلا حصہ ادھر سے ادھر اس حد تک ڈول رہا تھا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ آپ سمیت گر نہ جائے۔ مسجد میں خطاب کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا۔ میدان جنگ میں آپ اپنی کمان کا سہارا لیتے تھے۔ جمعہ اور عیدین کی نمازوں کے سوا آپ کے خطاب کا کوئی خاص وقت مقرر نہ تھا اور ضرورت محسوس کرنے پر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ کے خطبات کے اثرات سنگدل لوگوں کے دلوں کو موم کی طرح نرم کر دیتے تھے اور صدیوں پرانی قبائلی عداوتیں اور کینے پائیدار بھائی چارے اور باہمی محبت میں بدل جاتے تھے۔ یہ پُر اثر خطابت آپ کی ناگزیر ضرورت تھی کیونکہ آپ رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے اور اس ضرورت کی تکمیل کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تمامہ وصفِ خطابت سے نوازا تھا۔

چارلس ملز نے ہمارے نبی اکرم ﷺ کی خصوصیاتِ خطابت کا خلاصہ اپنی کتاب History of Muhammadanism میں اس طرح بیان کیا ہے :

”اُمّی ہونے کے باوجود فطرت کی وسعتِ کاملہ پر آپ کی گہری نظر تھی۔ اپنے عقلمند ترین دشمنوں سے مباحثہ میں آپ کو انشراحِ صدر حاصل تھا۔ آپ کی سیدھی سادہ فصاحت و بلاغت پُر اثر ہوتی تھی جس میں وقار اور شائستگی چہرے کے خدو خال کے اظہار کی آمیزش ہوتی تھی اور جس میں جلالت کا زعب اور دبدبہ ایسی مرغوبِ خاطر شیرینی کے ساتھ ملا ہوتا تھا جو عظمت و احترام اور محبت کے جذبات کو ابھارتا تھا۔ آپ فنِ خطابت کی اُس معتبر و مستند غیر معمولی ذہنی صلاحیت (عبقریت) سے نوازے گئے تھے جو ایک پڑھے لکھے شخص کو متاثر کرتی ہے اور ایک ناخواندہ شخص کو راہ دکھاتی ہے۔ بہ طور ایک دوست اور والد کے آپ ہماری فطرت کے نازک ترین احساسات کا مظاہرہ کرتے تھے اور بہت سے سماجی اور گھریلو فرائض کی انجام دہی میں آپ نے رسول اللہ ہونے کے منصبِ اعلیٰ کو کم تر نہیں ہونے دیا۔“

اور شیٹلے لین پول لکھتا ہے :

”گر مجوشی کا لفظ اکثر کینہ وری کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق کسی گھٹیا مقصد کے ساتھ ہوتا ہے یا اُس بنجر زمین کے ساتھ جو بے ثمر ہوتی ہے۔ لیکن ایسی بات محمد ﷺ کے ساتھ نہیں تھی۔ آپ کی گر مجوشی شریفانہ تھی اور ایک اعلیٰ اور شریف مقصد کے لئے تھی جس نے دنیا بھر میں صداقت کی تلاش کی آگ بھڑکا دی۔ آپ اُن چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک ہی عظیم صداقت کو منعج حیات بنانے کی عظیم خوشی حاصل کی۔ آپ اپنی قوم کے لئے بڑے وقار کے ساتھ مژدہ ہائے جانفزا لائے جو آپ کے منصبِ جلیلہ کے شعور سے پھوٹا تھا اور جس میں انتہائی شیریں فروتنی اور عاجزی بھی شامل تھی۔ تھامس کارلائل نے اپنے پیغمبر ہیرود کے لئے آپ ہی کو منتخب کیا۔ بلند و بالا جذبات رکھنے والے دیگر لوگوں کی پاک و صاف زندگیاں بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن اپنے مشن کا مکمل ادراک رکھنے والا محمد ﷺ جیسا کوئی نہ تھا یا جس نے اپنے مشن کو نہایت دلیرانہ طور پر چلایا ہو۔“ (”Studies in a Mosque“ p. 81)

آپ کے خطبات کے چند نمونے: بت پرستی جس نے کعبہ میں قدیم عبادت کو بگاڑ دیا تھا اور اس کی جگہ کچھ اور رسومات نے لے لی تھی، اُس پر آپ کے تابڑ توڑ حملوں نے حساس اثر دکھانا شروع کیا اور قبیلہ قریش کی آنکھیں کھول دیں۔ اُنہوں نے جناب ابوطالب پر زور دیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو خاموش کرائیں یا اُسے باہر بھیج دیں لیکن اپنی کوششوں کو ناکام پاتے ہوئے اُنہوں نے عمر رسیدہ ابوطالب کو آگاہ کیا کہ اگر (معاذ اللہ) اُس کا جھوٹ موٹ کا رسول اور اس کے پیروکار اپنی بد عقیدگی پر ڈٹے رہے تو اُنہیں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ابوطالب نے محمد ﷺ کو یہ منت سماجت کرتے ہوئے اُن کے منصوبے سے فوراً آگاہ کیا کہ وہ ایسے کثیر التعداد اور طاقتور دشمن کو اپنے اور اپنے کنبہ کے خلاف اشتعال نہ دلائیں۔ اِن الفاظ پر محمد ﷺ کی جوشیلی روح میں مزید اشتعال آگیا اور آپ نے یوں جواب دیا :

يَا عَمَّ وَاللّٰهُ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسُ فِي يَمِينِيْ وَالْقَمَرَ فِيْ يَسَارِيْ عَلَيَّ اَنْ اَتْرُكَ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يُظْهِرَهُ اللّٰهُ اَوْ اَهْلَكَنِيْ فِيْهِ مَا تَرَكْتُهُ (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۷۴)

”چچا جان! اگر وہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اس شرط پر کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں یہاں تک کہ اللہ اس کام کو کامیابی سے ہمکنار کر دے یا مجھے اس میں ہلاک کر دے لیکن میں اپنے مقصد سے باز نہیں آؤں گا۔“

آپ کا خطبہ حجۃ الوداع: جس کا کچھ حصہ سیرت ابن ہشام کی جلد چہارم اور کچھ حصہ ”مشکوٰۃ المصابیح“ کی اردو شرح ”مظاہر حق“ کی جلد دوم میں ملتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کا اصل متن ذیل کے صفحات میں دیا گیا ہے:-

أَيُّهَا النَّاسُ! اِسْمَعُوا قَوْلِي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَاسِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا.
 أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
 لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدَ
 عَلَى أَبْيَضَ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى النَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمَ مِنْ تَرَابٍ.
 مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُمَهَا بِالْأَبَاءِ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ دِمَاءَكُمْ
 وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَلْقَوَ رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَةِ
 شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلَغْتُ.
 فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا.

أَلَا كُلُّ مَأْثَرَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ مَالٍ يُدْعَى بِهِ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمِي هَاتَيْنِ الْإِسْدَانَةُ الْبَيْتِ وَسِقَايَةُ الْحَاجِّ
 يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! لَا تَجِيئُوا بِالْذُّنُوبِ تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ وَيَجِيءُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ فَلَا أُغْنِي
 عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَلَا تَرْجِعُونَ بَعْدِي ضَلَالًا لَا يَضُرُّ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -
 أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ "وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ" وَأَنْ
 أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَاءِ نَادِمِ ابْنِ رَيْبَعَةَ ابْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَيْتِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هَذَا
 فَهُوَ أَوَّلُ مَا أُنَادِي بِهِ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ.

وَأَنْ كُلَّ رَبٍّ وَرَبِّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ "وَلَكِنْ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَ
 أَوَّلُ رَبٍّ أَضَعُ مِنْ رَبِّنَا رَبِّ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ" -
 أَيُّهَا النَّاسُ! كُلُّ مُسْلِمٍ أَخُو الْمُسْلِمِ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ "أَرْقَاءُكُمْ أَرْقَاءُكُمْ أَطْعَمُوهُمْ
 بِمِمَّا تَكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ بِمَا تَلْبَسُونَ".

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِي وَارِثٍ -
 الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ -

مَنْ أَدَّ عَلَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ -

الَّذِينَ مَفْضِي "وَالْعَارِيَةُ مُرْدَاةٌ" وَالْمِنْحَةُ مُرْدُودَةٌ "وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ" -

وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي مِنْ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَلَا تَظْلِمَنَّ أَنْفُسَكُمْ أَلَا لَا يَحِلُّ
 لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ -

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ
 أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَاءِكُمْ حَقًّا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ
 فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ وَعَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ

۱۱۳۹ (فنی خطابت / خوش بیانی.. Elocution)

تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَا يَمْلِكُنَّ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا -

فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ
تَضِلُّوا أَبَدًا أَسْرَأَ بَيْنَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِكُمُ الْغُلُوُّ
فِي الدِّينِ -

أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَيْسَسُ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنَّهُ إِنْ يُطْعَ فِيمَا
سِوَى ذَلِكَ فَقَدْ رَضِيَ بِهِ بِمَا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ -

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا النَّسَبُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَانًا وَيَحَرِّمُونَهُ
عَانًا لِيُؤَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيَحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَإِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ
كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ
حُرُمٌ "ثَلَاثَةٌ" مُتَوَالِيَةٌ "وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ -

أَلَا فَاغْبُدُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ
وَتَحْجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَأَطِيعُوا وِلَاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ -

أَلَا لَا يَجْنِي جَانٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ أَلَا لَا يَجْنِي جَانٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَلَدِهِ -

أَلَا فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قُرْبَ مُبْلَغٍ أَوْ عَلَى مِنْ سَامِعٍ -

وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَبَلَغْتَ الرِّسَالَةَ
وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

(السيرة النبوية لابن هشام ج ۳ ص ۲۵۰-۲۵۳ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۶م مظاہر
حق (شرح مشکوٰۃ المصابیح اردو) از مولانا قطب الدین ج ۲ ص ۳۵۰ کتاب المناسک باب قصۃ حجۃ الوداع وغیرہ

”لوگو! میری بات کو بہ غور سنو کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں تمہیں اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی مل پاؤں گا۔

لوگو! اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو! بے شک ہم نے تم (سب کو) ایک مرد اور ایک عورت
سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قومیں اور خاندان بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے
پرہیزگار تر ہی اللہ کے نزدیک معزز تر ہے۔ پس کسی عربی کو کسی غیر عربی (عجمی) پر اور کسی غیر عربی کو کسی عربی پر نہ
ہی کسی کا لے کو کسی سفید رنگ والے پر اور نہ ہی کسی سفید فام کو کسی کا لے رنگ والے پر کوئی فضیلت حاصل ہے ہاں
مگر خدا خونی (تقویٰ) کی بنیاد پر۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔

اے قبیلہ قریش! بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کے فخر و غرور اور آباء و اجداد کی بڑائیاں
بیان کرنے کو دور کر دیا ہے۔ اے لوگو! تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں قیامت تک کے لئے تم پر

اسی طرح حرام ہیں جس طرح کہ یہ دن، یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر مکہ تمہارے لئے محترم ہیں۔ عنقریب تم یقیناً اپنے پروردگار سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا جس کی بابت میں نے تمہیں خبر دے دی ہے۔ پس جس کسی کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اُسے اُس شخص کو ادا کر دے جس کی وہ امانت ہے۔

فضیلت و فوقیت کے تمام دعوے، خون یا قصاص کے تمام مطالبات اور قانون و اصول کے غلط پہلو تمام کے تمام میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبہ پر تولیت اور تہاج کرام کو پانی پلانے کی خدمت کی قدیم روایات باقی رہیں گی۔

اے قبیلہ قریش! اس بات کا خیال رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزِ محشر تم اللہ تعالیٰ کے حضور دوسروں کے حقوق غصب کرنے کے گناہ کا بوجھ اٹھائے پیش ہو اور اپنی نیکیوں کی بنیاد پر نجات کی امید رکھو، کیونکہ اُس صورت میں میں رب کے حضور تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا۔ خبردار! میرے بعد گم کردہ راہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

خبردار! زمانہ جاہلیت کی تمام باتیں میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون منسوخ کئے جاتے ہیں (لہذا کوئی کسی کے خلاف انتقام نہیں لے گا)۔ انتقام لینے کے پہلے حق سے جو میرے خاندان سے متعلق ہے، دست کشی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میں (اپنے قبیلہ) بنو سعد کے ابنِ ربیعہ بن حارث ثامی دودھ پیتے۔ بچے کے خون کو جو زمانہ جاہلیت کا پہلا قتل تھا، معاف کرتا ہوں جو قبیلہ بنی ہذیل کے ہاتھوں قتل ہوا۔

زمانہ جاہلیت کے تمام سود اور سودی واجبات کو ختم کیا جاتا ہے لیکن تمہارے اصل زر باقی رہیں گے۔ نہ تم پر کسی پر ظلم کرو گے اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کے خاندان کو ادا ہونے والے سود کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔

لوگو! مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور اس طرح تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے غلاموں کا بھی خیال رکھو۔ انہیں کھانے کو وہی کچھ دو جو خود کھاتے ہو اور انہیں پہننے کو وہی دو جو خود پہنتے ہو۔

لوگو! اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانونِ وراثت کے ذریعے ہر جائز وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، لہذا (اس کے بعد) کسی وارث کے لئے کوئی وصیت یا ثبوت جائز نہیں ہوگا۔

رشتہ ازدواج میں پیدا شدہ بچہ ہی اپنے والدین کا جائز وارث ہوگا۔ ثابت شدہ زنا رجم (سنگ باری) کے ساتھ قابلِ سزا ہوگا۔ بھول چوک سے کئے گئے اور ارادہ کئے گئے اعمال کا روزِ آخرت میں حساب ہوگا۔

اُس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت جو اپنے باپ کی بجائے اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے اور اُس غلام پر بھی (لعنت) جو اپنے مالک کی بجائے اپنے کو کسی اور مالک کی طرف نسبت دیتا ہے۔

ادا ہونے والے قرضہ جات کو ادا کیا جانا چاہئے۔ تمام مستعار شدہ چیزیں اپنے مقام پر لوٹائی جائیں۔ تحفہ جات یا اُن کے بدل کو اُس کے ہاں پہنچنا چاہئے جس کے نام کا تحفہ ہے اور ایک ضامن کو اُس نقصان کی تلافی کر دینی چاہئے جو متعلقہ شخص کو ہوئی ہے۔ کسی شخص کے لئے اپنے (دینی یا حقیقی) بھائی کی کوئی چیز اُس کی مرضی کے بغیر ہتھیانا جائز نہیں۔ لہذا ایسا کرنے سے نہ اپنے آپ پر ظلم کرو اور نہ ہی دوسروں پر اور نہ ہی کسی قسم کا تجاوز عن الحد کرو۔ خبردار! کسی عورت کے لئے اپنے خاوند کے مال کی کوئی بھی چیز خاوند کی واضح اجازت کے بغیر کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔

اپنی بیویوں (کے حقوق) کے بارہ میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اُنہیں اللہ کے نام پر قبول کیا ہے اور اُسی کے نام پر وہ تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں۔ لوگو! جس طرح تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے اُسی طرح اُن کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارا اُن پر یہ حق ہے کہ وہ اُس شخص کو اپنے ہاں نہ آنے دیں جسے تم پسند نہیں کرتے اور یہ کہ وہ پاکدامن رہیں اور بے حیائی سے بچیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اُن کے بستر سے علیحدہ ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اپنا رویہ نہ بدلیں تو اُنہیں ایسی ہلکی مار مارو جس کا نشان ظاہر نہ ہو۔ اُن کا تم پر حق یہ ہے کہ اُنہیں طعام و لباس صحیح طور پر دو۔ اپنی بیویوں سے اچھی بود و باش رکھو کہ وہ تمہارے قبضہ میں ہیں اور اپنے اکثر معاملات کو از خود نمٹانے کے قابل نہیں ہیں۔

لوگو! گوش ہوش اور دانشمندی سے میرے بیان پر تدبیر و تفکر کرو جسے میں نے تم سب کے آگے اسی طرح بیان کر دیا ہے جیسا کہ بیان کرنے کا حق تھا۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اُنہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہو گے اور وہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید اور اُس کے رسول ﷺ کی سنت مبارکہ ہیں۔ دین کے معاملات میں تجاوز عن الحد سے باز رہو۔ تم سے پہلے جو امتیں تباہ و برباد ہوئیں، وہ اسی قسم کی بلا جو از غلطیوں سے ہوئیں۔

لوگو! تمہارے اس شہر (مکہ) میں شیطان اب اپنا حکم چلانے سے ناامید ہو چکا ہے۔ تاہم وہ مواقع اب بھی موجود ہیں کہ اُن معاملات میں جو تمہاری جانب سے نادانستہ طور پر معمولی سمجھے جاتے ہیں، شیطانی طریقے رائج ہو جائیں۔ لہذا شیطانی ترغیبات کے مقابل اپنے عقیدہ و مذہب کی حفاظت میں محتاط رہو۔

لوگو! دراصل مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں اور ترقی کرنا ہے۔ اس سے (عام) کفار گمراہ کئے جاتے ہیں، وہ کسی سال حرام مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اُسے حرام سمجھتے ہیں تاکہ اُن مہینوں کی جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، گنتی پوری کر لیں، پھر اللہ کے حرام کئے ہوئے مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں اور اُس کے حلال کئے ہوئے

مہینہ کو حرام کر لیتے ہیں۔ اور دراصل زمانہ اُسی ڈگر پر گھوم آیا ہے + جو اللہ نے اس کے لئے مقرر فرمایا تھا۔ اور دراصل اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ماہ ہے جن میں چار مہینے حرمت والے ہیں، تین مہینے (ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم) متواتر ہیں اور جمادی الاخریٰ اور شعبان کے درمیان کا رجب نامی مہینہ (علیحدہ) ہے۔ خبردار! اپنے پروردگار کی عبادت کرو پانچوں نمازوں کی ادائیگی کرو، ماہِ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی خوشدلی سے زکوٰۃ ادا کرو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور اپنے قائدین امور کا حکم مانو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گے۔

خبردار! مجرم اپنے جرم کا خود جواب دہ ہوگا۔ کسی والد کو اپنے بیٹے کے جرم کا اور نہ کسی بیٹے کو اپنے والد کے جرم کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ خبردار! یہاں موجود لوگوں کو چاہئے کہ وہ اُن لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں کیونکہ جن لوگوں کو پیغام پہنچایا جاتا ہے، اکثر اوقات سمجھنے اور امین ہونے کی صلاحیت میں سننے والے کی نسبت زیادہ فائق ہوتے ہیں۔

لوگو! تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے (بہ یک زبان) کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت پہنچا دی ہے، رسالت کا فریضہ ادا کر دیا ہے اور ہمیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اس پر آپ نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے تین بار فرمایا: اے اللہ! گواہ رہنا، گواہ رہنا۔

* حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے سال کے چار مہینے (رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم) حرمت اور عزت والے شمار ہوتے تھے اور ان میں لڑائی کرنے کی سخت ممانعت تھی نیز فریضہ حج کی ادائی کے لئے ماہِ ذوالحجہ کی تاریخیں مقرر تھیں۔ کچھ عرصہ بعد اہل عرب پر ان تاریخوں کی پابندی گراں گزرنے لگی۔ اُن کا پیشہ راہزنی اور مار دھاڑ بن کر رہ گیا تھا۔ تین ماہ (ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم) تک متواتر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اُن کے لئے ناقابلِ برداشت تھا۔ اس لئے اُنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان مہینوں میں سے جسے چاہا، حلال کر لیا اور اُس میں جی بھر کر قتل و غارت کی اور اُس کی جگہ سال کے کسی دوسرے مہینہ کو حرام قرار دیا۔ حرمت والے مہینوں کی تعداد بھی چار رہی اور اُن کا کام بھی بن گیا۔ نیز حج ایک عبادت کے علاوہ اُن کے لئے ایک بہت بڑا تجارتی میلہ بھی تھا، دُور دراز سے تجارتی قافلے آتے جس سے اُنہیں بہت نفع ہوتا لیکن حج کا فریضہ چونکہ قمری سال کے ذی الحجہ کے مہینہ میں ادا کیا جاتا اس لئے یہ ایسے موسم میں بھی آ جاتا جبکہ سخت سردی یا گرمی ہوتی اور موسم کی اس ناسازگاری کی وجہ سے اُن کا کاروبار ماند پڑ جاتا اور اُنہیں خاطر خواہ نفع نہ ہوتا۔ اس مشکل کا حل اُنہوں نے یہ نکالا کہ حج ہمیشہ معتدل موسم میں ادا کیا جائے۔ اس کے لئے اُنہوں نے حج کی مقررہ تاریخوں کو بدل دیا اور قمری سال کے بارہ مہینوں میں کیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیا۔ اس طرح تینتیس سال کے بعد صرف ایک بار حج اپنی صحیح تاریخوں یعنی ۹ اور ۱۰ ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا۔ ان دونوں صورتوں میں چونکہ صرف اپنی ذاتی سہولتوں اور مالی منفعتوں کے لئے وہ اللہ تعالیٰ کے اٹل اور محکم احکام میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے اس لئے اُن کے اس فعل کو زیادۃً "فِی الْکُفْرِ" کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ (ضیاء القرآن، جلد دوم، صفحات ۲۰۲، ۲۰۳)

+ ۱۰ ہجری میں جب رحمتِ عالمیان ﷺ حجۃ الوداع کے لئے مکہ تشریف لے گئے تو اُس سال اُن کے دستور کے مطابق بھی ۹ اور ۱۰ ذی الحجہ کو ادا ہونا قرار پایا تھا۔ اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ یعنی اس سال بھی حج اُنہی تاریخوں میں ادا کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علمِ ازل میں اس کے لئے مقرر فرمائی تھیں۔ اس میں مسلمانوں کے لئے بھی درسِ عبرت ہے کہ وہ اپنی ذاتی مصلحتوں اور دوسرے وجوہ کے لئے احکامِ الہی میں رد و بدل نہ کر دیا کریں۔ (ایضاً ص ۲۰۳)

ENGINEERING-- انجینئرنگ (۳۷)

”انجینئرنگ اُن طریقوں سے بحث کرتی ہے جن میں ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لئے قدرتی لوازم اور مادہ استعمال کرتے ہیں۔ انجینئرنگ کا میدان بہت وسیع ہے اور وہ نئے راکٹ کی ڈیزائننگ سے لے کر بڑے بھاری بھرکم فضائی صفاکاروں (Scrapers) سے بحث کرتا ہے۔ کچھ انجینئر برقی آلات میں ماہر ہوتے ہیں، کچھ ملائمہ (plastics) کے مطالعہ میں مصروف اور کچھ مضبوط و پائیدار پلوں کی تعمیر میں ماہر ہوتے ہیں۔ تخصصیات (Specializations) بہت سی ہیں لیکن تمام انجینئروں میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ سائنسی معلومات کو عملی استعمال میں لاتے ہیں۔“ (Funk & Wagnalls New Encyclopedia of Science, Vol. 7, p. 566)

(۱) سول انجینئرنگ : یہ سڑکوں، پلوں، آبی گزرگاہوں، ہوائی اڈوں، نہروں، پشتوں (ڈیموں)، بدروؤں، ریلوے ٹریکوں، ہسپتالوں اور دوسری عوامی عمارات سے متعلق ہے۔ انجینئرنگ کی اس قسم کی تعمیرات میں تحفظ کا پہلو انتہائی اہم ہوتا ہے۔ انجینئروں کو زمین اور چٹانوں کی خصوصیات سے از بس واقفیت ضروری ہے تاکہ وہ صحیح بنیادوں پر تعمیرات کا فیصلہ کر سکیں۔ اپنے استعمال میں لانے والے تمام میٹیریل کی توانائی کا انہیں علم ہونا چاہئے۔ انہیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہئے کہ اُن کے تعمیر ہونے والے پل کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں اور یہ بھی کہ ایک پختہ (ڈیم) میں کس حد تک پانی محفوظ طور پر سما سکتا ہے۔

ماہرین تعمیرات اور سول انجینئر اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں۔ ماہر تعمیرات ایک خوش کن اور باکفایت ڈیزائن کے بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور عمارت کی تعمیر میں موزوں اور مناسب میٹیریل کے استعمال کو چیک کرنے کا کام سول انجینئر کا ہوتا ہے۔ پل کے خوش منظر ہونے لیکن اس کے غیر پائیدار اور غیر محفوظ ہونے میں کوئی فائدہ نہیں۔

سول انجینئروں کو عمارت میں استعمال ہونے والے آلات کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ میٹیریل کی نقل و حمل میں استعمال ہونے والی کرینوں، بلڈوزروں، مکینیکل بیلچوں، کڑچھوں اور پھاوڑوں اور اس قسم کے دوسرے آلات، ذرائع و وسائل کا بھی علم ہونا چاہئے۔ انہیں آہنی شہتروں کی ویلڈنگ سے لے کر زمین میں بلیاں گاڑنے کی مشین تک کے استعمال کے طریقوں کے متعلق بھی معلومات ہونی چاہئیں۔ (ایضاً، جلد ہفتم، صفحہ ۵۶۴)

لندن کے سول انجینئروں کے ادارے نے ۱۹۲۸ء کے اپنے دستور العمل (چارٹر) میں سول انجینئرنگ کو یوں متعارف کرایا : ”قدرت میں ودیعت کئے گئے عظیم ذرائع کو نوع انسان کے استعمال اور سہولت میں لانے اور ملک کی اندرونی اور بیرونی تجارت میں پیداواری ذریعے کا نام سول انجینئرنگ ہے اور اس سے سڑکوں، پلوں، آبی گزرگاہوں، نہروں، دریائی سفروں اور بندرگھاٹوں کی تعمیر و تنصیب میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے تاکہ اندرونی ارتباط باہمی اور تبادلہ معلومات رہے اور اس سے حسب منشا مشینری کی تیاری و فراہمی اور شہروں اور قصبوں کے نکاسی آب کا نظام برقرار رہے۔“

”مندرجہ بالا تعریف انجینئرنگ کی تقریباً اُن تمام برانچوں کا احاطہ کرتی ہے جن کا آج کل علیحدہ وجود ہے۔ انیسویں صدی کے آغاز میں تخصیص (Specialisation) پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث مکینیکل، کان کنی اور الیکٹریکل انجینئرنگ وغیرہ جیسے متعدد گروہ اور تحتی درجہ بندیاں (Sub-divisions) معرض وجود میں آئیں۔ انجینئرنگ کی ان شاخوں کی افزائش کے ساتھ سول انجینئرنگ کا دائرہ عمل رک گیا ہے اور اب سول انجینئرنگ صرف سڑکوں، ریلوے، پلوں، نہروں، بندرگھاٹوں، بندرگاہوں، پناہ گاہوں اور آبی گزرگاہوں کی ڈیزائننگ اور تعمیر تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔“ (A-One Comprehensive General Knowledge" ... Mirza Muhammad Yusuf, p. 153) Lahore, 1988.

سول انجینئرنگ کا ذکر قرآن حکیم میں: قومِ شمود اور سلیمان علیہ السلام کے بیان میں قرآن حکیم فرماتا ہے:

(۱) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا (الاعراف: ۷۴)

”اور (وہ وقت) یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قومِ عاد کے بعد آباد کیا اور زمین پر تمہیں ٹھکانہ دیا۔ تم اس

زمین کے نرم حصوں پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔“ (۷۴: ۷۴)

(۲) وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرَهِينَ (الشعراء: ۱۲۹)

”اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اتراتے ہوئے مکان بناتے ہو۔“ (۱۲۹: ۲۶)

جب شمودی سنگ تراشی اور عمارت گری جیسی صنعتوں اور صنایعوں میں اس قدر ترقی یافتہ تھے تو لازمی ہے کہ جن علوم و فنون پر یہ صنعتیں مبنی ہیں یعنی ریاضی، ہندسہ، انجینئری، اُن میں بھی یہ نہایت بلند پایہ اور ممتاز ہوں۔

(۳) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ (سبا: ۱۳)

”سلیمان علیہ السلام کے لئے وہ (جتن) وہ وہ چیزیں بنادیتے جو انہیں بنوانا منظور ہوتیں مثلاً

بڑی عمارتیں اور مجسمے اور لگن جیسے حوض اور (بڑی بڑی) جہی ہوئی دیکیں۔“ (۱۳: ۳۴)

مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی اور عبادت گاہیں سلیمان علیہ السلام ہی کی تعمیر کرائی ہوئی ہیں اور لوگ آج بھی ان عمارتوں اور بڑے بڑے مقبروں کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔

”تَمَاثِيلَ کا معنی ہے مجسمے۔ اسلام میں مجسمے بنانا اور اُن کا رکھنا جائز نہیں ہے۔ صرف چھوٹی بچیوں کے لئے گڑیاں کھیلنے کا

جواز ہے اور تصاویر کا بنانا بھی جائز نہیں خواہ وہ تصاویر ہاتھ سے پینٹنگ کے ذریعے بنائی جائیں یا کیمرے کا فوٹو گراف ہو یا

وڈیو کیمرے کی تصاویر ہوں یا سینما کی تصویر ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیمرے کی تصاویر بھی آئینہ کے عکس کی طرح ہیں اس لئے انہیں

بھی جائز ہونا چاہئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آئینہ میں عکس نا پائیدار ہوتا ہے جبکہ کیمرے میں اس تصویر کو اپنے اختیار سے قائم اور

پائیدار کر لیا جاتا ہے لہذا کیمرے کے فوٹو گراف کو آئینہ کے عکس پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔“ (تبیان القرآن۔۔۔ ج ۹ ص ۶۱۲)

شہد کی مکھی بڑی ماہر انجینئر ہے اور انجینئرز کے لئے تحرک اور جوش دلانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم شہد کی مکھی کی انجینئرنگ کے اس مشینی عمل (mechanism) کو یوں بیان کرتا ہے :

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۖ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا (النحل: ۶۸، ۶۹)

”اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کو یہ بات سجدی کہ تو پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں، اُن میں بھی گھر بنالے، پھر ہر قسم کے رس چوستی پھر اور پھر اپنے پروردگار کے راستوں میں چل جو تیرے لئے آسان ہیں۔“ (۱۶:۶۹، ۶۸)

ان مکھیوں کا چھتا بھی صنعت و کاریگری کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کسی مہندس (انجینئر) نے اُسے تیار کیا ہے۔ ان مکھیوں کا ایک ایک پھل پھول پر رس چوسنے کے لئے بیٹھے رہنا اور میلوں کا سفر طے کر کے بغیر راستہ بھولے بھٹکے اپنے چھتے کی طرف واپس آ جانا ایک مشہور عالم واقعہ ہے۔ سُبُلَ رَبِّكِ راستوں کا انتساب حق تعالیٰ نے اپنی جانب کیا ہے۔ شہد کی مکھیوں کے آنے جانے کا راستہ اس حکمت سے بنانا صرف اُسی ذات کا کام ہے جسے اپنی ہر مخلوق سے رشتہ ربوبیت حاصل ہے۔ فرنگی ماہرین فن نے ان مکھیوں کی فراست و دانائی اور حُسن انتظام و تدبیر پر کتابوں پر کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ تابکار شعاعوں کے ذریعے سرطان کے معالج (Radiotherapist) ڈاکٹر ہلوک نورباکی (آف ترکی) اپنی کتاب میں لکھتے ہیں :

”سورة النحل کی آیت ۶۸ میں جو اہم نکتہ بیان ہوا ہے، وہ الہام (کشف) اور وحی الہی کے مابین فرق کا ہے۔ انسان کی خدمت کے لئے شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخصوص وحی (الہام) وصول کرتی ہے جس کے تحت وہ عقل کو چکر دینے والی دوا سازی اور نامیاتی کیمیا (بایو کیمیکل) کی فیکٹری کی طرح شہد بناتی ہے۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ مختلف نامیے (آرگنزمز) اور غیر حیاتیاتی مادے الہام الہی کے پرتو (انعکاس) سے راہ نمائی پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک خصوصی الہام کے ذریعے نامیوں کو مختلف کام تفویض کرتا ہے، وہ الہام وجدان سے مختلف ہوتا ہے۔ عقل کل (یعنی اللہ) کی ہمہ دانی شہد کی مکھی کو پُر اسرار رموز سکھاتی ہے جو ایک معمولی سا کیڑا ہے۔“

”شہد کی مکھی جو انجینئرز کے لئے ایک عطائی تحرک ہے، اُن مخلوقات میں سے ایک ہے جسے سربستہ راز عطا کیا گیا ہے۔ اور آیت بالا ۶۸ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ شہد کی مکھی کے ذہن میں دانش و

وحی الہی کا تعلق انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ الہام (کشف) غیر انبیاء سے متعلق ہے حتیٰ کہ انسانوں کے علاوہ اس میں حیوانات اور شیاطین بھی شامل ہیں (ملاحظہ ہو سورة القصص کی آیت ۷ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کہ ”ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا۔“ اور سورة الانعام کی آیت ۱۲۱ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآءِهِمْ ”اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو پٹی پڑھا رہے ہیں۔“

فراست و دیعت کرتی ہے جو ایک سوئی کے سرے کے حجم جتنا بھی نہیں۔ اسی لئے اس سورۃ کا نام النحل رکھا گیا (بمعنی شہد کی مکھی)۔ یوں لگتا ہے کہ شہد کی مکھی تمام ملحدین (منکرین خدا) ماڈہ پرستوں اور کافروں کی زبانوں کو اپنے خداداد رموز و اسرار سے ڈنگ مارتی ہے۔ ("The Holy Qur'an and the Facts of Science" pp. 143, 144)

”شش پہلو خانوں پر مشتمل اور علم ہندسہ کی رُو سے ہر طرح مکمل شہد کا چھتا بذات خود ایک حیران کن ساخت ہے اور بجا طور پر اسے (قرآن نے) بُیوت کہا ہے۔ پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کی رہائش گاہوں کی ناقابل رسائی جگہوں کو شہد کی مکھی کا پالینا قدرت کے معجزات میں سے واقعی ایک معجزہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کو سمجھا دینا ہے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۲۰۹۷)

”شہد کی مکھی کے بنائے ہوئے کمرہ نما خانوں کو قرآن نے اُن کے حُسنِ صناعی اور قابلِ تحسین اُچھ کی وجہ سے بُیوت (بیت کی جمع بمعنی گھر) کہا ہے جس کا کوئی بھی جیومیٹری دان مقابلہ نہیں کر سکتا۔“ (بیضاوی)

”شہد کا چھتا: شش پہلو مخروطی شکل کا شہد کی مکھیوں کا گھر فنِ تعمیر کا ایک شاہکار ہے جو صرف الہی الہام کی مدد سے ہی تعمیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ ہندسی انتخاب فنِ تعمیرات کی بہترین نمائندگی کرتا ہے جو کم از کم میٹیریل کے ساتھ خاصے حجم پر بنایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں چھتے کی بنیادی ساخت میں استعمال ہونے والا صمغہ (Resins) بڑی احتیاط کے ساتھ منتخب کیا جاتا ہے تاکہ وہ انسانی صحت کے موافق ہو۔“ ("The Holy Qur'an and the Facts of Science" ---- Dr. Haluk Nurbaki, p. 138)

(۲) مکینیکل انجینئرز مشینری میں ماہر ہوتے ہیں۔ اُن کا کام توانائی کے استعمال کو مکینیکل توانائی میں ڈھالنا ہوتا ہے۔ ہر اُس صنعت میں جس کا آپ خیال کریں، کسی نہ کسی قسم کی مشین کا استعمال ہوتا ہے۔ کسان ٹریکٹروں، بیج ڈالنے کی مشینوں اور پمپکاریوں کا استعمال کرتا ہے۔ پلاسٹک کے کارخانے میں پگھلانے، آمیزش کرنے، ڈھالنے، گھمانے اور سر بہ مہر کرنے کی سینکڑوں مشینیں ہوتی ہیں اور ہر وقت نئی مشینری کی ضرورت رہتی ہی ہے۔ مشینوں کی ڈیزائننگ اور انہیں بنانا مکینیکل انجینئرز کا کام ہوتا ہے۔

”توانائی پیدا کرنے والی صنعتوں میں مخصوص قسم کی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدرتی ذرائع سے توانائی حاصل کرنے کے لئے مختلف قسم کی مشینری اور آلات استعمال کئے جاتے ہیں۔ مکینیکل انجینئرز کا واسطہ کوئلے، قدرتی گیس، تیل اور دوسرے اُن ایندھنوں سے ہوتا ہے جو توانائی پیدا کرنے والے کارخانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جوہری ایندھن کو مختلف قسم کی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے۔“ (فنک اینڈ ویکٹلز نیو انسائیکلو پیڈیا آف سائنس)

ملکیکل انجینئرنگ اور قرآن حکیم: ملکیکل انجینئرنگ کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں کچھ

اشارات ملتے ہیں۔ مثلاً:

(۱) وَالنَّالَةُ الْحَدِيدُ ۝ أَنْ أَعْمَلَ سَبْعَ سَبْعٍ وَقَدْ رَفِيَ السَّرْدُ (سبا: ۱۱)

(۲) وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ (سبا: ۱۲)

(۱) ”اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو نرم کر دیا کہ تم پوری (زرہیں) بناؤ اور اُن کے جوڑ میں (مناسب) اندازہ رکھو۔“ (۱۱: ۳۴)

(۲) ”اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔“ (۱۲: ۳۴)

یعنی ”تانبے کو اُس کے معدن میں رقیق سیال کر دیا تھا تا کہ اس سے آلات کی مدد کے بغیر مصنوعات کے بنانے میں سہولت ہو“ پھر وہ منجمد ہو جاتا۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ زیر زمین جہاں گرم اور رقیق تانبے کے چشمے ہیں، وہ آپ پر ظاہر کر دئے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک طرف نبوت و رسالت اور دوسری طرف حکومت و سلطنت کے باوجود اپنا مستقل ذریعہ معاش صنعتِ زرہ سازی کو بنائے ہوئے تھے اور اسی کی تجارت کرتے تھے۔ تو آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ صناعی و دستکاری منصبِ نبوت کے منافی نہیں۔“ (عبدالماجد دریابادی (اردو) حاشیہ صفحہ ۸۶۱)

ملکیکل انجینئرنگ کی صنعت کا واضح تصور ہم قومِ عاد کے قرآنی ذکر سے بھی اخذ کر سکتے ہیں جس میں اُن کے کارخانوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی کارکردگی مشینوں کی رہیں منت ہوتی ہے:

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۝ (الشعراء: ۱۲۹)

”اور تم بڑی بڑی فیکٹریاں (کارخانے) بناتے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ ہی رہنا ہے۔“ (۱۲۹: ۲۶)

نوٹ: جدید عربی محاورہ میں مَصْنَع (جمع مَصَانِع) مل اور کارخانہ کے معنی میں آتا ہے۔

ممکن ہے کہ ذیل کی آیات قرآنی نے مشینوں اور ان سے متعلق آلات کے ایجاد کا انسان کو تصور ردیا ہو جو ترقی کی منازل طے کرتے کرتے ملکیکل انجینئرنگ کے مقام تک پہنچ گیا۔

(۱) وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ (النحل: ۸)

(۲) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ (يس: ۳۵)

(۱) ”اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے جن کی تمہیں خبر نہیں۔“ (۸: ۱۶)

(۲) تاکہ لوگ اس (باغ) کے پھلوں سے کھائیں اور اُسے بھی جو اُن کے ہاتھ بناتے ہیں۔“ (۸: ۳۵)

(۳) انجینئرنگ بہ متعلق ہوا نوردی (Aeronautical Engineering): یہ انجینئرنگ کی وہ خاص قسم ہے جو طیاروں اور ہیلی کاپٹروں سے متعلق ہے۔

”ہوا بازی Aviation“ کے عنوان کے تحت (ملاحظہ ہو صفحہ ۴۷۰ جلد اول، اردو ترجمہ) یہ بیان کیا گیا تھا کہ پرندوں کی پرواز کی میکانیت کو دیکھ کر حضرت انسان میں ہوا کے دوش پر اڑنے کا خیال پیدا ہوا۔ اُس نے اس ضمن تحقیق کی اور بالآخر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا۔ ہوائی جہاز اور خلائی جہاز کی ایجاد نے قدرتی طور پر ہوا نوردی کی انجینئرنگ کو جنم دیا جس کا اصل محرک قرآن حکیم ہی ہے جو فرماتا ہے :

(۱) اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ (النحل: ۷۹)

”کیا اُن لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں (قدرت کے) مسخر ہیں۔ اُنہیں بہ جواز اللہ کے کسی نے نہیں تھام رکھا۔“

(۲) اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفًى وَيُقْبَضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ (المُلْك: ۱۹)

”کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں کی کہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ اُنہیں سوائے خدا رحمان کے اور کوئی نہیں تھامے رہتا۔“ (۱۹: ۶۷) #

نیز مندرجہ ذیل آیات قرآنی سے بھی ہوا نوردی کی انجینئرنگ کا خیال ابھرتا ہے :

(۱) وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّیْحَ غَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِہٖ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِیْ بَرَكْنَا فِیْہَا (الانبیاء: ۸۱)

”اور ہم نے زوردار ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا کہ وہ اُن کے حکم سے اُس سرزمین کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔“ (۸۱: ۲۱)

(۲) وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّیْحَ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَّ رَوْاْحُهَا شَهْرٌ (سَبَا: ۱۲)

”اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اُس کی صبح کی منزل مہینہ بھر کی ہوتی اور اُس کی شام کی منزل مہینہ بھر کی ہوتی۔“ (۱۲: ۳۴)

(۴) کان کنی اور دھات کاری کی انجینئرنگ : یہ اُن طریقوں سے متعلق ہے جن کے ذریعے کچ

دھاتوں اور معدنیات کو زمین سے نکالا جاتا ہے۔ یہ اُن طریقوں سے بھی متعلق ہے کہ دھاتیں اپنی خام دھاتوں سے کیسے نکالی جاتی ہیں اور استعمال کے لئے کیسے تیار کی جاتی ہیں۔ کان کنی کا انجینئر ماہرین ارضیات کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے جنہیں قشر زمین کے چٹانی مادے کا مطالعہ ہوتا ہے۔

کان کنی کے انجینئروں کو معلوم ہونا چاہئے کہ مختلف حالات میں کان کے بادکش تعمیر کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ اُنہیں بادکشوں کو ہوادار کرنے والی مشینری کا اور زمین سے معدنیات نکالنے کے لئے برما اور کھودنے والے آلات کا بھی علم ہونا چاہئے۔ کان کنی کے انجینئر کو کوئلے کی کان کنی، یورینیم کی کان کنی، سونے کی کان کنی وغیرہ میں تخصص حاصل ہونا چاہئے۔ اُنہیں سول، مکینیکل اور الیکٹریکل انجینئرنگ ہر تینوں کا بھی پختہ علم ہونا چاہئے۔

انہی دو آیات سے نیوٹن نے کشش ثقل کا قانون اخذ کیا۔ تو اس قانون سے متعارف کرانے والا قرآن مجید ہے نہ کہ نیوٹن۔

”دھات کاری کے انجینئر دھاتوں کو اُن کی کچھ دھاتوں سے علیحدہ کرنے اور اُنہیں استعمال کے قابل بنانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ان انجینئروں کا ایک اور نام Extractive Metallurgist بھی ہے۔
(Funk & Wagnalls New Encyclopedia of Science, Vol. 7, p. 566)

قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت پر محض سطحی نگاہ دوڑانے سے ہمیں اس میں کان کنی اور دھات کاری کی انجینئرنگ کی طرف صاف اشارہ معلوم ہوتا ہے :

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (فاطر: ۲۷)
”اور پہاڑوں میں بھی گھاٹیاں ہیں، کوئی سفید اور کوئی سرخ، اُن کے رنگ مختلف ہیں اور کوئی بہت گہرے سیاہ۔“ (۳۵:۲۷)

”پہاڑوں کے مختلف رنگوں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ کر کے اُن معدنیات کا کھوج لگانے کی ترغیب دی گئی ہے جو اُن کے شکموں میں موجود ہیں اور مدت سے کسی جو انمرد اور باہمت انسان کی ضربِ خارا شکاف کے لئے چشمِ براہ ہیں اور پہاڑوں کی یہ مختلف رنگتیں ان مدفون خزانوں کا پتہ دے رہی ہیں۔ افسوس وہ قوم جسے قرآن کریم جیسی کتابِ منیر عطا کی گئی تھی، وہ اُسے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر سو گئی اور یورپ کی وحشی قومیں اس چشمہ صافی سے اپنی کشتِ حیات کو سیراب کرنے میں سبقت لے گئیں۔“ (ضیاء القرآن، جلد چہارم، صفحہ ۱۵۴)

(۵) کیمیکل انجینئرنگ: انجینئرنگ کی اس برانچ کا واسطہ اُن طریقوں سے ہے جن میں یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ میٹیریل کو کیسے مفید پیداوار (Product) میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ کیمیکل انجینئر کو کسی ایک کیمیائی طریقہ عمل میں بھی اختصاص حاصل ہو سکتا ہے مثلاً پینٹنگ، ڈائیاں، کھاد، پلاسٹک، صابن، آتش گیر مادہ، منشیات یا کئی سینکڑوں چیزوں میں سے کسی ایک میں اختصاص (Specialisation)۔ کچھ کیمیائی مادے بہت خطرناک ہوتے ہیں اور انہیں بہ حفاظت سنبھالنے کے لئے ماہرانہ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ کیمیائی مادوں کو منتقل کرنے کے لئے خصوصی آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ عملِ کشید (مائع کو گرم کر کے اُس کی بھاپ کو دوبارہ ٹھنڈا کرنا اور مصفی شکل میں لانا)، عملِ تقطیر (چھاننے کا عمل)، آمیزش، پھوڑنا، اور کیمیائی مرکبات کو خشک کرنا، یہ سب کیمیکل انجینئر کے ذمہ دارانہ کام ہیں۔“ (فنک اینڈ ویکنلونیو انسائیکلو پیڈیا آف سائنس)

سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا (بلقیس) کے قصہ میں قرآن مجید میں اُس بلند و بالا محل کا ذکر ہے جس کا فرش ہموار چمکائے ہوئے شیشہ کی سلوں کا تھا (بحوالہ سورۃ النمل آیت ۴۴)۔

سورۃ الذہر کی آیات ۱۵، ۱۶ میں جنت کے مہینوں کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے :
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۖ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا ۖ
”اور اُن کے پاس چاندی کے برتن اور گلاس لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جنہیں بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا۔“ (۷۶: ۱۵، ۱۶)

سورۃ النمل کی آیت ۴۴ اور سورۃ الذھر کی آیات ۱۵، ۱۶ میں وارد لفظ قَوَارِير (بمعنی شیشہ) میں کیمیکل انجینئرنگ کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔

(۶) الیکٹریکل انجینئرنگ: کا واسطہ مختلف قسم کے برقی آلات کی ساخت اور استعمال سے ہوتا ہے جو پاور پلانٹ، ریڈیو، ٹیلیویشن سسٹمز، راڈار، ٹیلیفون اور ایئر کنڈیشنڈ نظاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ برقی جزئیہ آبی قوت، جوہری قوت، کوئلے یا تیل سے چلائے جاتے ہیں۔ الیکٹرانک انجینئر چھوٹے پیمانے پر برقی سرکٹ ڈیزائن اور تیار کرتے ہیں۔ ابلاغ کے انجینئر ریڈیو، ٹیلیویشن، راڈار اور ٹیلیفون کے شعبہ جات میں ماہر ہوتے ہیں۔

آسمانی بجلی نے جس کا ذکر سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۰، سورۃ الرعد کی آیت ۱۲ اور سورۃ النور کی آیت ۲۳ میں ہے، مصنوعی بجلی (الیکٹریسیٹی) بنانے کا تصور دیا جسے بننے کے بعد انسان کے بہترین مفاد میں لایا گیا اور جو تدریجاً ترقی کرتے کرتے الیکٹریکل انجینئرنگ کے مقام تک پہنچی جو انسان کی ناقابل تصور حد تک خدمت میں مصروف ہے۔

(۷) پارچہ بانی (ٹیکسٹائل) انجینئرنگ: ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے نتیجہ میں بننے والے لباس کا ذکر جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا:

(۱) یٰبَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا (الاعراف: ۲۶)

”اے بنی آدم! ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے پردہ والے بدن کو چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔“ (۲۶: ۷)

اَنْزَلْنَا کے لفظی معنی تو اتارنے کے ہیں۔ یہاں خَلَقْنَا (ہم نے پیدا کیا) کا ہم معنی ہے۔ لفظ اَنْزَلْنَا میں اس کی برکتوں کی طرف اشارہ ہے کہ گویا وہ آسمان سے اُترا ہوا ہے (بصا ص)۔ غور کیا جائے تو ہر لباس اپنی تیاری کے لئے اسباب آسمانی ہی کا محتاج نظر آئے گا۔ ریشم، اُون، سوت، سب کی پیداوار کے آخری ظاہری اسباب جا کر بارش ہی پر ٹھہرتے ہیں۔ وَرِيشًا ہر برٹ سپنر ویسٹ مارک وغیرہ مغربی فلسفیوں نے بھی لباس کا ایک مقصد زینت و آرائش ہی بتایا ہے۔ (عبدالماجد دریابادی)

آیت سے یہ حقیقت ظاہر ہو رہی ہے کہ لباس و حجاب مقاصد شرعی میں سے ہیں اور برہنگی و نیم برہنگی کا فلسفہ خواہ اس کی تبلیغ یورپ اور امریکہ سے ہو رہی ہو یا اس کی ترویج وحشی اور غیر مہذب قوموں میں ہو، بہر حال ایک شیطانی فلسفہ ہے۔

(۲) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (النحل: ۵)

”اور اُس نے چوپائے بنائے، اُن میں تمہارے لئے گرم لباس بھی ہے اور اور بھی فائدے ہیں اور اُن میں سے تم کھاتے بھی ہو۔“ (۵: ۱۶)

(۳) وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاوَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝ وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ (النحل: ۸۱، ۸۲)

”اور اُس نے تمہارے لئے جانوروں کی کھال کے گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے مقام کے دن ہلکا پاتے ہو اور اُن کی اون اور اُن کی رَووں اور اُن کے بالوں سے (تمہارے) گھر کا سامان اور ایک مدت تک چلنے والی فائدے کی چیزیں بنائیں۔۔۔۔۔ اور اُس نے تمہارے لئے پیرہن بنائے جو گرمی سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں اور وہ پیرہن (بھی بنائے) جو تمہاری حفاظت (تمہاری آپس کی جنگ میں) کرتے ہیں۔“ (۸۱، ۸۲: ۱۶)

سردی کو چھوڑ کر یہاں صرف گرمی کی تخصیص کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سردی سے حفاظت کا ذکر اسی سورت کی آیت ۵ میں اوپر ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخاطبینِ اول عرب تھے اور عرب میں لباس کی اصلی ضرورت ظاہر ہے کہ بادِ سموم کی تند لپیٹ اور آفتابِ گرم کی کڑی کرنوں ہی سے بچنے کے لئے ہے۔

(۸) جینیائی (Genetic) انجینئرنگ : جدید طبی تحقیقات میں یہ نمایاں مقام کا حامل ہے۔ ایک آدمی کے جینز کا مطالعہ اُس کی تمام تاریخِ حیات بشمول اُس کے حسب و نسب، امراض اور کچھ دوسرے حقائق جن کا جاننا کسی اور طریق سے ممکن نہیں، کو ظاہر کر دیتا ہے۔ DNA (Deoxyribonucleic Acid) کے نظریہ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا ہر خلیہ اس قدر وسعت کا حامل ہے کہ اس میں انسائیکلو پیڈیا بری ٹینیکا کے حجم کے دس ارب صفحات کی معلومات لکھی جاسکتی ہیں۔ ڈی این اے کے نظریہ کی اس تحقیق نے کچھ اُن قرآنی حقائق کو سمجھنے کی راہ آسان کر دی ہے جو کسی اور ذریعہ سے انسانی فہم سے بعید تھے۔ ڈی این اے ہزاروں جینز کا بنا ہوتا ہے جو پروٹین بناتے ہیں اور یہ زندگی کے بائیو کیمیکل بلاکس ہیں۔

”زندگی سے زندگی کیسے آتی ہے؟ جب مادہ (عورت) کا بیضہ اور مرد کا سپرم آپس میں ملتے ہیں تو بیضہ میں موجود 23 کروموسومز مرد کے سپرم سے 23 کروموسومز لے کر جوڑے بن جاتے ہیں جو 46 کروموسومز پر مشتمل ہوتے ہیں اور اسی میں ہمارے جسم کا ماسٹر پلان ہوتا ہے۔ ہماری جنس (لڑکا یا لڑکی) کا تعلق کروموسومز کے 23 جوڑوں پر انحصار کرتا ہے جنہیں ایکس کروموسومز کہتے ہیں۔ عورت کی طرف سے جو آتے ہیں، انہیں ایکس ایکس (XX) کروموسومز کہتے ہیں اور جو مرد سے آتے ہیں انہیں ایکس اور وائی (X and Y) کروموسومز کہتے ہیں۔ اگر X کے ساتھ X کا ملاپ ہو جائے تو لڑکی ہوتی ہے اور اگر X کے ساتھ Y کا ملاپ ہو جائے تو لڑکا ہوتا ہے یعنی کروموسومز کا ایک ایک رکن شامل ہوگا۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے:

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا ذُكَّرُوهُ أَوْ يُزَوَّجُهُمْ
ذُكْرَانًا وَإِنَّا وَجَعَلْ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝ (الشوری: ۴۹، ۵۰)

”وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ جسے چاہتا ہے اولادِ مادینہ عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اولادِ نرینہ عنایت فرماتا ہے یا انہیں نر و مادہ کی صورت میں جمع بھی کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لاولد رکھتا ہے“ پکی بات ہے کہ وہ بڑے ہی علم والا، بڑی ہی قدرت والا ہے۔“ (۴۹: ۵۰، ۴۲)

اس تمام بحث سے قطع نظر مؤلف یہ کہنے میں اعزاز محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ ایک بہترین انجینئر اور ایک عظیم ریاضی دان ہے جس کی تکنیکی، تخلیقی مہارتیں نہ صرف ہمارے ارد گرد کی دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں بلکہ ہمارے اپنے جسمانی وجود میں بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ اُس نے فرمایا:-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (حَمَّ السَّجْدَةِ: ۵۳)
”ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں (اسی) دنیا میں دکھائیں گے اور خود اُن کی ذات میں بھی“
یہاں تک کہ اُن پر کھل کر رہے گا کہ یہ (قرآن) حق ہے۔“ (۵۳: ۴۱)

قانونِ اولیت و سبقت (Priority): اس ضمن میں اُس کا ارشادِ گرامی ہے:

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (البقرة: ۱۱۷، الانعام: ۱۰۱)
”وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔“ (۱۱۷: ۲، ۱۰۱: ۶)

اپنی آزادانہ رضا اور مشیت سے وہ اُن تمام تخلیقات کا موجد ہے جن کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا (Lane's Arabic-English Lexicon, under the word "BADEE". اس طرح وہ قطعی اور حتمی خالقِ کُل ہے نہ یہ کہ صرف بنانے والا یا ڈیزائن کرنے والا جسے اپنی مخلوق کے بنانے میں کسی میٹیریل یا طرز و نمونے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ تمام مخلوقات کا موجد اور خالق ہے اور اُس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو اُسے اُن سب سے پہلے تقدّم حاصل ہونا چاہئے۔ ہر چیز کے فکر و خیال سے پہلے اُسی کا خیال ہونا چاہئے اور اسی کا نام ”قانونِ اولیت“ ہے۔

انسانی تخلیق کے متناسب ہونے کے متعلق قرآن مجید کا بہت سی جگہوں پر یہ دعویٰ ہے:

(۱) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آل عمران: ۶)
”وہ وہی تو ہے جو ماؤں کے شکموں میں جیسے چاہے تمہاری صورت گری کرتا ہے۔ اُس کے سوا کوئی لائقِ عبادت نہیں، بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔“ (۶: ۳)

اس آیت میں ہندو اَصنامیات (اساطیر mythology) کا ردّ ہے جس کے مطابق شکمِ مادر میں بچے کی صورت گری کرنا و شتری (Tvashtri) نامی ایک دیوی کا کام ہے۔ (Religions of India...Barth, p. 21)

(۲) قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۚ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۚ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۚ (عَبَسَ : ۱۷ تا ۲۰)
 ”انسان پر اللہ کی مار وہ کیسا ناشکرا ہے! (اللہ نے) اُسے کس (حقیر) چیز سے پیدا کیا! نطفہ سے اُسے پیدا کیا پھر اُسے اندازِ مناسب سے مناسب کیا پھر اُس کے لئے راستہ آسان کر دیا۔“ (۸۰ : ۲۰ تا ۱۷)

یعنی نہ صرف عملِ تخلیق بلکہ ترکیبِ انسانی میں تناسب و توازن اور قویٰ اعضاء وغیرہ کی ساخت و ترتیب غرض ہر شے قدرتِ الہی و حکمتِ کاملہ اور اُس کے ماہر و کامل انجینئر ہونے پر دلیل کا کام دے رہی ہے۔ السَّبِيلَ سے مراد (۱) یا تو بچے کا شکمِ مادر سے باہر آنے کا راستہ ہے جسے آسان بنا دیا گیا (۲) یا اسبابِ معیشت و روزگار ہیں جو آسان کر دئے گئے اور (۳) یا وہ نظرِ مستقیم ہے جو انسان کو ایمان کی طرف لاتی ہے اور اُس کی خداداد نعمتِ عقل اُس میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔

(۳) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۚ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۚ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۚ (الانفطار : ۶ تا ۸)
 ”اے انسان! تجھے (آخر) کس چیز نے اپنے رحیم و کریم پروردگار سے متعلق بھول میں ڈال رکھا ہے۔ (وہ پروردگار) جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے اعتدال پر بنایا اور جس صورت میں بھی چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔“ (۸۲ : ۸ تا ۶)

سوال سے مقصود غیرت دلانا ہے کہ ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو ادائے شکر کرتا، چہ جائیکہ تو اس کی ناشکری پر آمادہ ہو گیا۔ جو مالک و مولیٰ ساتھ ساتھ رحیم و شفیق بھی ہو اُس کے بارِ احسان سے تو سر اور بھی ہرگز ہرگز نہ اٹھنا چاہئے۔ مَا شَاءَ میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کی صورت و سیرت تمام تر اللہ کے اپنے ارادہ و مشیت کا نتیجہ ہے، باہر سے کوئی قوت اُس کے ارادہ کو مجبور یا متاثر کرنے والی نہیں۔

ماڈی، حیاتیاتی، فلکیاتی، کائناتی اور ارضیاتی غرض تمام کے تمام اجسام کی تخلیق میں ماہرانہ انجینئرنگ اور بے مثال کاریگری اور صنّاعی نظر آتی ہے جس کے متعلق قرآن مجید بلیغانہ اور فصیحانہ انداز میں یوں اشارہ کرتا ہے:
 صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ (النَّمْل : ۸۸)
 ”یہ اُس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط اور پختہ بنایا۔“

خود ہیں اور محو بالذات انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ ایک بند انار کے اندر کس نظم و ترتیب اور کس تناسب سے دانے پرودے گئے ہیں۔ کیا دنیا کے تمام ماہر انجینئر اپنے تمام تر ہندسی آلات کے ساتھ اکٹھے ہو کر بھی ایسی معجزانہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں؟

(۳۸) ماحولیات - - ENVIRONMENT

”ہر نامیہ اور ذی حیات وجود (Organism) بہت سے خارجی اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ ان اثرات میں زمین کا بالائی پرت (Soil) ہوا، پانی، درجہ حرارت، کیمیائی عناصر، سورج کی روشنی کی مقدار، آندھی اور بہت سی دوسری چیزیں ہیں۔ ان اثرات کو عام طور پر ماحولیاتی حالات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ذی حیات وجود پر اثر انداز ہونے والا تمام ماحولیاتی حالات کا مجموعہ اس کا ماحول ہی ہوتا ہے۔“ (Funk & Wagnalls New Encyclopedia of Science, Vol. 7, p. 568)

”ماحولیاتی مسائل: قدیم زمانہ میں دوسرے جانداروں کی طرح انسان بھی اپنے ماحول کی مطابقت و موافقت میں زندگی گزارتا تھا۔ تاہم کاشتکاری کے عمل کو شروع کرنے پر ماحول کے ساتھ اُس کے تعلق میں تبدیلیاں رونما ہوئیں جس نے اُس کے رخ کو ویرانگی اور وحشت سے تہذیب کی طرف موڑا۔ خانگی زندگی اختیار کرنے سے اُس نے جانوروں کو پالنا اور اُنہیں پھرانا شروع کیا جس کا نتیجہ زمین کی فرسودگی میں ہوا۔ گھریلو پودے اُگانے نے اُنہیں قدرتی نباتات کو ختم کرنے اور مختلف فصلوں سے متعارف ہونے کی طرف راغب کیا۔ پھر اُنہیں گھروں اور شہروں کے تعمیر کرنے کی بھی ضرورت ہوئی جس کے لئے اُنہیں لکڑی وغیرہ جیسے عمارتی سامان کی ضرورت پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ اُنہیں خوراک کی بھی ضرورت ہوئی جسے اُنہوں نے جانوروں کے ذبح کرنے سے پورا کیا۔“

”جب تک انسانی آبادی قلیل اور مشینی صنعت (ٹیکنالوجی) محدود رہے، ماحول پر انسانی اثر محدود رہا لیکن جب آبادی میں ترقی ہوئی اور مشینی صنعت میں وسعت ہوئی تو اُن کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی مسائل میں بھی اضافہ ہوا۔ صنعتی انقلاب جس نے زمین کے معدنی وسائل کے استعمال اور اُن سے فائدہ اُٹھانے کو عام کر دیا، نے سطح زمین، اس کی فضا اور اس کے پانی کی مقدار اور معیار کو تبدیل کرنے کی راہ ہموار کر دی۔ آج تیز رفتاری سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی اور جدید مشینی صنعت ماحولیات پر خاصا دباؤ ڈال رہے ہیں جو ماحول کے معیار اور زندگی کو قائم رکھنے میں اس کی استعداد میں ایک واضح اور مرکزی تنزلی کا سبب بن رہے ہیں۔“ .. ("Environment and Islam")

Dr. Saeedullah Qazi, pp. 3, 4)

”ماحولیاتی تعلیم: لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے اور وہ جدھر بھی چاہیں ہر قسم کی چیز پھینک دیتے ہیں۔ اُنہیں رڈی، ناکارہ چیزوں کو موزوں جگہوں پر ڈالنے کا کوئی شعور ہی نہیں۔ بہت ہی اچھی سیرگاہیں بُرے طور سے استعمال کی جاتی ہیں۔ اُنہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا اُن کی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کا احساس دلانے کے لئے اُنہیں صحیح تعلیم دینے کی ضرورت ہے جو عوامی میڈیا یا بالخصوص ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے ہو

سکتی ہے۔ لیکن عوامی میڈیا پر تو حکومت کا کنٹرول ہے اور حکومت کو ان اہم ذرائع ابلاغ و تعلیم کو ایسے مفید مقاصد میں لانے کا خیال ہی نہیں ہے۔ اساتذہ اور علماء و فضلاء تک اس ضرورت سے بے اعتنا معلوم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے حلقہ کے لوگوں کو صاف ستھرے ماحول کی اہمیت کو سمجھائیں۔ الغرض لوگوں کو خوش کن فضا مہیا کرنے کے لئے ہم میں سے ہر فرد کو اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔“ (ایضاً صفحہ ۲۲)

ہمارا مذہب اسلام مادی اور روحانی دونوں طرح صاف ستھرے ماحول کو قائم رکھنے پر خاص زور دیتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اسلام نے اندرونی یعنی دل و دماغ کی صفائی اور پاکیزگی سے ابتدا کی ہے جسے جسمانی پاکیزگی کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ پیغمبر اسلام ﷺ کا ارشاد گرامی ہے :

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ (صفائی جزو ایمان ہے)

یہی وجہ ہے کہ پانچوں نمازوں کے لئے وضو کرنا فرض کر دیا گیا (بحوالہ سورۃ المائدہ، آیت ۶)۔ دن میں پانچ مرتبہ وضو کرنے سے جسم کے کسی ظاہر حصہ پر کسی قسم کی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر یوں بیان فرمایا:

مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ عَذْبٍ غَمْرٍ بَبَابٍ أَحَدِكُمْ يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: فَإِنَّ الصَّلَاةِ الْخَمْسَ تَذْهَبُ الذُّنُوبَ كَمَا يَذْهَبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ (صحیح مسلم)

”پانچ نمازوں کی مثال اُس میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس سے گزر رہی ہو۔ وہ اُس میں روزانہ پانچ مرتبہ نہاتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اُس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: پانچ نمازیں بھی گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جس طرح پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔“ (صحیح مسلم)

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ صاف ستھرا ذہن ہمیشہ صاف ستھرے جسم میں ہی ہوتا ہے۔ ہفتہ میں کم از کم ایک دن (جمعہ) کو نہانا، صاف ستھرے جسم اور صاف ستھرے لباس کے ساتھ مسجد کو جانا، صاف ستھری جگہ پر نماز ادا کرنا اور جنسی عمل کے بعد غسل جنابت کرنا، صفائی و پاکیزگی کے اُسی سبق کی فروعات (شاخیں) ہیں۔ دراصل جسمانی اور ذہنی دونوں بیماریوں کی بڑی وجہ گندگی اور غلاظت ہی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمودہ ملاحظہ ہو:

”ہر انسان کے لئے پانچ چیزیں قدرتی ہیں: ختنہ، زیر ناف کے بال، مونڈنا، ناخن تراشنا، بغلوں کے بال دور کرنا اور مونچھیں تراشنا۔“

ماحول کو صاف ستھرا اور خوش منظر رکھنے کے لئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا :

- (۱) ”گزرگاہ سے کسی ہڈی کا ہٹا دینا صدقہ (نیکی کا کام) ہے۔“
 (۲) ”راستہ سے کسی مضر اور خطرناک چیز کا دور کر دینا صدقہ (نیکی کا کام) ہے۔“

ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں یہ دونوں احادیث بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں کو درخت کے نیچے یا نہر کے کنارے یا پانی کی گزرگاہوں میں بول و براز (ٹٹی پیشاب) کرنے سے منع فرمایا کیونکہ لوگوں کو بعض اوقات آرام کے لئے درخت کے نیچے بیٹھنا ہوتا ہے یا نہر اور آبی گزرگاہوں میں نہانا یا وضو کرنا ہوتا ہے۔ ان باتوں کا خیال نہ رکھنا ماحول کو غلیظ اور گندا کر دیتا ہے اور اسی لئے ان کی سختی سے ممانعت کر دی گئی ہے۔ (ایضاً صفحات ۴۷ تا ۴۹)

آپ نے شارع عام پر بیٹھنے، وہاں نماز ادا کرنے، وہاں ٹٹی پیشاب کرنے کی حوصلہ شکنی کی۔ شاہراہوں اور گزرگاہوں میں کسی قسم کی رکاوٹ کو آپ نے پسند نہیں فرمایا اور اس طرح آپ وہاں بلا رکاوٹ اور محفوظ ٹریفک کے حق میں تھے۔

ماحول کو پُر امن رکھنے اور زندگی کی بلا زحمت دَوڑ کئے لئے اسلام نے حقوق کے مطالبے کی بجائے فرائض کی ادائی پر زیادہ زور دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حقوق کا سوال فرائض کی ادائی کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اگر لوگ اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کریں تو کسی بھی شخص کو اپنے حقوق کی طلب کی ضرورت نہیں رہے گی اور ہر شخص کو اپنے حقوق خود بخود ملتے رہیں گے۔ دراصل ایک آدمی کے فرائض دوسرے آدمی کے حقوق ہوتے ہیں اور اسی طرح ایک آدمی کے حقوق دوسرے آدمی کے فرائض ہوتے ہیں۔ جب تک فرض بہترین صلاحیت اور ایمانداری کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو معاشرہ ہمیشہ پُر سکون، خوشحال، پُر امن، پُر سرت اور ہر قسم کی غلاظتوں اور گندگیوں سے پاک رہتا ہے۔“ (ایضاً صفحہ ۵۲)

ماحولیات کی درجہ بندی اس طرح کی گئی ہے :

(۱) قدرتی ماحول : یہ اُن خارجی مادی عوامل یا مظاہر سے ترکیب پاتا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہیں۔ مثلاً آندھیاں، بارش، آفتاب، ستارے، پہاڑ اور سمندر وغیرہ۔ فضائی عفونت اور زمینی غلاظت خاص طو پر قدرتی ماحول پر اثر انداز ہونے میں بڑا اثر رکھتے ہیں۔ اس ماحولیاتی عامل کی بابت قرآن مجید یوں فرماتا ہے :-

(۱) اَيُّوْدُ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ لَهُ فِيْهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَاَصَابَهَا اِغْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ”کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں پڑی بہہ رہی ہوں اور اس کے لئے اُس (باغ) میں (اور بھی) ہر قسم کے میوے ہوں اور اُسے بڑھا پا آچکا ہو اور اُس کے بچے کمزور و ناتواں ہوں۔ اُس (باغ) پر ایک آتشیں گولا آئے تو وہ (باغ) جل جائے۔“ (البقرہ: ۲۶۶)

”ذرا صورت حال کی حسرتا کی کا تصور تو کیجئے۔ ایک شخص کی عمر بھر کی کمائی ایک باغ ہے جو سرسبز، خوب پھلا پھولا ہوا اور ہر طرح کے میوؤں سے لدا ہوا ہے۔ باغ کا مالک بوڑھا ہو جاتا ہے اور اب کسی محنت کے قابل نہیں رہا۔ بچے موجود ہیں مگر کمزور اور کمسن جو بجائے اس کے کہ روزی کمانے میں باپ کا ہاتھ بٹائیں، الٹا اُس کے لئے بوجھ بن رہے ہیں۔ عین اُس شدید ضرورت کے وقت اچانک معلوم ہوتا ہے کہ باغ میں آگ لگی اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ باغ کے مالک کے غم و حسرت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس سے کہیں لاکھوں گنا بڑھ کر اُس بد نصیب انسان کی حالت ہوگی جس کی آنکھیں زندگی بھر غفلت سے بند رہیں اور پہلی بار اُس وقت کھلیں گی جب چڑیاں سارا کھیت چنگ گئی ہوں گی اور عمل کی مہلت بالکل ختم ہو چکی ہوگی اور اب وہ دیکھے گا کہ کوئی چیز بھی اُس کے دفتر عمل میں ایسی نہیں جو اُس کے کام آسکے۔ اُس کی حسرت اور حرجاں نصیبی کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟“ (عبدالماجد دریا بادی، ص ۱۱۲)

ازراہ تمثیل بتانا یہ مقصود ہے کہ اُس شخص کا بھروسہ ظاہری طاعات و اعمالِ صالحہ پر تھا۔ وہ اپنے خیال میں نیک کام کر رہا ہے اور اپنی ساری توقعات اس سے لگائے بیٹھا ہے مگر ریاکاری کے بگولہ سے اُس نے اُن اعمال کو جلا کر بھسم کر دیا تو قیامت کے دن اُس کی حسرت، ندامت اور دل سوزی کا کیا عالم ہوگا۔ اگر تم اس اندوہناک صورت حال سے دوچار نہیں ہونا چاہتے تو اپنے اعمال کو ریا اور دکھلاوے سے بچاؤ۔

نوٹ : آتشیں بگولہ خارجی عوامل کا عکاس ہے اور باقی سارا بیان قدرتی ماحول کا مظہر ہے۔

(۲) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ (الاعراف: ۹۶)

”اور اگر بستیوں والے ایمان لے آئے ہوتے اور پرہیزگاری اختیار کی ہوتی تو ہم اُن پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن اُنہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے اُن کے کرتوتوں کی پاداش میں اُنہیں (اپنی) گرفت میں لے لیا۔“ (۹۶: ۷)

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین، متقین کے لئے غیب سے کارسازیاں ہوتی رہتی ہیں اور برکاتِ سماوی و ارضی سے مراد بھی وہ کل چیزیں ہیں جو انجام کار کے لحاظ سے مبارک و مفید ہوتی ہیں۔ بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت بھی اسی میں شامل ہے۔ ”فتح برکات“ سے مراد ہر امر میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ اس آیت اور اس سے اگلی تین آیات (۹۷، ۹۸، ۹۹) سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ عذابِ الہی سے قطعاً بے خوف ہونا کفر ہے۔

(۲) **مصنوعی ماحول :** اس کا تعلق ہر اُس مادی چیز سے ہے جسے انسانی عمل کافی حد تک تبدیل کر دے۔

مثلاً وسیع و عریض زیر کاشت قطعاتِ زمین، پشتے (ڈیم) اور بند جن کے ذریعے انسان دریاؤں کے پانی کو مفید مقاصد کے لئے موڑ لیتا ہے جس سے انسان کی اختراعی صلاحیت کی بدولت صنعت کا وسیع مشینی نظام وجود میں آیا۔

(۱) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ (یوسف)
 ”(یوسف علیہ السلام نے) فرمایا کہ سات سال متواتر کاشتکاری کئے جاؤ، پھر جو فصل کاٹو، اُسے اُس کی بالی ہی میں لگا رہنے دو سوائے تھوڑی سی مقدار کے کہ اُسی کو کھاؤ۔“ (۱۲: ۴۸)

(۲) فَأَعْرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ (سبا: ۱۶)
 ”سو انہوں (اہل سبا) نے سرتابی کی تو ہم نے اُن پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا اور ہم نے اُن کے دورویہ باغوں کے عوض دو باغ اور دئے جو بد مزہ پھل اور جھاؤ اور قدرے قلیل پیری والے تھے۔“
 (یعنی اُن کے قدرتی ماحول کو مصنوعی ماحول میں تبدیل کر دیا بوجہ اُن کے کرتوتوں کے)۔

اس آیت اور اس سے اگلی آیت (۱۷) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طاعتِ الہی کو دنیوی نعمت کے حصول اور معصیت کو اُس کے زوال میں دخل ہے۔ رہا سوال اللہ کے نافرمان دولتمندوں کا تو وہ ایمان والوں کی آزمائش کے لئے ہے۔

(۳) معاشری ماحول: یہ ماحول ہمارے اُبنائے جنس کے سماج سے تشکیل پاتا ہے جن کا اثر ہم سب پر ہوتا ہے۔ سماج کا اثر نہ صرف انسان کی ماڈی اور اقتصادی زندگی پر پڑتا ہے بلکہ اُس سے بڑھ کر اُس کے ذہنی اور اخلاقی ماحول پر بھی ہوتا ہے۔ یہ بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ فرد کی زندگی بہر حال سماج کے زیر اثر ہوتی ہے۔ سماجی ماحول ہمارے مصنوعی ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے اور اگر سماج کا تعاون نہ ہو تو آرٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے وجود بھی نہ ہوں:

(۱) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ (النساء: ۱۲۰)
 ”اور اللہ تم پر یہ فرمان کتاب میں نازل کر چکا ہے کہ جب تم اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر اور مذاق ہوتا ہو اسنو تو اُن لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں کہ اس حالت میں تم بھی یقیناً اُنہی جیسے ہو جاؤ گے۔“ (۴: ۱۲۰)

منکرین کا استہزاء کفر اعتقادی سے پیدا ہوتا ہے اور اُن کے جلسوں، محفلوں میں مسلمانوں کی شرکت محض فسق اور دین سے دوری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ سورۃ النساء مدنی ہے اور سورۃ الانعام مکی ہے جس کی آیت ۶۸ میں بہ الفاظِ اِمَّا يُنَسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو) حکم مذکور دیا گیا تھا۔ بے دینی کا ہر مشغلہ، کفر و انکار کا ہر مظاہرہ اس کے تحت میں آ جاتا ہے۔ مسیحی یا ہندو اُنہ تعلیمی، تہذیبی و معاشری و سیاسی ماحول کے جو گہرے اثرات طبعی طور پر مسلمانوں پر پڑ رہے ہیں، وہ سب اس وعید کے تحت آ جاتے ہیں۔ حال ہی میں دشمن اسلام ہلاک کی طرف سے بنائی گئی دل آزار فلم کے خلاف پورے عالم اسلام کے بھرپور احتجاج کا محرک الْحَمْدُ لِلّٰهِ سورۃ النساء و سورۃ الانعام کی یہی دو آیات ہیں۔

یہاں بیٹھنے کے لفظی معنی لے کر یہ مراد نہیں کہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے بلکہ یہ وسیع معنی میں ہے اور بے دینوں سے صحبت اور میل جول کی ہر صورت ناجائز ہے۔ گویا کہ ان آیات میں مسلمانوں کو معاشری ماحول کے اثرات سے آگاہ کرنا مقصود ہے۔

(۲) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الظَّالِمِينَ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ (النساء: ۹۷)

”بے شک اُن لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے جب فرشتے قبض کریں گے تو اُن سے کہیں گے کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس ملک میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم میں اُس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔“ (۴: ۹۷)

یعنی دارالکفر اور دارالحرب میں رہ کر تم دین کے کن کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ہجرت کو نہ نکلے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے ملک میں مغلوب اور بے بس تھے اور احکام الہی پر عمل کرنا ہمارے بس میں نہ تھا اس لئے ترکِ فرائض میں معذور رہے۔ فرشتوں کے جواب کے حوالہ سے فقہاء نے لکھا کہ جب ایک ملک میں رہ کر فرائض دین پوری طرح ادا نہ ہو سکتے ہوں اور یہ معلوم ہو کہ کوئی دوسرا ملک ہے جہاں فرائض دین ادا ہو سکتے ہیں تو پہلے سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت واجب ہو جاتی ہے (تفسیر مدارک تفسیر جصاص)۔

(۳) وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَن لَّمْ يَلْجَأْ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا (التوبة: ۱۱۸)

”اور اُن تینوں پر بھی (توجہ فرائی) جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے اُن پر تنگی کرنے لگی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور اُنہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اُس نے اُن پر رحمت سے توجہ فرمائی تاکہ وہ رجوع کرتے رہا کریں۔“ (۹: ۱۱۸)

آیت میں اشارہ اُن تین انصار کی طرف ہے جن کے نام کعب بن مالک، ہلال بن اُمیہ اور مرارہ بن ربیع تھے جو صرف تقاضائے بشری کے تحت سستی (نہ کہ خود سری، سرکشی یا بدنیتی) کی بناء پر غزوہ تبوک میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نہ جاسکے تھے اور آپ کی واپسی پر ان تینوں نے آپ سے برملا اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا تھا۔ اُنہیں حکم الہی کے آنے تک انتظار کرنے کو کہا گیا جس دوران تمام مسلمانوں کو اُن سے معاشرتی مقاطعہ کا حکم دیا گیا۔ یہاں اس آیت میں اُن کی ذہنی کیفیت کو ترسیعی صورت میں (graphically) بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے اُن پر تنگی کرنے لگی تھی، اُن کا معاشرتی ماحول اُن پر تنگ کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ روحانی طور پر وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے تھے اور اُنہوں نے اس حقیقت کو خوب خوب سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنے خالق و مالک کے آگے سرکشی نہیں کر سکتے کیونکہ اُسی کا درِ بیکس پناہ سب کا ملجا و ماویٰ ہے۔ عذرِ رنگ کا سہارا لینے کی بجائے اُن کا یہ برملا

اعتراف گناہ رب کو بھاگیا، انہیں پروانہ مغفرت عطا ہوا اور الہی دامن عافیت و رحمت میں انہیں لے لیا گیا۔

یہیں سے فقہاء نے یہ استنباط کیا کہ دینی مجرم سے ترک سلام و کلام بالکل جائز اور درست ہے۔۔۔ اور یہ جو حدیث میں آیا کہ ترک کلام تین دن سے زیادہ جائز نہیں تو اس سے مراد دنیاوی رنج و شکایت کا موقع ہے۔

معاشرتی اور روحانی خوشگوار ماحول پیدا کرنے میں حج ایک موثر محرک ہے: جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایں الفاظ آپ کو حکم فرمایا:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَآرِزِهِمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ۝ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ (الْحَجَّ: ۲۷ تا ۲۹)

”اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دُہلی اونٹنیوں پر بھی جو دُور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی تاکہ وہ اپنے فوائد کے لئے آ موجود ہوں اور تاکہ ایام معلوم میں اُن چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کئے ہیں پس تم بھی اس میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر لوگوں کو چاہئے کہ اپنا میل کچیل دُور کریں، اپنے واجبات کو پورا کریں اور چاہئے کہ اس مقدس گھر کا طواف کریں۔“

يَأْتُوكَ میں ك بول کر جگہ مراد لی گئی۔ معنی یہ دراصل يَأْتُوكَ بَيْتَكَ يَا مَقَامَكَ ہے۔ (تفسیر نعیمی جلد ۱، صفحہ ۷۴۹، لاہور اکتوبر ۱۹۹۹ء، رجمادی الثانی ۱۴۲۰ھ)

”اسلام کے ہر رکن اور ہر عبادت کی طرح حج کے فوائد و مصالح بھی بے شمار ہیں۔ انفرادی و شخصی بھی اور ملی و اجتماعی بھی، مادی اور روحانی بھی۔ احکام الہی کی تعمیل بجائے خود سب سے بڑی روحانی عبادت ہے۔ پھر اسلام کے مولد، سردار اسلام کے وطن اور اُن تمام مقامات کی زیارت جن سے اسلام و سردار اسلام دونوں کی اولیں تاریخ وابستہ ہے، کس درجہ سبق آموز، ولولہ انگیز و موثر ہو سکتی ہے۔ دنیوی و ملی حیثیت کو لیجئے تو مسلمانانِ عالم کے درمیان تبادلہ خیالات اور یک جہتی پیدا کرنے کے لئے نیز بین الاقوامی تجارت و سیاست کے لئے اس سالانہ عالمگیر اجتماع سے بہتر ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور افراد کو جو لمبے تجربے اور اکثر بحری سفر کے ہو جاتے ہیں وہ ان سب کے علاوہ ہیں۔“ (دریابادی)

ایک انگریز مسلم خاتون بطور عینی شاہد کے حج کے متعلق یوں کہتی ہیں :

”کچھ حجاج نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا پار کر کے شارع حج کو پیدل طے کیا یا ایشیا کے بے آب و گیاہ میدانوں کو پاپیادہ اور اونٹوں پر طے کیا۔ کچھ حجاج جاوا اور سماٹرا کے فرحت انگیز جزیروں سے سمندری سفر کر کے آئے۔ بھارت، چین، مشرق و مغرب سے مہمانانِ گرامی اکٹھے ہوئے۔۔۔۔۔ دُور دراز ممالک سے کچھ

غریب لوگ راستے میں اپنے ننھے بچوں کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے یا اُن کی ٹانگوں کو اپنے کندھوں کی دونوں جانب لٹکائے ہوئے تھے اور اس طویل سفر میں کچھ بچوں کا جنم بھی ہوا۔“ ("Pilgrimage to Mecca" ... Lady Cobbold

”منہج اسلام (مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ) کی زیارت‘ اُس مقدس زمین میں پہنچنے کا شرف جس سے گم کردہ راہ‘ انسانیت کو ایک خدائے واحد کی طرف بلانے کی کوشش میں محمد ﷺ کی طویل جدوجہد اور مصائب و آلام کی یادیں وابستہ ہیں‘ یہ سب کچھ قربانی اور شہادت کے شاندار زمانوں کو زندہ کرنا ہے اور اپنی روح کو اُس آسمانی روشنی سے متور کرنا ہے جس نے تمام روئے زمین کو بقعہ نور بنا دیا تھا۔ لیکن اسی پر بس نہیں۔۔۔۔۔ اگر اسلام کی بکھری ہوئی توانائیوں کو کوئی چیز متحد کر سکتی ہے اور انہیں سچا اور خالص جذبہ ایثار و ہمدردی عطا کر سکتی ہے تو وہ صرف حج ہے‘ جس میں فاصلے اور مسافتیں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں‘ فرقہ واریت کے اختلافات اُڑن چھو ہو جاتے ہیں‘ رنگ و نسل کے امتیازات کا وجود اُس ہم عقیدگی میں ختم ہو جاتا ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک عظیم اخوت کے رشتہ میں جوڑ دیتی ہے اور انہیں اپنی شاندار وراثت کا احساس دلاتی ہے۔ مذہبی فرائض (مناسک حج) ادا ہو جانے کے بعد تمام ممالک کے تاجر تجارت اور سوداگری کے معاملات زیر بحث لاتے ہیں اور باہم تجارت اور لین دین کرتے ہیں۔ علماء اور فقہاء مذہبی اور فقہی مسائل کو‘ سائنسدان سائنس میں‘ تازہ ترین پیشقدمیوں کو‘ ادیب حضرات ادب اور لٹریچر کو‘ ماہرین مالیات امور مال کو‘ سیاستدان اور مدبرین و ماہرین سیاست قومی اور بین الاقوامی سیاست کو زیر بحث لاتے ہیں۔“ (ایضاً‘ تعارفی سطور صفحات ۱۶ تا ۲۷)

”نسل انسانی کی ہم کاری (League) کے تصور کو دراصل زیادہ مؤثر طور پر اسلام نے پروان چڑھایا ہے کیونکہ لیگ آف نیشنز جو دین محمدی کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی‘ کے نزدیک نسل انسانی کی مساوات اس قدر اہم ہے کہ اس نے دوسرے ادیان کے لوگوں کا سر شرم کے مارے جھکا دیا ہے۔“ (ایضاً‘ صفحات ۱۷ تا ۲۸)

”تمام مذاہب عالم میں اسلام نے کم از کم اپنے سماج میں رنگ و نسل اور قومیت کے امتیازات کو ختم کرنے میں خاصی حد تک کامیابی حاصل کی ہے۔ صرف مسلمانوں اور دوسرے لوگوں کے درمیان خط فاصلہ کھینچ دیا گیا ہے۔ حج کے ان اجتماعات نے بلا شک و شبہ خاطر خواہ نتیجہ کے حصول میں خاصا کردار ادا کیا ہے۔ مزید برآں یہ اجتماعات مختلف مکاتب فکر کے خیالات کی اُن لوگوں میں تشہیر کا بہترین موقع مہیا کرتے ہیں جو اُن علاقوں سے آئے ہوتے ہیں جو رسل و رسائل کے جدید ذرائع سے آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں اور پریس کی آواز بھی تا حال اُن تک نہیں پہنچ پائی۔ شمالی افریقہ میں سنوسی تحریک اپنے آغاز اور ابتدائی تشہیر میں اُس ارتباط باہمی کی رہین منت ہے جو مکہ کے حج نے مہیا کیا ہے۔“ ("Islam.... A Way of Life ---- P. K. Hitti, p. 136)

”کوئی بھی مذہبی نابغہ (غیر معمولی ذہنی یا تخلیقی صلاحیت رکھنے والا) مسلمانوں کے ذہنوں میں اُن کی مشترک

زندگی اور باہمی اخوت کے احساس کو نقش کرنے کا تصور تک آج تک نہیں کر سکا۔ مشترک عبادت کا عظیم نظارہ یہاں ملتا ہے۔ افریقہ کے مغربی ساحل کا حبشی مشرق بعید سے آئے ہوئے عیسائی سے ملتا ہے۔ شائستہ اور مہذب عثمانی ملائی سمندر کے دُور دراز کونے سے آئے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کو اُس بے آب و گیاہ جزیرہ عرب میں پہچان لیتا ہے۔“ ("Preaching of Islam" ... T.W. Arnold, p. 415)

سماجی / معاشرتی ماحول کا انسان کے اطوار و عادات پر اثر انداز ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا ثبوت بُت پرست ملکہ سبا (بلیس) جیسی عاقل و صاحب فہم خاتون میں ملتا ہے کہ بُت پرستی اُس کی دانش و فہم میں کمی کا نتیجہ نہ تھی بلکہ اُس وقت کے معاشرتی ماحول کے اثر کا نتیجہ تھی۔ اُسے بُت پرستی کی عادت اس لئے پڑی تھی کہ اُس نے آنکھ کھول کر اپنے ارد گرد کفر ہی کفر دیکھا تھا اور اسی وجہ سے وہ علانیہ طور پر اپنے موحد ہونے کا اعلان نہ کر سکی تھی جس توحید کے پرچار کے لئے سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے:-

وَصَدَّقَهَا مَا كَانَتْ تُعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝ (النمل: ۴۳)
 ”اور اُسے غیر اللہ کی عبادت نے (اللہ کی عبادت سے) روک رکھا تھا اور وہ کافر قوم کی تھی۔“ (۲۷:۴۳)

”معاشرتی ماحول کے حوالے سے اسلام کو یہ بات تسلیم ہے کہ انسان فطرتاً سماجی مخلوق ہے۔ وہ نہ تو تنہا اکیلا رہ سکتا ہے اور نہ ہی بنیادی ضروریات زندگی کو اکیلا پورا کر سکتا ہے بلکہ اُسے اس ضمن میں اپنے اپنے جنس کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ لفظ ”انسان“ (جس کا مصدر ”اُنس“ ہے) کا (بدیہی) معنی ہی محبت اور اُنس کرنے والے کے ہیں، اُنہیں حیات باہمی، ترقی اور نمو کے لئے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہئے۔ کامیاب زندگی کی حقیقت کو پانے کے لئے ”تنازع للبقاء“ کی بجائے ”تعاون للبقاء“ ہونا چاہئے۔ مؤخر الذکر (یعنی تعاون للبقاء) سے ایک خوش کن، دوستانہ اور کامیاب زندگی میسر آتی ہے جو ہر قسم کی عفونت اور غلاظت سے پاک ہوتی ہے جبکہ اول الذکر (یعنی تنازع للبقاء) دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا اور اپنا پیٹ بھرنا سکھاتی ہے۔ تعاون للبقاء میں بے غرضی، محبت و مودت اور ہمدردی و غمگساری ہوتی ہے جبکہ تنازع للبقاء میں خود غرضی، بغض و نفرت اور استحصال ہوتے ہیں۔ اسلام تعاون للبقاء کی حوصلہ افزائی اور تنازع للبقاء کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔“

”اپنے روزمرہ معاملات کی تنظیم کے لئے بنی نوع انسان کو قانون اور اُس قانون کو نافذ کرنے والے مختار کار (اتھارٹی) کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قانون عوام کی خواہشات کے مطابق اگر انسان کا بنایا ہوا ہو تو اُس میں ہر قسم کے جھول اور خامیاں ہو سکتی ہیں جیسا کہ قرآن مجید نے اس آیت میں اشارہ فرمایا:

وَاعْلَمُوا أَن فِينَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ (الحجرات: ۷)
 ”اور جانے رہو کہ تم میں رسول اللہ (موجود) ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اُن میں اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں تو تمہیں تکلیف پہنچے۔“ (۷: ۴۹)

ہر خامی اور نقص سے خالی اور ہر طرح کا مکمل قانون صرف اور صرف الہی قانون ہی ہو سکتا ہے جس میں اللہ مقتدر اعلیٰ اور تمام اختیارات کا بلا شرکت غیرے مالک ہے اور اُس کی مشیت یعنی قرآن اور سنت رسول قانونِ اعلیٰ ہے۔ اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے انسان اس مقتدر اعلیٰ ہستی کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر ایک نائب اپنے سے برتر کے احکامات کو نظر انداز کر دے اور اپنے ارادے اور خواہشات کو قانون کے طور پر عائد کرے تو وہ نائب نہیں رہتا بلکہ وہ ایک باغی ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو خود اس قابل بنا لیا ہے کہ اُسے منصب نیابت سے نکال باہر کیا جائے اور معزول کر دیا جائے۔“

”انسان کے بنائے ہوئے قانون کو ضابطہ حیات کے طور پر تسلیم کر لینے سے انسان نائبِ خدا نہیں رہتا بلکہ ایسا کرنے میں اُس نے اللہ کے خلاف بغاوت کی ہے اور اس لئے وہ قرآنی فیصلہ کے مطابق ”کافر“ ظالم اور فاسق“ ہے (بحوالہ سورۃ المائدہ آیات ۴۴، ۴۵، ۴۷)۔

”دنیاوی مفادات پر مبنی ایسے ضابطہ کو قبول کرنے میں اُس نے اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کے خلاف جنگ کی ہے جو ظلم و تعدی، استحصال اور بے انصافی کا منبع ہے۔ لہذا اُس کے اس عمل نے ماحولیات کو حد درجہ تک خراب کر دیا ہے۔ اللہ اور اس کے پیغمبر ﷺ کے خلاف جنگ کرنے میں وہ یقیناً خسارہ میں ہے۔ جب تک وہ دنیاوی مفادات پر مبنی ایسے نظام کو مسترد کرتے ہوئے مبنی بر انصاف اور فساد و غلاظت سے پاک زندگی کو اپنا نہیں لیتا، وہ پُر امن، پُر مسرت ماحول میں نہیں رہ سکتا۔ قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ کو قانونِ اعلیٰ کے طور پر تسلیم کرنے اور اس کے نفاذ ہی سے اُس کی اپنے خالق و رازق اللہ سے مصالحت ہو سکتی ہے۔ انسان کے اس باغیانہ رویہ ہی نے ماحولیات کو پرانگندہ اور آلودہ اور ناقابلِ برداشت بنا دیا ہے۔“

”اس الہی نظام میں رئیسِ ریاست نائبِ خدا ہوتا ہے جو حدودِ اللہ سے تجاوز نہیں کرتا۔ وہ لوگوں کے لئے شفقتِ پدری کا حامل اور اُن کا راہ نما ہوتا ہے اور اس ناطے سے وہ بہ دل و جان لگن اور خلوص کے ساتھ اُن کی خدمت کرتا ہے۔ اُس کی تمام تر کوشش شریعت کی قائم کردہ حدود کے اندر لوگوں کو خوش باش، خوشحال اور منظم رکھنے میں ہوتی ہے۔ ہر شخص کو انصاف اور مفت تعلیم کا حق پانے کی رسائی حاصل ہوتی ہے۔ تمام کلیدی اور ذمہ دار عہدے اہلیت اور تقویٰ کی بنیاد پر مستحق افراد کو تفویض کئے جاتے ہیں۔ سربراہِ مملکت بے سہارا، بے یار و مددگار لوگوں، یتیموں اور بیوگان کا نگران اور سرپرست ہوتا ہے۔ وہ (بیت المال سے) اُن لوگوں کا فدیہ ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے جن کے قاتلین نامعلوم ہیں اور وہ اُن لوگوں کا قرض (بیت المال سے) چکاتا ہے جو اس کی ادائیگی کے قابل نہیں ہیں۔“

”ان تمام خدمات کے عوض لوگ تمام قوانین اور ضابطوں کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے فرائض اپنی بہترین صلاحیتوں اور علم و ہنر کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ وہ حکومتی اثاثوں کو امانت سمجھتے ہیں اور مشکل وقت اور ہنگامی حالات میں حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔ حکومت کے دوش بدوش وہ بدی، ظلم و تعدی، بے انصافی کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں،

انصاف، امن، نیکی اور راستی کی ترویج و تحفظ میں مدد و معاون ہوتے ہیں۔ ہر شہری دوسروں کے لئے مثل آئینہ ہوتا ہے اور کسی مبالغہ کے بغیر اور اُس کی عزت کو نقصان پہنچائے بغیر وہ خاموشی اور اطمینان قلبی کے ساتھ اُسے اُس کی خوبیوں اور خامیوں سے مطلع کرتا ہے۔ ایسے مثالی ماحول اور ایسے دوستانہ برادرانہ اور پُر امن فضا میں رہنا گویا جنتِ ارضی میں رہنا ہے جو ہر قسم کی عنونت اور گندگی سے پاک ہوگی۔“ --- Dr. "Environment and Islam" (Saeedullah Qazi, pp. 56-58)

(4) نفسیاتی ماحول : وہ اندرونی توانائیاں جو نفسِ انسانی کا جز و لازم ہوتی ہیں اور اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، سب نفسیاتی ماحول میں شامل ہیں جس کے متعلق قرآن مجید یوں فرماتا ہے :

(۱) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ (الانعام: ۱۰۸)

”اور انہیں برا بھلا مت کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے رہتے ہیں ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر اللہ کو براہِ جہل برا بھلا کہنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر طریق کے لوگوں کی نظر میں اُن کا عمل خوشنما بنا رکھا ہے۔“ (۱۰۸: ۶)

آیت بالا کے آخری حصہ میں انسانی نفسیات کے پہلو کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ جب ہر شخص کے نزدیک اُس کا طریق، عقیدہ اور طرزِ حیات ”ہم شائدیگرے نیست“ کے مصداق پسندیدہ اور صحیح ہے اور وہ اپنے ہی مزعومات و معتقدات اور اپنی آئیڈیالوجی ہی میں مست ہے تو وہ کیسے دوسرے کی بات کو سننے کے لئے تیار ہوگا۔ لہذا انسانی نفسیات کے اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو حکم مذکور دیا گیا اور دوسری وجہ یہ کہ کہیں وہ لوگ تمہارے بچے خدا اور بچے دین کو ازراہ انتقام برا بھلا نہ کہنے لگیں۔

آیت سے سدِّ ذرائع کا قانون اخذ کیا گیا کہ ”جو کام کسی برائی کا ذریعہ بنے“ اُسے روکنا اور اُس کا نہ کرنا واجب ہے (جو کو برا بھلا کہنا ایک امرِ مباح ہے لیکن چونکہ اس سے برائی اور فساد کا خطرہ تھا، اس لئے اس سے روک دیا گیا)۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ بعض اوقات کسی حقدار کو اُس کا حق وصول کرنے سے اس لئے روک دیا جاتا ہے کہ اُس کی وجہ سے دین میں کسی ضرر کے پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔“ (تبیان القرآن، ج ۳، ص ۶۲۶)

(۲) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (القصص: ۳۸)

”فرعون نے کہا: اے اہل دربار! میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لئے میرے سوا کوئی اور معبود ہے، پس اے ہامان! تو میرے لئے آگ جلا اور اُس پر اینٹیں پکوا، میرے لئے ایک اونچا محل تعمیر کر۔ شاید (اُس پر چڑھ کر) میں موسیٰ کے خدا کا سراغ لگاؤں اور میرا تو خیال یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔“ (۲۸: ۳۸)

اونچا مینار تعمیر کرنے کا فرعون منسوبہ پورا ہوا یا نہیں، اس کی بابت فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ فرعون نے یہ بات ایک نفسیاتی ماحول پیدا کرنے کے لئے کی تھی تاکہ لوگوں کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی جائے کہ بادشاہ سلامت موسیٰ کے دعویٰ کی تحقیق کر رہے ہیں۔ جب تک اُس تحقیق کے نتائج سامنے نہ آجائیں، ایک نو وارد کی بات سن کر اپنے قدیم عقائد کو ترک کر دینا بڑی جلد بازی ہے۔ فرعون اچھی طرح یہ بات سمجھتا تھا کہ جب ایک مرتبہ موسیٰ کی دعوت کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی تو پھر کون اتنی زحمت اٹھا کر یہ پوچھنے آئے گا کہ جہاں پناہ! آپ نے جس تحقیق کا وعدہ کیا تھا، اُس کا نتیجہ کیا نکلا اور جس بلند مینار کو تعمیر کرنے کا حکم آپ نے ہامان کو دیا تھا، وہ کہاں بنایا گیا۔ (تفسیر کبیر بحوالہ ضیاء القرآن، جلد سوم، صفحہ ۴۹۲)

(5) روحانی (مذہبی) ماحول : سماج کے وہ افراد جو روحانی اقدار کے سختی سے پابند ہوتے ہیں،

در اصل وہی لوگ انسانی اور اخلاقی اقدار کے حامل ہوتے ہیں۔ روحانی ماحول میں اخلاقی اقدار کی ترویج و ترقی کے لئے تمام افراد ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور اس طرح وہ اعلیٰ اخلاقی ضابطوں کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں نہ تو کوئی دشمنی اور کشیدگی ہوتی ہے، نہ ہی بدخواہی، نہ ہی طعن و طنز یا بغض و کینہ، نہ کوئی دھمکی اور تخویف (بلیک میلنگ) اور نہ ہی ٹانگ کھینچنا ہوتا ہے۔ افراد معاشرہ کے نزدیک طاقت و منصب، نام و نمود کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ اس کہاوت (قول معروف) کا مطلب بخوبی سمجھتے ہیں کہ ”آج اگر آپ خوشحال ہیں تو دوسروں کی مدد کیجئے“ (خدا نخواستہ) اگر کل آپ غریب و محتاج ہو گئے تو دوسرے آپ کی مدد کریں گے۔“ اُن کی مساعی اور چہ و چہد ایک ہی نکتہ کے گرد گھومتی ہیں اور وہ خالق کائنات کی رضا کا حصول یا کم از کم ”اپنی ذات سے پہلے دوسروں کی خدمت“ ہے۔ اپنے بھائیوں کی خدمت میں پیش آنے والے خطرات اور مشکلات سے وہ حوصلہ نہیں ہارتے۔ مصیبت میں وہ پریشان نہیں ہوتے اور جب دوسرے لوگ اُن سے بدسلوکی کرتے ہیں تو وہ غضبناک نہیں ہوتے۔ قرآن مجید ایسے مثالی ماحول کی تصویر کشی اس طرح کرتا ہے :-

(۱) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (آل عمران: ۱۳۴)

”وہ جو فراغت اور تنگی (دونوں حالتوں میں) خرچ کرتے ہیں، اور غصہ کے ضبط کرنے والے ہیں،

اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔“ (۱۳۴: ۳)

”اہل تحقیق نے یہ خوب لکھا ہے کہ یہاں فاقہ ”مَنْ الْغَيْظِ“ ارشاد نہیں ہوا یعنی مدح اُس کی نہیں آئی کہ غصہ سرے سے آتا ہی نہ ہو بلکہ اُس کی آئی ہے کہ غصہ کو قابو میں رکھا جائے اور عقل جذبات کے اوپر حاکم رہے۔ غصہ حرارت طبعی یا حمیت سے پیدا ہوتا ہے، اُسے سرے سے فنا کر دینا اسلام کو ہرگز مقصود نہیں بلکہ مقصود اُسے حدود کے اندر رکھنا ہے۔ غصہ مطلق صورت میں ہرگز ممنوع نہیں، نہ شرعاً گناہ کی بات اور نہ عقلاً مُضر ہے۔ بلکہ اگر حدود کے اندر رہے اور مناسب موقع پر پیدا ہو تو عیب نہیں، ہنر ہے۔ غصہ کے ضبط کر جانے کی فضیلتیں حدیث نبوی میں بہ کثرت آئی ہیں، مثلاً زبان رسالت نے فرمایا: مَنْ كَظَمَ غَضَبًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ إِتْقَانِهِ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ، أَمْنًا

وَإِيمَانًا (یعنی قدرتِ نفاذ کے باوجود جو شخص اپنے غصہ کو روک لے تو اللہ اُس کا دل امن و ایمان سے لبریز کر دے گا) الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ یعنی لوگوں کے قصوروں اور خطاؤں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں کہ باوجود قدرت و استطاعتِ خداوار سے انتقام نہیں لیتے بلکہ اُسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ درجہ الْكَظِيمِينَ الْغَيْظُ سے بلند تر ہے۔ وہ اگر محض ایک سلبی کیفیت تھی تو یہ ایک ایجابی مرتبہ ہے۔ پھر مُحْسِنِينَ کا درجہ کاظمین و عافین دونوں سے بلند تر ہے یعنی غفو سے بھی آگے بڑھ کر یہ اور حسنِ سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اخلاقی تعلیم کے موقع پر قرآن نے اکثر تدریج کو پیش نظر رکھا ہے جس کی بہترین مثال یہ آیت ہے۔ تینوں مقامات فضیلت کے ہیں لیکن یہ تیسرا مقام فاضل ترین ہے۔“ (عبدالماجد دریابادی، اردو حاشیہ صفحہ ۱۵۵)

(۲) وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الْحَشْر: ۹)

”اور وہ اپنے سینوں میں کوئی خلش اُس چیز کے بارے میں نہیں پاتے جو مہاجرین کو دے دی جائے اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقہ میں ہوں۔“ (۵۹:۹)

”جہاں تک مذہبی ماحول کی بات ہے تو مسلمانوں کو قرآن مجید اور سنت رسول ﷺ کی پیروی کے راستہ سے ایک موافق مذہبی فضا مہیا کر دی گئی ہے تاکہ وہ تعلیماتِ اسلامی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ہر مسلمان سے ایمان کے بنیادی اصولوں پر عمل پیرائی کا تقاضا کیا گیا ہے اور یہ کہ وہ کسی بھی قیمت پر اُن کا سودا نہ کریں۔ قرآن اور سنت رسول، ملک کا قانونِ اعلیٰ ہونا چاہئے اس لئے کہ شریعتِ اسلامی کے اصل مصادر قرآن، پھر سنت رسول اور بعدہ صحابہ کرام کا اجتہاد ہے۔“ (سعید اللہ قاضی، صفحات ۵۵، ۵۶)

(6) مادیت (لا مذہبیت Secular) کا ماحول: قرآنی تقاضا کے برعکس مادیت گزیدہ سماج کی

جانب سے خاطر خواہ مثبت نتائج کی توقع نہیں ہو سکتی۔ یہ مادیت گزیدہ لوگ اوپر بیان شدہ ”روحانی ماحول“ کے افراد کے الٹ ہوتے ہیں۔ یہ محو بالذات، مغرور و متکبر، خود غرض طبقہ ہوتا ہے جو طاقت و اختیار، عہدہ و منصب اور مالی منفعتوں کا بھوکا ہوتا ہے۔ اُن کی تمام تر دلچسپی اس بات میں ہوتی ہے کہ اُن کی ایک پائی بھی نہ جائے پائے اگرچہ اُن کے ساتھیوں کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے۔ انسان دوستی، محبت و موڈت، بھائی چارہ، انسانوں کی خیر خواہی، نفس کشی اور قربانی کے ناموں سے وہ بیگانہ ہوتے ہیں۔ اپنے محروم القسمت ابنائے جنس کے خرچ پر وہ عیاشانہ مشاغل میں سرمست رہتے ہیں۔ انہیں صرف اور صرف اپنی ذات کا خیال ہوتا ہے اور اُن کے دلوں میں دوسروں کے لئے کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے اُن کا منہجائے مقصود دنیاوی مسرتیں اور لذتیں ہیں :

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (الاحقاف: ۲۰)

”تم اپنی لذت کی (سب) چیزیں دنیا ہی میں حاصل کر چکے اور اُن کا خوب مزہ اٹھا چکے، سو آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی، اس لئے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس لئے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔“ (۲۰ : ۴۶)

مادیّت کے ماحول کا جو سرمایہ دارانہ ذہنیت کی پیداوار ہے، نقشہ قرآن مجید نے اس طرح باندھا ہے:

(۱) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۝ (الانعام : ۵۳)

”اور اس طرح ہم نے اُن میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے جس سے یہ لوگ کہیں گے کہ کیا ہمارے درمیان میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں ہے؟“ (۵۳ : ۶)

(۲) إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۝ (القصص : ۷۶ تا ۸۰)

”قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، سو اُس نے اُن کے خلاف گھمنڈ اختیار کیا اور ہم نے اُسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اُس کی کنجیاں زور آوروں کی ایک جماعت کو گراں بار کر دیتی تھیں۔ جب اُس کی قوم نے اُسے کہا کہ اتر امت کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے، اُس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کر اور دنیا سے (بھی) اپنا حصہ فراموش نہ کر اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تو بھی (بندوں کے ساتھ) حسن سلوک سے پیش آ اور روئے زمین پر فساد مت پھیلا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا: مجھے تو یہ سب میری ہنرمندی سے ملا ہے۔ کیا اُسے یہ خبر نہ تھی کہ اللہ اُس سے پہلے کی اُمتوں میں ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو طاقت میں بھی اُس سے بڑھے ہوئے تھے اور جمعیت میں بھی اور مجرموں سے اُن کے گناہوں کی بابت سوال نہیں کرنا پڑتا۔ پھر وہ اپنی قوم والوں کے سامنے اپنے جمل و آرائش کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیوی زندگی کے طالب تھے، بولے: کاش ہمیں بھی ایسا (ساز و سامان) ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے، بے شک وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو

(دین کی) فہم عطا ہوئی تھی، وہ بولے: تمہارا ناس ہو اللہ کے ہاں کا ثواب کہیں بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ تو صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔“ (۷۶ تا ۸۰ : ۲۸)

اوپر کی خط کشیدہ سطور میں دنیا داروں اور اللہ والوں کی ذہنیت کا تقابل قرآن حکیم نے کس مؤثر انداز میں پیش کیا ہے جن کے مطالعہ سے قاری کے ذہن میں اخروی انعامات کے مقابل اس دنیا کی منفعتوں کے خلاف زہر آلود نفرت بھر جاتی ہے اور اُس کا سر بے اختیاری طور پر اپنے خالق و مالک کے حضور جھک جاتا ہے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ علم و فن کی مہارتوں سمیت فانی انسان پر تمام نوازشات اُس خالق لم یزل کی طرف سے ہو رہی ہیں، کسی ذاتی غرض و غایت یا منفعت کی خاطر نہیں بلکہ اس لئے کہ وہ اپنی مخلوقات پر بہت ہی مہربان اور شفیق ہے (بحوالہ قرآنی آیات ۲۰۷ : ۲ : ۳۰ : ۳۱)۔

(۳) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (یس : ۴۷)
 ”اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے، اُس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانے کو دیں جنہیں اگر اللہ چاہے تو (بہت کچھ) کھانے کو دے دے، تم تو نری کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔“ (۴۷ : ۳۶)

متکبرین رؤوسائے قریش سے جو خالصتاً مادیت گزیدہ تھے، جب کہا جاتا کہ غریبوں، مسکینوں کی مدد کرو (جو عموماً مسلمان تھے) تو وہ طنزیہ یہ جواب دیتے کہ ہم سے ان غریبوں کی مدد کو کہتے ہو حالانکہ تم یہ بھی کہتے ہو کہ تمہارا خدا رزاقی مطلق ہے۔ وہ جسے چاہے روزی دے تو وہ خود انہیں روزی کیوں نہیں دیتا؟ یہ طنز عجیب مہمل تھا۔ اللہ کی رزاقی بھی تو اُس کی ہر صفت کی طرح اسی عالم اسباب میں انسانوں ہی کے واسطے سے ظہور کرتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کب تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عادۃً رزاق بلا واسطہ اور بلا ذریعہ اسباب ہے۔“
 (عبدالماجد دریابادی، اردو حاشیہ صفحہ نمبر ۸۸۸)

(۴) سورۃ القلم (۶۸) کی آیات ۷ تا ۳۳ میں بیان شدہ قصہ کا ماحصل یہ ہے کہ جو اہل غفلت اپنی تدبیروں پر نازاں اور اہل حقوق کی حق تلفی میں لگے رہتے ہیں وہ آخر خود ہی خسارہ میں رہتے ہیں کیونکہ یہ باغ والے خدا فراموشی اور آخرت فراموشی کے ساتھ ساتھ مسکینوں، محتاجوں کے حصّہ کے بھی روادار نہ تھے۔

”ماحول کی حفاظت : پچھلی چند صدیوں سے صنعتی اور سائنسی ترقی کو استعمال کرتے ہوئے یورپی اور امریکی اقوام نے جس بے رحمی سے زمینی ماحول کو نقصان پہنچایا ہے، اب اس سے انسان کی اپنی بقاء خطرہ میں پڑ گئی ہے۔ ہزاروں قسم کی نباتاتی اور حیوانی زندگی ناپید ہو چکی ہے۔ ماحول کی اس قدر خرابی کے بعد اب جا کر دنیا میں یہ

اجساں پیدا ہو رہا ہے کہ زمینی ماحول کو خراب ہونے سے بچایا جائے ورنہ زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ افسوس کہ انسان نے قرآن مجید کو نظر انداز کر رکھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے چودہ صدیاں پہلے انسان کو وارننگ دی تھی:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا (الاعراف: ۵۶)

”اور ملک میں اُس کی درستی کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ اور اللہ کو ڈر کے ساتھ بھی اور آرزو کے ساتھ بھی پکارتے رہو۔“ (۵۶: ۷)

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماحول کو خراب کرنا نہ صرف ایک ظلم ہے بلکہ ایک بہت بڑا جرم بھی ہے جس کی سزا سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔“ (”قرآن پاک ایک چیلنج“ ایک سائنسی معجزہ“۔۔۔ میجر (ر) امیر افضل خان‘ صفحات ۱۴۷، ۱۴۸) جولائی ۲۰۰۸ء دارالحکمت انٹرنیشنل اسلام آباد۔

انسانی زندگی میں ماحولیات کی اہمیت: قرآن مجید جو تمام نوع انسانی کا نجات دہندہ اور خیر خواہ ہے نے مختلف مقامات پر ہمیں یہ سبق دیا ہے:

- (۱) وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ (البقرة: ۶۰؛ هود: ۸۵؛ الشعراء: ۱۸۳)
- ”اور زمین پر فساد ہی بن کر مت پھرو۔“ (۶۰: ۲؛ ۸۵: ۱۱؛ ۱۸۳: ۲۶)
- (۲) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا (الاعراف: ۵۶)
- ”اور ملک میں اُس کی درستی کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ اور اللہ کو ڈر کے ساتھ بھی اور آرزو کے ساتھ بھی پکارتے رہو۔“ (۵۶: ۷)

فَسَادِ فِي الْأَرْضِ کا معنی قائم شدہ خاطر خواہ نظام کو خراب کرنا ہے جس کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ یہ چیزوں کے اُس الہی نظام کو مکمل طور پر درہم برہم کر کے رکھ دیتا ہے جو اُس نے اپنی مخلوقات کی خوش آئند بقا اور مکمل توازن کا پروگرام انتہائی موافقت کے ساتھ بنایا ہے۔ اس توازن کی ڈیزائن کے متعلق قرآن مجید سورۃ المُلک میں فرماتا ہے:

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝ (الْمُلْك: ۳، ۴)

”تو (خداے) رحمن کی صنعت میں کوئی فتور نہیں دیکھے گا، سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے۔ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، نگاہ (ہی آخر) ذلیل اور در ماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔“ (۳، ۴: ۶۷)

فَارْجِعِ الْبَصَرَ مُحَقِّقِينَ نے کہا کہ یہ پہلی نظر عوام کی ہے جو صرف وجود اور حسن ظاہر دیکھ کر کمالِ صانع کے

قائل ہو جاتے ہیں۔ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ اِہْلِ نَظْرًا اِہْلِ نَظْرًا و اِہْلِ حِکْمًا کی ہے جو ہر مخلوق کے مصالح کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ جو نظم تکوینی موجود ہے اس سے بہتر ہونا محال تھا اور اس پر حرف گیری کی مجال نہیں۔ یَنْقَلِبُ اِلَيْكَ الْبَصَرُ عَارِفِیْنَ نے کہا کہ یہ تیسری نظر خواص اہل حق کی ہے جو اپنی نظر سے خود نادم ہو کر اپنے عجز و جہل کے معترف ہوتے ہیں۔ کَرَّتَیْنِ کا صیغہ تشبیہ محض اظہار تعدد کے لئے ہے دو کا متعین عدد مراد نہیں (بیضاوی)۔

ان آیات میں کافی معلوماتی سائنسی علم پوشیدہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق بہترین ڈیزائن میں پیدا کی گئی ہے جو اُس کے ماحول کے عین مطابق ہے۔ اگر کائناتی فطرت ایسی عمدہ اور منظم طور پر تخلیق کی گئی ہے تو اسے بگاڑنا انسانیت کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ اس لئے قرآن مجید ہمیں فساد فی الارض سے منع فرماتا ہے۔ ”(کتاب زندگی“۔۔ سلطان بشیر محمود، صفحہ ۴۳۰)

اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یہ آخری کتاب تخریب کاروں کو فساد فی الارض کے مہیب نتائج سے بھی خبردار کرتی ہے، کبھی وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِہَا کے الفاظ میں، کبھی وَاَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ ## کے پیرایہ میں، کبھی ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ ### کی ناصحانہ خیر خواہی میں تو کبھی فرعون مصر کے اُس ظلم و تعدی اور بالادستی کے بیان سے جو اُس نے اپنی رعایا پر روا کر رکھی تھیں۔ یہ بات ماہرین ماحولیات، تمام سائنسدانوں، غیر سائنسدانوں، ماہرین عمرانیات، سیاستدانوں اور حکمرانوں کے لئے فکر انگیز ہے کہ ہمیں زمین اور اس کے ماحول کی کما حقہ حفاظت کرنی چاہئے اور یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ زمینی ماحول کو اس کے خالق نے متوازن طور پر پیدا کیا ہے اور ہمیں اس کے توازن کو خراب نہیں کرنا چاہئے۔ بالخصوص قرآن پر ایمان رکھنے والوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ زمین اور اس کے فضائی ماحول کو مملکت رہنے سے بچائے رکھیں۔“

”یہ خوفناک بات ہے کہ گزشتہ چار صدیوں سے مغربی تہذیب کے ابھرنے سے اُس کے لاندہ بیت، تجارتی، صنعتی، سائنسی اور سیاسی مفادات نے زمین کے ماحولیات کو توازن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے جس کا نتیجہ بہت سی جاندار انواع کا صفحہ ہستی سے نابود ہو جانا ہے۔ یونیسکو کی شائع شدہ Biological Diversity نامی کتاب کے مطابق:

”اگلے بیس سے تیس سالوں کے دوران دنیا سے دس لاکھ سے زائد پودوں اور جانوروں کی انواع ناپید ہو جائیں گی جس کی بڑی وجہ انسان کی طرف سے کی گئی ماحولیات کی تبدیلیاں ہیں۔ ایک سو انواع کے ختم ہونے کی موجودہ شرح اُس شرح سے ایک ہزار گنا زیادہ ہے جو عام حالات میں اُن کے ختم ہونے کی ہوتی ہے۔ ناپید ہونے کا یہ خطرہ پودوں اور جانوروں دونوں کے لئے ہے۔ چونکہ ارضی توازن بڑے ہی نازک طور سے کیا گیا ہے اس لئے غیر متوقع چیزیں واقع ہو سکتی ہیں جس میں نوع انسانی کے وجود کا خطرہ بھی ہے۔“

”اور ملک میں اُس کی درستی کے بعد فساد نہ پھیلاؤ“۔ (سورۃ الانعام آیت ۸۵)

”اور دیکھ رکھو کہ فساد یوں کا کیا انجام ہوا“۔ (سورۃ الانعام آیت ۸۶)

”اگر تم ایمان والے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔“ (سورۃ الانعام آیت ۸۵)

”بالائی فضا میں اوزون (Ozone) میں کمی کی شکل میں خطرناک علامات اب سے بہت پہلے نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اگر وہ منطقہ جہاں اوزون کی یہ خصوصاً قطبین (قطب شمالی و جنوبی) پر بہت تپلی ہو گئی ہے، بڑھتی رہی، تو اس خلا سے گزرنے والا اُن چھنورائے بنفشی اشعاع (unfiltered ultraviolet radiation) زمینی زندگی کو بھون کر رکھ دے گا۔ علاوہ ازیں فضا میں مختلف قسم کی کیمیائی آلودگیوں کی وجہ سے تیزابیتی بوچھاڑوں نے دنیا کے بہت سے علاقوں میں نباتاتی زندگی کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے اور کینیڈا اور یو ایس اے کی نہروں کو بحری زندگی کے لئے غیر موزوں بنا دیا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گیسوں کی بڑھتی ہوئی سطح کے باعث فضا میں زمین کو ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح بہت سے سائنسدانوں نے پیشگوئی کی ہے کہ اگلے پچاس سے سو سالوں میں موسمیاتی حالات میں شدید تبدیلیاں واقع ہوں گی، گلیشیئراور قطبین کی برف پوش چوٹیاں خاصی حد تک پگھلیں گی جس کے نتیجہ میں ہالینڈ، بنگلہ دیش، چین اور کئی دوسرے ممالک کے زیریں، نشیبی علاقے بشمول کراچی اور نیو یارک سمندری پانی کے سیلاب کی زد میں ہوں گے۔“

”یہ تمام کچھ آج کی بلا جواز صنعتی تہذیب کا نتیجہ ہے جس پر مغربی اقوام نازاں اور مفتخر ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید نے سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۱ میں کہا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ یہ بات بڑے طمراق سے کہتے ہیں: اِنَّمَا ذِیْحُنْ مُصْلِحٌ (ارے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں)۔ یہ جواب بعینہ وہی ہے جو آج بھی خدا معلوم امت کے اندر کے کتنے منافقوں کی زبان پر ہے۔ دین میں رخنے رخنے قدم قدم پر ڈالتے جاتے ہیں اور زبان پر دعوے وہی تجدید کے، تجدید کے، اصلاح کے اور تعمیر کے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر فرائض نام کو نہیں لیکن میلاد النبی ﷺ منانے کو فرض کی حیثیت دے رکھی ہے۔ اسی طرح بعض غیر معتدل شعراء اور مقرر رسول اللہ ﷺ کے کمالات کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ مثلاً جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ لگا دیا اور آپ کے دست مبارک کی برکت سے اُس سے زیادہ نظر آنے لگا تو وہ اس واقعہ میں یہ نکتہ آفرینی کرتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا تھا جتنا مصطفیٰ ﷺ کی لگائی ہوئی آنکھ سے آتا تھا۔ حالانکہ دونوں آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلی آنکھ والدین کے واسطے سے ملی اور دوسری آنکھ سرکار ہر دو جہاں ﷺ کے دست پاک کے وسیلے سے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ اور حب رسول ﷺ کا صحیح معیار عطا فرمائے!

مندرجہ بالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلیمات قرآنی کو مضبوطی سے تھامنے ہی میں ہماری تمام معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، ثقافتی، تجارتی، روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا تریاق ہے جو تمام عالم انسانیت کو آج بری طرح درپیش ہیں۔

ایکالوجی (ECOSYSTEM): یہ حیاتیات کی وہ شاخ ہے جو اجسام نامیہ (Organisms) یعنی پودوں اور دوسری جاندار مخلوقات کے باہمی تعلق نیز قدرتی ماحول سے اُن کے تعلق کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ارضی زندگی میں سہولت پیدا کرنے کے لئے بنایا ہے۔

”ایکوسٹم کی تعریف میں حجم یا فاصلے کی کوئی حد اور قید نہیں۔ یہ صحرا اور جنگل کا ایک مربع کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے۔ تالاب اور جوہڑ، شہر، کھیت اور چھوٹے چھوٹے ٹامیوں کا ایک بند طرف خانہ (Container) مثلاً زندہ آبی پودوں یا جانوروں کے مطالعہ یا نمائش کے لئے بنایا ہوا مصنوعی شیشہ دار حوض (Aquarium) بھی ہو سکتا ہے۔ وسیع ترین ایکوسٹم (Biosphere) ہے یعنی زمین کے بالائی پرت میں واقع علاقے جن میں زندہ وجود پائے جاتے ہیں، علاوہ ازیں تمام حیات عالم اور اس سے مربوط کرہ زمین کی ٹھوس سطح (Geosphere) اس میں شامل ہے۔“

”اس کائنات میں ہر چیز ایک متعین اور محدود وقت کے لئے اور ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو فنا اور عدم اُس چیز کا مقدر بن کے رہ جاتا ہے اور صرف ذات باری تعالیٰ کو دوام حاصل ہے۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ (الاعراف: ۳۴)
 ”اور ہر امت کے لئے ایک معیاد مقرر ہے، سو جب اُن کی میعاد مقررہ آ جاتی ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔“ (۷: ۳۴)

قرآن مجید ہماری توجہ اُس ماحولیاتی نظام (ایکوسٹم) کی طرف مبذول کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کرہ ارضی پر ہمارے خوش آئند اور خوشگوار وجود کے لئے تخلیق کیا ہے:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (آل عمران: ۱۹۱)
 ”یہ (اہل عقل و دانش) ایسے ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر (برابر) یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) ہمارے پالنے والے! تو نے یہ سب لایعنی پیدا نہیں کیا ہے، تو (ہر عیب سے) پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔“ (۱۹۱: ۳)

”حقیقت تو یہ ہے کہ عذاب الہی سے نجات کی فکر مندی اور تشویش و خوف ہی ان تمام مناجات و حمد کا تعلق انسان سے جوڑتی ہے ورنہ انسان قدرت کے عجائبات اور حسن و جمال کے درمیان ایک خستہ حال مخلوق بن کے رہ جاتا۔ قادر مطلق کے فضل و کرم سے اُس کی اُمید نجات کے ٹھوس پن کی بدولت اُس کا مقام ان ارفع و اعلیٰ تجملات سے بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے:

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (السجدة: ۱۶، ۱۷)
 ”اپنے پالنے والے کو خوف اور اُمید سے پکارتے ہوئے اُن کے پہلو اُن کی خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں

اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے، اُس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ سو کسی کو علم نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا (سامان) اُن کے لئے (خزانہ غیب میں) مخفی ہے۔ یہ اُن کے نیک اعمال کا صلہ ہے۔“ (۳۲:۱۷-۱۸)

ماحولیات کے حوالہ سے پرندوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق کو قرآن نے اس طرح پیش کیا ہے :
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ (الانعام: ۳۸)
”اور جو بھی جانور زمین پر چلنے والا ہے اور جو بھی پرند اپنے دونوں بازوؤں سے اُڑنے والا ہے وہ سب تمہاری ہی طرح کے گروہ ہیں۔“ (۶: ۳۸)

حیوانوں اور پرندوں کی انسانوں سے مماثلت کی وجوہ: ملاحظہ ہوں صفحات ۲۷۶، ۲۷۷ (جلد اول)

”قدرت میں توانائی کی روانی کا ایک باقاعدہ قرینہ ہے۔ سورج جو تمام توانائی کا اصل منبع ہے، سے حاصل شدہ توانائی کو پودے اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ ذخیرہ شدہ توانائی کو خرگوش، ہرن اور دوسرے مویشیوں جیسے سبزی خور جانور (Herbivores) براہ راست اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔ اب ان جانوروں کے جسم میں ذخیرہ شدہ توانائی کو گوشت خور جانوروں (Carnivores) کی ایک اور قسم اپنے استعمال میں لے آتی ہے جیسے شیر اور چیتے۔ بچی کچھی توانائی لکڑ بگڑ اور گدھوں جیسے مردار خور جانور (Scavengers) کے کام آ جاتی ہے۔ آخری کام بیکٹیریا نامی خوردبینی نامیہ کا رہ جاتا ہے۔“

”شکاری اور شکار کا ایک نہایت پیچیدہ اور الجھا ہوا سلسلہ ہے۔ مثلاً شکاری سانپ جو مینڈک کا شکار کر کے اُسے مار ڈالتا ہے، خود بھی تو عقاب (شکاری) کا شکار ہو سکتا ہے۔ دراصل پودوں اور جانوروں کے باہمی پیچیدہ تعلق کو Food Chain (کسی کھانے کی چیز میں رنگ یا ذائقے کے لئے ملاوٹ یا اضافہ) اور Food Web ہی ظاہر کرتے ہیں۔ فطری ماحولیات (قشر ارض، پانی، ہوا) اور نامیاتی ماحولیات (پودے اور حیوانی زندگی) کے مابین یہ اور دوسرے تعلقات ماحولیات کے مطالعہ کی تشکیل کرتے ہیں۔“

”ماحولیات کا انتہائی اہم پہلو جو مندرجہ بالا بیان سے ظاہر ہے، وہ قدرت میں ”باہمی ارتباط اور وابستگی“ کا ہے، جس نے بالآخر ختم اور فنا ہونا ہے۔ اللہ کی آخری کتاب نے قدرت کے اس اٹل اصول کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، مثلاً :

(۱) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (آل عمران: ۱۸۵؛ الانبیاء: ۳۵؛ العنکبوت: ۵۷)

”ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔“ (۳: ۱۸۵؛ ۲۱: ۳۵؛ ۵۷: ۲۹)

(۲) كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (القصاص: ۸۸)

”اُس کی ذات کے سوا ہر شے فنا ہونے والی ہے، حکومت اُسی (ایک) کی ہے اور اُسی

کی طرف تم (سب) لوٹائے جاؤ گے۔“ (۲۸: ۸۸)

(۳) هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا (النَّجْم: ۴۴)

”وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔“ (۴۴ : ۵۳)

("The Holy Qur'an on Environment" --- Engr. Akhtar K. Bhatti, Dr. Gul-e-Jannat, pp. 66-67 Delhi, 1994.

ماحولیات کا روحانی پہلو : ان دو آیات میں قرآن مجید کا بیان ملاحظہ ہو:

- (۱) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ (البقرة: ۲۵۲؛ آل عمران: ۱۰۸)
- ”یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔“ (۲۵۲: ۲؛ ۱۰۸: ۳)
- (۲) يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ (آل عمران: ۱۶۴؛ الْجُمُعَة: ۲)
- ”یہ (رسول) اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کر سناتا ہے۔“ (۱۶۴: ۳؛ ۲: ۶۲)

درج بالا دونوں قسم کی آیات کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنے سے (اللہ رسول اور مخلوقات کے پیش نظر) یہ نتیجہ نکالنا کچھ مشکل نہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی ذات بابرکات اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کی مخلوق کے درمیان ایک ناقابلِ جدا واسطہ ہے جو اپنے رحمان و رحیم خالق و مالک سے لائق و نوازشات و عطیات کو حاصل کر کے انہیں اُس کی مخلوقات میں تقسیم کر رہی ہے۔ یہ واسطہ کوئی عام واسطہ نہیں بلکہ ایک عظیم واسطہ ہے اور ایسے کامل طور پر مجزا ہوا ہے کہ جب وہ فیاض اپنی شانِ کریمی سے کسی پر اپنے عطیات کی بارش کرنا چاہتا ہے تو اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ (محبوب! اُن کے لئے ذرا دعا تو کر دیجئے، بلاشبہ آپ کی دعا اُن کے حق میں باعثِ تسکین ہے۔ سورۃ التوبہ: آیت ۱۰۳) اور جب اُس کی مغفرت و بخشش کا بحرِ ذخارا اپنی پوری جولانی میں ہوتا ہے تو وہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کہتا ہے کہ اُن کی کوتاہیاں اور فروگزاشتیں معاف کر دیں اور اللہ سے اُن کی بخشش کی دعا کریں (بحوالہ سورہ آل عمران: آیت ۱۵۹) حالانکہ وہ اپنی مخلوقات کا بلا شرکتِ غیرے مختارِ کل اور مالک ہونے کے ناطے سے انہیں پیغمبر علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر بھی معاف کر سکتا تھا۔ آخر اس میں حکمت اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اُس ارفع و اعلیٰ عظمت کو اجاگر کرنے کی ہے جو انہیں اپنے رب کے حضور حاصل ہے اور اس طرح یہی عظمت و توقیر ماحولیات کے روحانی پہلو کی تشکیل کرتی ہے۔

انسان کی اپنے ماحول سے فائدہ اٹھانے کی فطری صلاحیت : اشرف المخلوقات ہونے کے

ناطے سے انسان پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر فیاضانہ طور پر اپنی نوازشات و انعامات کا بارانِ رحمت کیا ہے، بالخصوص اُس کی ذہنی استعداد و اہلیت، کہ اگر وہ اُن عطیات کو صحیح طور پر استعمال کرے تو وہ اپنے اندر کی دنیا اور بیرونی دنیا کا بہ آسانی فاتح بن سکتا ہے۔ اپنی جسمانی ضروریات کی تکمیل کے لئے اُسے اپنے ماحول سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے۔ اُس رحمان و رحیم خالق نے تمام قدرتی وسائل و ذرائع حضرت انسان کے قدموں میں

ڈھیر کر دئے ہیں کہ وہ انہیں نہ صرف اپنی ذات کی منفعت اور بہتری کے لئے استعمال میں لائے بلکہ اپنے سماج کو بھی اُن سے فائدہ پہنچائے۔ اس منفعت کا حصول صرف سعی پیہم اور سخت جدوجہد ہی سے ممکن ہے تاکہ انسانی تہذیب و ثقافت اقدار صحیحہ سے مالا مال ہو جائے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیکار بیٹھے رہنا اُسے غربت، محرومی اور اقوامِ عالم کی نظر میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ دے گا۔

جب آدم علیہ السلام شیطانی وسوسہ کا شکار ہونے کے نتیجہ میں جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ایسے تجاوزِ عن الحد کے موقع پر بھی اُس رحیم و کریم نے انہیں دنیا کی جاذبیتوں اور کششوں کے درمیان اکیلا بھیجنا برداشت نہ کیا بلکہ اُس نے آدم اور اُن کی اولاد سے اپنی راہ نمائی اور ہدایت گا ہے گا ہے بھیجنے کا وعدہ کیا (بحوالہ سورۃ البقرۃ، آیت ۳۸؛ سورۃ الاعراف، آیت ۳۵) کیونکہ دنیا کی ہنگامہ خیز سرگرمی حیات میں اُن کی اولاد کا پڑی سے اتر جانے کا قوی امکان تھا۔ انسان کو لاتعداد برائیوں اور زندگی کی کج رویوں سے بچانے اور اُس کی دونوں دنیا میں قابل رشک حد تک بہتر بنانے کے لئے الہی راہ نمائی ہمیشہ اُسے صراطِ مستقیم دکھاتی رہی ہے جو رضائے الہی کی طرف لے جاتی ہے اور وہ ایسا ضابطہ ہے جو اُس کی تمام زندگی کو انسان کے خود اختراعی اور قیاسی نظریات کے اتھاہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر اس الہی راہ نمائی کی صحیح جذبہ سے پیروی کی جائے تو یہ فرد اور سماج کے حقوق کے مابین خوش آئند توازن کے قیام کی ضمانت ہوگی جس میں دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی گنجائش نہ ہوگی۔

انسان کو یہ رہنمائی مہیا کرنے اور اُس کی روزمرہ ضروریات کی تکمیل کے لئے اُس پر جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں نچھاور کرنے کے بعد اُسے عمل کے میدان میں آزاد چھوڑ دیا گیا کہ چاہے تو رحمانی زندگی بسر کر کے اپنے خالق و مالک کی خوشنود کا پروانہ حاصل کر لے اور چاہے تو شیطانی راستہ اختیار کر کے اپنے خالق کو ناراض کر لے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (سورۃ الکہف: ۲۹)

یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی مشکلات و مصائب سے گھری ہوئی ہے جیسا کہ قرآن نے فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝ (سورۃ البلد: ۴) کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت کے لئے پیدا کیا (۴: ۹۰) یعنی انسان کو اپنے عجز و بے بسی کا مشاہدہ قدم قدم پر کرایا گیا۔ اس سے طبیعت میں قدرتا شکستگی پیدا ہونی چاہئے اور خود بینی اور خدا فراموشی کو تو پاس بھی نہ پھٹکنا چاہئے لیکن ناشکرا، بے قدر انسان ان سارے واقعات سے مطلق سبق نہیں سیکھتا۔ مؤمن کو تو ہر شے میں حکمت الہی کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ ربوبیتِ مطلقہ پر اعتماد و اطمینان رکھ لیتا ہے۔

ایک انگریز مفکر لکھتا ہے :

”آفات اور پُرالم عنصر کے بغیر انسانی زندگی کا تصور رتک نہیں ہو سکتا۔ انسان جتنا ترقی یافتہ اور تکمیل کے

مراحل کے قریب ہوگا، اُسی قدر المناک آویزشوں کے امکانات زیادہ ہوں گے۔۔۔ زیادہ خوفناک وہ
 لیے ہیں جو انسان کی اپنی نہاد اور فطرت میں گہرے طور پر رکھ دئے گئے ہیں۔۔۔ یہ یاس اور ناامیدی
 کے مظہر ہیں کیونکہ انہیں حیات انسانی سے خارج کرنا تا حال انتہائی مشکل کام ہے۔ "Biological
 Tragedy of Woman" --- Nemilov, pp. 14, 15)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا اپنی ذات پر کنٹرول کئے بغیر فطرت کی توانائیوں پر کنٹرول حاصل کر لینا بھی
 اُسے محرومیوں کی طرف دھکیل دیتا ہے اور یہ بات اس حقیقت کی مظہر ہے کہ انسان کو جد و جہد کئے بغیر آرام و آسائش
 کی زندگی گزارنے کے لئے پیدا نہیں کیا گیا اور خاطر خواہ آسائش و آرام سے حظ اندوز ہونے کی کوشش اور اپنی
 تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھانا ایک لامتناہی عمل ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ آدم کے جنت سے خروج میں یہ نکتہ پنہاں
 تھا کہ یہ انسانی آزمائش کا دورانیہ ہوگا اور اُن لوگوں کے لئے مژدہ جانفزا ہوگا جو انسانی بہتری اور منفعت کے لئے
 قدرت کی توانائیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کریں گے اور وہ لوگ جو اس
 جد و جہد اور قدرت کی توانائیوں سے استفادہ کرنے میں ناکام رہیں گے تو محرومی اور مصائب و آلام کی زندگی اُن کا
 مقدر ہوگی۔ حیات ارضی میں انسان کی آزمائش اطاعتِ الہی یا معصیتِ الہی میں ہے۔ اطاعت شعار بندے اُس
 دائمی بادشاہت کے وارث ہوں گے جہاں سے شیطان نے آدم کو نکلوا دیا تھا۔

آدم علیہ السلام کا واقعہ بحوالہ سورۃ الاعراف کی آیت ۲۰ اور سورہ طہ کی آیت ۱۲۰ اعلیٰ مقام اور
 حیات جاودانی کے لئے انسانی حرص کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ جاذبیتیں اور کششیں اُسے ہمیشہ زندگی کے
 ناگوار طریقوں کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلنے کا سبب بنیں گی۔ عیسائیت کے نظریہ کے خلاف جس نے عورت ذات کی
 توہین و تذلیل میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اس واقعہ کے قرآنی بیان نے عورت کے مقام کو اعلیٰ و ارفع سطح تک لے
 جانے میں مدد کی ہے۔ واقعہ کا یہ قرآنی بیان اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آدم اور حوا علیہما السلام کا مقتدر ایک ساتھ
 بندھا ہوا ہے اور اپنی نیابتِ الہی کے اس منصب میں اُن کا عروج و زوال بھی اکٹھا اور ایک ساتھ ہے۔ لہذا یہ بات
 اُن دونوں کے مفاد میں ہے کہ اس زندگی کو حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے وہ اکٹھے مل کر کام کریں۔

ایک اور قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے شروع میں اُن کی برہنگی کو ڈھانپنے کا انتظام خود کیا تھا لیکن
 جب حکمِ الہی کو وہ بھول گئے (بحوالہ سورہ طہ آیت ۱۱۵) تو اُس نے وہ انتظام واپس لے لیا اور اُنہیں اُن کے حال پر
 (برہنہ) چھوڑ دیا گیا۔ اس میں اس بات کو ظاہر کرنا تھا کہ جب تک وہ اپنے خالق و مالک کے فرمانبردار بن کر رہیں
 گے، اُس کی مدد اُن کے شامل حال رہے گی۔ اُس کی راہ نمائی کو نظر انداز کرنے اور اغیار کے طریقوں کو اپنانے میں
 انسان ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہ ظاہر تو خوشحال ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی
 بھی حقیقی خوشی اور ذہنی سکون نہیں پاسکے گا جو صرف اور صرف اطاعتِ الہی میں مضمر (پوشیدہ) ہے۔

آخری بات یہ کہ آدم نے شیطان پر اپنی اخلاقی برتری کئی طرح سے ثابت کر دی کیونکہ (۱) آدم نے اراداً حکم عدولی نہیں کی تھی (بحوالہ سورہ طہ آیت ۱۱۵) جبکہ شیطان نے دیدہ و دانستہ سرتابی اور بغاوت کی۔ (۲) جب آدم علیہ السلام کو اُن کی لغزش سے متنبہ کیا گیا تو اُنہوں نے کسی بدتمیزی یا غرور کا مظاہرہ نہیں کیا جیسا کہ شیطان نے کیا تھا بلکہ اپنی لغزش کا اعتراف کرتے ہوئے وہ فوراً زبِ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہوئے (بحوالہ سورہ الاعراف آیت ۲۳)۔ آدم کے اس عمل کا مطلب یہ ہے کہ انعام یافتہ وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے تو اُس کی رحمت اُنہیں اپنے دامنِ عافیت میں لے لیتی ہے جو صرف اُس کے مطیع و فرمانبردار بندوں کے لئے ہے اور جو اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں پر ڈٹے نہیں رہتے۔ (سورہ آل عمران: ۱۳۵)

نبی اکرم ﷺ اور ماحولیات : کوئی بھی شخص اُن بے انتہا الہی نوازشات کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتا جن کا فیضان دستِ قدرت نے بڑے ہی فیاضانہ طور پر ہمارے نبی مکرم ﷺ پر کیا ہے اس حقیقت کے باوجود کہ آپ نبی اُمّی مبعوث کئے گئے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے اور چھ سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ خالقِ حقیقی سے جا ملیں۔ چالیس سال کی عمر میں آپ نے گم کردہ راہِ انسانیت کی راہنمائی کے لئے اپنے خالق سے وحی کا سلسلہ پانا شروع کیا۔ گوئے کے الفاظ میں ”آپ کی راہنمائی نے حیاتِ انسانی کے ہر گوشے کو ڈھانپ لیا تھا۔“

کچھ کوتاہ نظروں اور جہلاء کے نزدیک یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ ایک اُمّی انسان کیسے انسانیت کو ایک ایسا جامع اور عالمگیر ضابطہ اخلاق دے سکتا ہے جس نے اُن کے مقدّر کو بدل دیا اور اُن بربریت کے مجسموں اور صحرا کے ناقابلِ کنٹرول وحشیوں کو دنیا کا حکمران اور فرمانروا بنا دیا جس کی نظیر پوری تاریخِ انسانیت میں نہیں ملتی۔ یہ لوگ یہ بات سمجھنے سے بھی قاصر ہیں کہ کثیر الانواع میدانوں میں قسما قسم کے علوم کا جاننا ”مَدِیْنَةُ الْعِلْمِ“ (ﷺ) کا خصوصی استحقاق تھا جو اُن کے خالق و مالک نے اُنہیں عطا کیا تھا، کیونکہ خالق نے اُنہیں تاقیامت تمام عالمِ انسانیت کی ہدایت کے لئے منتخب کیا تھا اور اُن کثیر الانواع علوم کا جاننا آپ کی ضرورت تھا جو نسلِ انسانی کی راہِ نمائی کے لئے ناگزیر تھا۔ آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لئے بہترین نمونہ کے طور پر منتخب کرنا تھا (سورۃ الاحزاب آیت ۲۱) اور اس اعزاز کا تقاضا یہی تھا کہ آپ کو مطلوبہ معلومات اور مناسب علم سے آراستہ کیا جائے۔ ان قسما قسم کے علوم کا جاننا آپ کا کوئی کسی عمل نہیں تھا بلکہ منجانب اللہ (وہی) تھا اور آپ کے خالق کا آپ پر خصوصی انعام کے طور پر تھا۔ اسی حقیقت کے مد نظر یہ شبہ ذرا سا بھی باقی نہیں رہتا کہ اُس علم میں (معاذ اللہ) آپ اُس علیم وخبیر کے شریک و سہم تھے۔ یہ لوگ اس بات پر بھی حیران ہیں کہ وہ سرکش اور انایت پسند لوگ کیسے ہر وقت آپ کے حکم کی قربان گاہ پر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار رہتے تھے۔ یہ لوگ تھامس کارلائل کے اس جامع جواب کو بھول جاتے ہیں کہ:

”پیشتر اس کے کہ آپ لوگوں کو آپ کی خاطر جان جو کھوں میں ڈالنے کی طرف مائل کریں اُن کے دل جیتنے کی تلوار ہاتھ میں لیں۔“

آپ کی وسعت نظر کا اندازہ آپ کی اُن مختلف ہدایات و تعلیمات سے لگایا جاسکتا ہے جو اس ماڈی دنیا کے قدرتی وسائل کے تحفظ اور توجیہ سے متعلق ہیں۔ آپ نے درخت لگانے کی حوصلہ افزائی کی اور اُن کے غیر ضروری کاٹنے سے منع فرمایا۔ آپ اس کی اہمیت سے اس قدر واقف تھے کہ فوجی سپہ سالاران کو جنگ کے دوران عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے کی ممانعت میں یہ ہدایت بھی شامل تھی کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے اور قدرتی وسائل کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس ضمن پر وینس لورا ویگلیری رقمطراز ہیں :

”آپ اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے قتل سے گریز کرو، اُن لوگوں کے گھروں کو منہدم کرنے سے بچو جو تمہاری مزاحمت نہیں کرتے، اُن کے روزی کے وسائل کو تباہ نہ کرو، باشر درختوں کو تباہ نہ کرو اور کھجور کے درختوں کو کسی قسم کا گزند پہنچانے سے باز رہو۔“ (An Interpretation of Islam" --- Prof. Laura Vaglieri, p. 28)

اور ریمنڈ لی رونج اس ضمن کہتے ہیں:

”پیغمبر محمد ﷺ نے اپنے سپاہیوں سے کہا: بچوں کو قتل مت کرو۔ جب تم دشمن سے اُس کے اپنے ملک میں جنگ کرو تو وہاں کے پُر امن باشندوں پر تشدد مت کرو۔ کمزور عورتوں کے قتل سے باز رہو۔ شیر خوار بچوں اور بیمار لوگوں پر ترس کھاؤ۔ گھروں کو تباہ مت کرو، کھیتوں کو تاراج مت کرو، پھلوں کے باغوں کو مت اُجاڑو اور نخلستان کے درختوں کو مت کاٹو۔“ (Viede Muhamet" --- Raymond Lerouge, p. 164, Paris, 1939)

”درختوں کے اُگانے کو آپ نے خاص اہمیت دی اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیج بوتے ہوئے قیامت کے قائم ہونے کا شور سن لے تو وہ پہلے درخت لگانے کے عمل کو پورا کر لے اور پھر اپنے تحفظ کو دوڑے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ وہ مردہ جانور کی کھال کو گندہ ہونے کے لئے نہ چھوڑ دیں بلکہ آئندہ استعمال کے لئے اُس کی دباغت کر لیا کریں (مسند احمد، مالک اور ابوداؤد بحوالہ انسائیکلو پیڈیا آف سیرۃ، جلد ۸، صفحہ ۴۹۹)۔ آپ نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے کھیتوں میں فالتو پانی کو نہ روکا کریں جس سے زمین کی جڑی بوٹیوں کا اُگنا رک جائے (صحیح بخاری، صحیح مسلم)۔ قدرتی ذرائع کے تحفظ کا آپ کو اس حد تک خیال تھا کہ آپ نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ وضو میں ضرورت سے زائد پانی استعمال نہ کیا کریں۔ ایک مرتبہ آپ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے جبکہ وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اُن سے پوچھا: وضو میں اس قدر مبالغہ سے پانی کے استعمال کا کیا مطلب ہے؟ اُنہوں نے عرض کی: کیا وضو میں بھی پانی کا استعمال مبالغہ سے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اگرچہ تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے ہی وضو کیوں نہ کر رہے ہو۔“ (مسند احمد، ابن ماجہ بحوالہ انسائیکلو پیڈیا آف سیرۃ)

وضو میں پانی کے استعمال کے معاملہ میں حضرت عمرو بن العاص کو پیغمبر علیہ السلام کے اس جواب کی گہرائی اور اہمیت پر ذرا غور تو کیجئے کہ تمام قدرتی ذرائع و وسائل کے باکفایت استعمال اور ان کے خواہ مخواہ ضیاع سے گریز کا آپ کو کس قدر خیال تھا۔ قرآن مجید بھی قدرتی ذرائع کے صحیح استعمال پر زور دیتا ہے اور قدرتی دولت کے غیر ضروری ضیاع سے روکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ (البقرة: ۱۶۸)

”لوگو! زمین پر جو کچھ حلال اور پاکیزہ موجود ہے، اُس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔“ (۱۶۸: ۲)

اس لئے نسلِ حاضرہ کو آنے والی نسلوں کے حصہ کو غیر ضروری اور فضول استعمال سے تباہ و برباد نہ کرنا چاہئے۔ سورۃ الاعراف میں حکم دیا گیا:-

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ (الاعراف: ۳۱)

”اے اولادِ آدم! ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو بے شک وہ (اللہ) فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔“ (۳۱: ۷)

یہ آیت بڑی تاکید اور زور کے ساتھ اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ مقاماتِ عبادت میں خوبصورت لباس کے پہننے سے حظ اندوز ہوا کرو۔ ”زینۃ“ کا لفظ جسمانی اور اخلاقی ہر لحاظ سے حسن و جمال کو شامل ہے لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جائز اور حلال چیزوں کے استعمال میں بھی ضیاع، اسراف (فضول خرچی) اور تجاوز عن الحد (مبالغہ) سے کام نہ لیا جائے۔ جیسا کہ آیت سے معلوم ہوا کہ ضیاع، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں اور وہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔“

”انسان کو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ زندگی سے حظ اندوز ضرور ہو لیکن اپنے اعمال و افعال میں محتاط رہے اور اپنا محاسبہ کرتا رہے کیونکہ اپنے اعمال و افعال کی جوابدہی کے لئے اُسے بہر حال رب تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اُسے صحیح گزر بسر اور شائستہ زندگی گزارنے کی حدود کو پھانڈنا نہیں چاہئے۔ اُسے یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اُس سے پہلے بھی نسلیں ہو چکی ہیں اور اُس کے بعد بھی کئی نسلیں آئیں گی۔ جو کچھ اُس کا اپنا ہے، صرف اُس کا اپنے کو جائز مالک سمجھنا چاہئے لیکن آنے والی نسلوں کے لئے اُن کا حصہ اُن کے حق میں چھوڑ دینا چاہئے تاکہ وہ بھی اس کرہ ارضی پر شائستہ زندگی گزار سکیں۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف سیرۃ، جلد ہشتم، صفحہ ۵۰۰)

(۳۹) احوال حشر و نشر (ESCHATOLOGY)

(اس موضوع کا تعلق روزِ قیامت سے ہے جب تمام لوگ اپنے اعمال و افعال کی جوابدہی کے لئے رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے)۔

ابتدائی مکی زندگی میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تبلیغ کے لئے دواہم پیغامات دئے گئے جن میں سے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تھا جس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت ۳ میں سورہ یونس کی آیات ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۵، ۵۵، ۶۶، ۶۸، ۱۰۳، ۱۰۹ میں سورہ ہود کی آیات ۱۲، ۲۶ میں سورۃ النحل کی آیت ۲۲ میں سورہ طہ کی آیت ۹۸ میں سورۃ الانبیاء کی آیات ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۲۹، ۳۲، ۳۲، ۵۲، ۷۰، ۹۸، ۹۹، ۱۰۸ میں سورۃ المؤمنون کی آیات ۸۴، ۹۲ میں سورۃ الفرقان کی آیت دوم میں سورۃ الشعراء کی آیات ۲۳، ۲۷، ۳۸ میں سورۃ النمل کی آیات ۲۶، ۳۳، ۶۰، ۶۵ میں سورۃ القصص کی آیات ۳۰، ۶۸، ۷۰، ۷۲، ۸۸ میں سورۃ العنکبوت کی آیات ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۲، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۶۰، ۶۳، ۶۵ میں سورۃ الروم کی آیات ۸، ۳۳، ۴۰، ۴۳، ۴۶، ۴۸، ۵۱، ۵۴ میں سورہ لقمان کی آیات ۱۱، ۱۳، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۳۴ سورۃ السجدۃ کی آیات ۴، ۹ میں سورہ سبا کی آیات اول و دوم سورۃ الزخرف کی آیات ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۶، ۲۷، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۵۸، ۵۹، ۶۴، ۸۱، ۸۲، ۸۷ میں سورۃ الدخان کی آیات ۷، ۸، ۱۸، ۲۲ میں اور سورۃ الاخلاص کی آیات ۱ تا ۴ وغیرہ میں ہوا۔

دوسرا پیغام روزِ قیامت میں لوگوں کا رب کے حضور اپنے اعمال و افعال کی جوابدہی کے لئے پیش ہونے کا تھا جس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت ۶۰، ۱۲۴، ۱۳۲، ۱۳۴، ۱۳۵ میں سورۃ الاعراف کی آیات ۶، ۹، ۲۹ میں سورہ یونس کی آیات ۲۳، ۳۰ میں سورہ ہود کی آیات ۴، ۸، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۲۲ میں سورۃ الزمر کی آیت ۴۲ میں سورہ ابراہیم کی آیات ۳۱، ۵۱ میں سورۃ الحجر کی آیت ۹۲ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات ۱۳، ۱۴، ۳۶ میں سورۃ الکہف کی آیات ۳۸، ۴۹ میں سورہ مریم کی آیات ۳۹، ۸۵، ۸۶، ۹۵، ۹۶ میں سورہ طہ کی آیات ۱۱۱، ۱۱۲ میں سورۃ الانبیاء کی اول آیت میں سورۃ المؤمنون کی آیات ۱۰، ۱۰۳، ۱۱۵ میں سورۃ النور کی آیات ۳۲، ۶۴ میں سورۃ العنکبوت کی آیات ۲۱، ۵۷، ۵۸ میں سورہ لقمان کی آیت ۲۳ میں سورہ سبا کی آیات ۴، ۵ میں سورہ فاطر کی آیات ۷، ۳۰ میں سورہ یس کی آیات ۳۲، ۵۳، ۵۴ میں سورۃ الصافات کی آیات ۲۰، ۷۴ میں سورۃ الزمر کی آیات ۵۴، ۶۱، ۷۱، ۷۵ میں سورہ غافر کی آیات ۱۷، ۱۸ میں سورۃ الشوریٰ کی آیات ۲۰، ۲۲ میں سورہ ق کی آیت ۱۸ میں اور سورۃ الانفطار کی آیات ۱۰ تا ۱۲ وغیرہ میں ہوا۔

ان دونوں پیغامات کا باہمی تعلق ایسا اٹوٹ انگ ہے کہ قرآن مجید بہت سے مقامات پر کہتا ہے کہ ایمان

باللہ کا دوسرا نام ایمان بالآخرت ہے جس دن تمام مخلوق دوبارہ زندہ کی جائے گی اور جوابدہی کے لئے پیش ہوگی۔ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے میں اخلاقی راست روی کی ضرورت نہیں ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا آف دی قرآن، جلد دوم، صفحہ ۴۴)

معادیات (حشر و نشر) کی حقیقتوں کے بارے میں قرآنی بیانات بالکل واضح اور غیر مبہم ہیں۔ قرآن مجید وقوع قیامت اور اُس دن کی ہولناکیوں اور بشارتوں دونوں کا ذکر ایسی کثرت اور قطعیت کے ساتھ (وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ یعنی یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے ہم ضرور اسے کر کے رہیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۴) اسی لئے کرتا ہے کہ مخاطبین کے دل میں عقیدہ آخرت راسخ ہو جائے۔ ساری نیکیوں کی جزا اور بنیاد یہی ہے کہ عقیدہ آخرت محض ایک نظریہ یا وہم و گمان کی طرح نہ رہے بلکہ کامل وثوق کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور قال حال بن جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کا یوم الآخرۃ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور وہ دنیا دار الجزاء ہے اور یہ کہ اس زندگی میں لوگوں کے آزادانہ اختیار سے کئے گئے اعمال اُن کی اخروی تقدیر کو متعین کرتے ہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اس دنیا کی لذتیں فانی اور فضول ہیں (بحوالہ سورہ آل عمران آیت ۱۸۵؛ سورۃ النساء آیت ۷۷؛ سورۃ الانعام آیت ۳۲؛ سورۃ النحل آیت ۹۶؛ سورۃ العنکبوت آیت ۶۴؛ سورہ لقمان آیت ۳۳؛ سورہ فاطر آیت ۵؛ سورۃ الحمد آیت ۲۰) جبکہ دار آخرت دائم اور حقیقی مسرتوں کی زندگی ہے۔ بہت سے شارحین کے نزدیک اس دنیا کی مسرتوں اور آخرت کی مسرتوں میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر مسرتوں کے ساتھ دکھ درد جزا ہوا ہے جبکہ مؤخر الذکر کے ساتھ یہ بات نہیں ہے اول الذکر کی مسرتیں فانی اور بدلنے والی ہیں جبکہ مؤخر الذکر کی مسرتیں قائم و دائم ہیں۔

انسان کا ابتدائی مذہب۔۔۔ تو حید یا شرک؟ سورۃ الاعراف کی آیت ۱۷۲ (آیت پشاق) ہمیں بتاتی

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی فطرت میں روزِ ازل ہی سے تو حید شناسی اور تو حید پرستی راسخ کر دی تھی اور وہ ہر بشر کی سرشت میں بس چکی ہے۔ اگر فطرت مسخ نہیں ہو چکی تو ایک خالق و رازق و مربی کا اعتراف ہر فطرت سلیمہ کا جزو لا ینفک ہے۔ یہاں قرآن نے گویا واضح کر دیا کہ نسلِ انسانی کا اصل اور ابتدائی دین تو حید ہے اور شرک بہت بعد کی پیداوار ہے۔ ”دانا یا ن فرنگ“ ابھی چند سال پہلے بڑے ہی شد و مد کے ساتھ اس کے برعکس کہہ رہے تھے کہ نسلِ انسانی کا ابتدائی دین شرک ہے اور تو حید تک تو انسان بہت بعد کو رفتہ رفتہ پہنچا ہے لیکن اب اُن کے ماہرین فن (Ethnologists) کی آنکھیں کھلی ہیں اور اب علانیہ اقرار ہونے لگا ہے کہ انسان کا ابتدائی دین تو حید ہی تھا۔ (عبدالماجد دریابادی، صفحہ ۳۶۶)

قرآن حکیم کی بہت سی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام زندگی تخلیق اور تخلیق نو (Re-creation) کا عمل ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ مخلوقات کو عدم سے وجود میں لاتا رہتا ہے لہذا اُس کے لئے روزِ محشر کو زیادہ ڈرامائی طور پر ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے:

وَقَالُوا آءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ؕ اَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا ۝ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝ (الاسراء: ۴۹ تا ۵۱)

”وہ (کفار) کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چوراچور ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا اور جمع کئے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں بہت ہی بعید ہو، پھر وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ چلائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ وہی ہے جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا تھا۔ پھر وہ آپ کے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ (زندہ ہونا) ہو گا کب؟ آپ کہہ دیجئے کہ عجب نہیں کہ یہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو۔“ # (۵۱ تا ۵۹ : ۱۷)

سر کی یہ حرکت بطور انکار و اعراض ہوگی جس کا مطلب یہ ہوا کہ منکر جب دلائل میں لا جواب ہو جاتا ہے تو وہ بات کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ نغض کے لفظی معنی اوپر نیچے یا نیچے اوپر حرکت دینے کے ہیں۔

حیات انسانی اور موت : قرآن مجید نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہر ذی نفس کا ایک خاص اور مقررہ عرصہ حیات ہے خواہ وہ افراد ہوں یا اقوام اور اس کے لئے قرآن حکیم نے اجل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مندرجہ ذیل دونوں آیات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دو دفعہ مارتا ہے اور دو دفعہ چلاتا ہے:

(۱) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝
”تم اللہ کا انکار کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم بے جان تھے سو اُس نے تمہیں جاندار کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اُسی کی طرف تم واپس کئے جاؤ گے۔“ (۲۸ : ۲)

(۲) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ۝
”وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں دو بار مردہ رکھا اور دو بار زندگی دی، سو ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں تو کیا نکلنے کی کوئی صورت ہے؟“ (المؤمن : ۱۱)

دو مردہ حالتوں میں سے ایک تو یہی موت متعارف ہے۔ دوسرے قبل ولادت کی بے جان حالت یا جمادیت کی حالت۔ دو زندگیوں سے مراد ایک زندگی دنیا کی اور دوسری آخرت کی۔

سورۃ الانعام کی آیت ۹۳ میں موت کو سیل آب کی قسم میں دکھایا گیا ہے جبکہ فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کر مرنے

نوٹ : ”یہاں فرمایا گیا اَنْ يُّكُونَ قَرِيْنًا (قیامت قریب ہی ہے)۔ اس فرمان کو چودہ صدیاں تو گزر چکیں ابھی تک تو آثار بھی نہیں آئے تو قیامت قریب کیسے ہوئی؟ یہ اعتراض امام فخر الدین رازی کے زمانے میں کیا گیا جبکہ اُس وقت چھ سو سال گزرے تھے۔ اس کا جواب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ قریب ہونا دنیا کی پوری مدت کے لحاظ سے ہے۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے تک دنیا کی زیادہ مدت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہزاروں سال گزر چکی اب تھوڑی باقی ہے اس لئے قریب کہنا بالکل درست ہے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت دنیا کا مقصد پورا ہو چکا ہے یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب تو صرف قیامت کا ہی انتظار ہے جس میں اس سلسلے کا نتیجہ ظاہر ہونا ہے یعنی قریب ہے انتظار میں۔ اس کے سوا اب کسی اور کا انتظار نہیں رہا۔“ (تفسیر نعیمی، ج ۱۵، ص ۲۳۲)

مرنے والے سے کہیں گے کہ روح ہمارے سپرد کرو جبکہ سورۃ الواقعة کی آیت ۸۳ میں مرنے والے کی روح کا اُس کے نذرے تک آنے کا بیان ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا مُردے میں کچھ ہوشیاری کی حالت بھی ہوتی ہے سورہ فاطر کی آیت ۱۲۲ اشارتاً بتاتی ہے کہ زندہ اور مُردہ برابر نہیں ہو سکتے اور یہ کہ جب اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی قدرتِ کاملہ سے سُوا سکا ہے تو زندہ لوگ قبروں میں مدفون مُردوں کو الہی طاقت کے بغیر نہیں سُوا سکتے۔ (مثلاً سورۃ الاعراف کی آیت ۷۹ اور ۹۳ جب حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہما السلام نے اپنے دشمن مُردوں کو با مقصد طور پر باذنِ الہی خطاب کیا تھا)۔

کلمۃ الحق کی سربلندی میں مارے گئے لوگ شہید ہیں اور حیاتِ جاودانی (ہیشہ کی زندگی) پا گئے ہیں (سورۃ البقرۃ، آیت ۱۵۴، سورہ آل عمران، آیات ۱۶۹، ۱۷۰) اور وہ اللہ کے انعامات و نوازشات سے مستفید ہو رہے ہیں (سورہ آل عمران، آیات ۱۷۰، ۱۷۱؛ سورۃ الحج، آیات ۵۸، ۵۹)۔ سورہ غافر کی آیات ۴۶ تا ۴۹ اور سورہ نوح کی آیت ۲۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون مصر اُس کے ساتھی نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرکین پہلے ہی نارِ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت ۵۰ اور سورہ محمد کی آیت ۲۷ میں فرشتوں کو کافروں کی روح قبض کرتے وقت اُن کے منہ اور پشتوں پر ضرب لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو نارِ جہنم میں اُنہیں سپرد کرنے کا ابتدائیہ ہے۔

سات مختلف مقامات پر بروزِ قیامت قرآن مجید آسمانوں کے پھٹ جانے اور دو آیات میں آسمان کے لپٹنے کا ذکر کرتا ہے اس اشارہ کے ساتھ کہ مُردوں کا زندہ ہونا اور روزِ حساب واقع ہونے والے ہیں۔ ایک مقام پر قیامت کی ہولناکی کے بیان میں اُن آٹھ فرشتوں کی تابندہ تصویر شامل ہے جو اپنے اوپر عرشِ الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں (سورہ الحاقۃ: ۱۷)۔ روزِ محشر کے لئے قرآن مجید مختلف الفاظ و اصطلاحات استعمال کرتا ہے مثلاً :

(۱) یَوْمَ الدِّينِ (روزِ جزا و سزا) (سورۃ الفاتحہ : ۱؛ سورۃ المطففین : ۱۱)

(۲) یَوْمٌ مُّجِیْطٌ (گھیر لینے والا دن) (سورہ ہود : ۸۴)

(۳) یَوْمٌ مُّجْمُوعٌ (جمع ہونے کا دن) (سورہ ہود : ۱۰۳)

(۴) یَوْمُ الْحُسْرَةِ (حسرت و ندامت کا دن) (سورہ مریم : ۳۹)

(۵) یَوْمُ الْحِسَابِ (سورہ ص : ۲۶)

(۶) یَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (سورہ ص : ۸۱)

(۷) یَوْمُ الْآزِفَةِ (قریبی مصیبت والا دن) (سورۃ المؤمن : ۱۸)

(۸) یَوْمُ الْجَمْعِ (اکٹھا ہونے کا دن) (سورۃ التغابن : ۹)

(۹) یَوْمُ التَّغَابُنِ (نفع و نقصان کے ظاہر ہونے کا دن) (سورۃ التغابن : ۹)

(۱۰) الْحَاقَّةُ (ہو کے رہنے والی) (سورۃ الحاقۃ : ۲، ۱)

(۱۱) یَوْمُ الْقِيَمَةِ (روزِ قیامت) (سورۃ القیمۃ : ۱)

(۱۲) یَوْمُ الْفَصْلِ (فصل کا دن) (سورۃ المُرسلات : ۳۸)

- (۱۳) یَوْمُ التَّنَادِ (پکار کا دن) (سورة المؤمن: ۳۲)
 (۱۴) نَبَا عَظِيمٍ (بڑا واقعہ) (سورة النبا: ۲)
 (۱۵) یَوْمٌ عَظِيمٌ (بڑا سخت دن) (سورة المطففين: ۵)
 (۱۶) الْغَاشِيَةِ (محیطِ عام واقعہ) (سورة الغاشية: ۱)
 (۱۷) الْقَارِعَةِ (کھڑکھڑانے والی) (سورة القارعة: ۱، ۲)
 (۱۸) السَّاعَةِ (وہ مخصوص گھڑی) (سورة الروم: ۱۲، ۱۳، ۵۵)

(Encyclopaedia of the Qur'an, Vol. 2, pp. 45-48)

ان بہت سے ناموں میں جو نام لائقِ غور ہے وہ ”یوم“ مُحِیط (گھیر لینے والا دن) ہے جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور ان کے اعمال کی جوابدہی کے لئے انہیں اپنے حضور پیش کریں گے۔

قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی کیونکہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے (سورة الاعراف: آیت ۱۸۷) اگرچہ اس کی اُشراط اور علامات کتبِ حدیث میں موجود ہیں اور ان میں سے تقریباً تمام علامات پوری ہو چکی ہیں۔ وقتِ قیامت زندگی کی تمام سرگرمیاں رک جائیں گی۔ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرنے میں قرآن مجید کا بیان واضح ہے۔ وہ ہولناکیاں دنیا کی خوش آہنگی کو دگرگوں کر دیں گی جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے:

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝
 وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝ وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ سُئِلَتْ ۝
 بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝
 وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝ عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرْتُ ۝ (التکویر: ۱ تا ۱۴)

”جب آفتاب لپیٹ لیا جائے گا۔ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ جب پہاڑ اکھیڑ دئے جائیں گے۔ جب اونٹنیاں چھٹی پھرنے لگیں گی۔ جب وحشی جانور یکجا کر دئے جائیں گے۔ جب سمندر بھڑکا دئے جائیں گے۔ جب جانیں (جسموں) سے جوڑی جائیں گی۔ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی۔ جب اعمال نامے کھول دئے جائیں گے۔ جب آسمان کی کھال اُدھیر دی جائے گی۔ جب دوزخ خوب دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی (تو اُس دن) ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا (اعمال) لے کر آیا ہے۔“ (۱ تا ۱۴: ۸۱)

”جب آفتاب لپیٹ لیا جائے گا۔“ آفتاب کے طلوع ہونے پر اُس کی کرنیں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو آٹا فانا مٹو کر دیتی ہیں لیکن اُس روز اُس کی نور افشانی کرنے والی کرنیں اُس کے گرد لپیٹ دی جائیں گی اور جب یہ منہج نور بے نور ہو جائے گا تو اُس وقت جو اندھیرا پھیلے گا وہ کس قدر گہرا اور کتنا بھیانک ہوگا! اس کا تصور ہی ہوش رُبا ہے۔

”جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔“ وہ قانون کشش جو ہر ستارے کو اپنے مقام پر اور ہر سیارہ کو اپنے مدار میں روکے ہوئے ہے، وہ قانون منسوخ کر دیا جائے گا۔ ستارے اپنی اپنی جگہ سے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ بعض نے اِنکَدَرَت کا معنی بے نور ہونا کیا ہے یعنی ستاروں کی چمک ختم ہو جائے گی۔

”جب پہاڑ اکھٹے ہو جائیں گے۔“ کشش ثقل کے فنا ہونے سے پہاڑوں کا وزن باقی نہیں رہے گا۔ ہوا کے جھونکے روٹی کے گالوں کی طرح انہیں فضا میں اڑانے لگیں گے۔ انجام کار اُن کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا جیسا کہ سورۃ القارعة کی آیت پنجم میں بیان ہوا۔

”جب اونٹنیاں ٹھٹھی پھریں گی۔“ عِشَار اُس گا بھن اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جسے دسواں مہینہ ہوا اور وہ جلد ہی ایک بچے کو جنم دینے کے ساتھ شیردار ہونے والی ہو۔ اہل عرب کو ویسے ہی اونٹ بڑے عزیز ہوتے ہیں، خصوصاً وہ اونٹنی جس کے حمل کو دس ماہ گزر چکے ہوں، اُن کے نزدیک وہ متاعِ گراں بہا شمار ہوتی ہے۔ وہ اُس کی حفاظت اور رکھوالی پوری توجہ سے کرتے ہیں لیکن قیامت کے روز لوگوں کی بدحواسی کا یہ حال ہوگا کہ ایسی قیمتی چیز کا بھی کوئی پُرسانِ حال نہ ہوگا اور ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔

”جب وحشی جانور یکجا کر دئے جائیں گے۔“ صرف انسان ہی بدحواس نہ ہوں گے بلکہ جنگلی جانور جو انسان کی آواز سے بدکتے اور اُس کے سائے سے دُور بھاگتے ہیں، وہ بھی جنگل بیابان چھوڑ کر شہروں میں آگھسیں گے۔ نہ کوئی گدھا کسی کو دولتیاں مارے گا، نہ کوئی سانپ کسی کو ڈسے گا اور نہ کسی شیر کو کسی شکار پھاڑنے کی ہوش ہوگی۔ سب دُم دبائے اوپر تلے ایک جگہ جمع ہوں گے۔“

”جب سمندر بھڑکا دئے جائیں گے۔“ سمندروں میں اُس دن پانی کی لہریں نہیں، آگ کے شعلے اُٹھ رہے ہوں گے۔ پانی سے شعلوں کا اُٹھنا تعجب انگیز معلوم ہوتا ہے لیکن اگر پانی کے اجزائے ترکیبی پر نظر ڈالی جائے تو تعجب اس پر نہیں ہونا چاہئے کہ اس سے آگ بھڑکے گی بلکہ حیرت اس پر ہوگی کہ پانی ڈالنے سے آگ بجھ کیوں جاتی ہے۔ پانی دو گیسوں یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے۔ ان میں سے ایک گیس بھڑکانے والی ہے اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ جب انہیں اکٹھا کیا جائے تو یہ آگ کی صورت اختیار کر لیں لیکن قادرِ مطلق نے اُن کے مرکب کو پانی کی شکل دے دی اور اُس میں آگ بجھانے کی تاثیر رکھ دی۔ قیامت کے دن جب دوسرے تکوینی ضابطے بالائے طاق رکھ دئے جائیں گے، سورج، ستارے اور پہاڑ کیا سے کیا بن جائیں گے، پانی کے اس ضابطے پر بھی قلمِ تنسیخ کھینچ دیا جائے گا۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئیں گی اور اُن کے بے پایاں ذخائر جو سمندروں میں پانی کی صورت میں آج ٹھانھیں مار رہے ہیں، وہ بھڑکتے شعلے بن جائیں گے۔

”جب جانیں (جسموں) سے جوڑی جائیں گی۔“ یعنی اعمال و اخلاق کے مطابق انسانوں کی گروہ بندی کی

جائے گی۔ مقررین کا ایک گروہ ہوگا، اصحابِ یحییٰ ایک پرچم تلے اکٹھے ہوں گے اور اصحابِ شمال کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔

”جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی۔“ یہ نہیں فرمایا گیا کہ اُس کے سنگِ دل باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بچی کو کیوں زندہ درگور کیا بلکہ فرمایا کہ اُس بچی سے پوچھا جائے گا کیونکہ یہ باپ جس نے اپنی بے گناہ بچی پر ایسا ظلم کیا ہے، نگاہِ خداوندی میں اس قابل ہی نہیں کہ اُسے خطاب کیا جائے (روح المعانی) یعنی اس انداز سے اپنے غصے اور ناراضگی کی انتہا کا اظہار کیا گیا، اُسے مخاطب بنانے کے درجے سے ہی گرا دیا گیا اور اُسے رسوا کرنے میں مبالغہ سے کام لیا گیا۔ نیز ظالم سے اگر اُس کے ظلم کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کے لئے کئی حیلے بہانے تراشنے لگتا ہے۔ اس لئے مناسب یہی تھا کہ مظلوم سے پوچھا جائے تاکہ وہ اپنے غم و الم کی داستان بیان کرے۔

اس میں ایک اور حکمت بھی ہے۔ وہ یہ کہ دنیا میں کئی مظلوم ہوتے ہیں جنہیں ظلماً قتل کیا جاتا ہے لیکن اُن کا انتقام لینے کے لئے کئی تلواریں بے نیام ہو جاتی ہیں یا کم از کم اُن کی مظلومیت پر رنج و غم کے آنسو تو بہائے جاتے ہیں اور یہ ایسی مظلومہ تھی جس پر ظلم اُس کے ماں باپ نے کیا۔ اُس کی مظلومیت پر کسی نے صدائے احتجاج بھی بلند نہ کی، اُس کی جواں مرگی پر کوئی آنکھ نمناک تک نہ ہوئی بلکہ الٹا اطمینان کا سانس لیا گیا، اُس کے قاتل پر تحسین و آفرین کے پھول نچھاور کئے گئے، اُسے ”غیر تمند“ اور اپنے ”خاندان کی ناموس کے پاسبان“ کا خطاب دیا گیا۔ کیا مظلومیت میں اس کا کوئی ہمسر ہے؟ اگر ایسی معصوم، ستم رسیدہ بچی کی دلجوئی اُس کا پروردگار بھی نہ کرے تو اور کون کرے گا؟

اس سوال میں قیامت کے برپا کرنے کی حکمت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تم خود سوچو کہ اگر قیامت برپا نہ ہو تو کیا اس مظلومہ کی داد رسی کی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے۔ اگر اتنا بڑا دلوں کو لرزادینے والا ظالم محاسبہ سے بچ جائے تو اس سے بُری اندھیر گردی اور کیا ہو سکتی ہے! وہاں اندھیر گردی اور جو رستم نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔

”جب آسمان کی کھال اُدھیر دی جائے گی۔“ آج انسان چرخِ نیلوفری کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اُس کے جلال و جمال کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے لیکن اُس دن جب آسمان کی کھال اُدھیر دی جائے گی یعنی جب آسمان کے اوپر کی چیزیں بھی بے پردہ نظر آنے لگیں تو جلال و جمال سب فنا ہو جائے گا اور اُس کے چپے چپے سے وحشت برسنے لگے گی۔

اُس دن غفلت کے سارے پردے اُٹھ جائیں گے اور ہر قسم کا خمار اتر جائے گا اور ہر شخص کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اُس نے اپنی زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا؟ اُس کے نیک و بد سب اعمال اُسے اپنے سامنے نظر آنے لگیں گے۔ یہ علم ایسا یقینی اور قطعی ہوگا کہ اس کے بعد کسی مزید قیل و قال اور چون و چرا کی گنجائش ہی نہیں رہے گی اور ہر شخص کو اپنا انجام سامنے نظر آنے لگے گا۔

دَآئَةُ الْأَرْضِ: سورۃ النمل کی آیت ۸۲ دَآئَةُ الْأَرْضِ کی بابت بتاتی ہے جو قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہوگی۔ اس کے خروج پر قرآن مجید کے علاوہ حدیث پاک میں بھی نص صریح موجود ہے۔ لہذا اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآئَةَ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝ (النمل: ۸۲)

”اور جب عذاب کا قول اُن لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم اُن کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو اُن سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔“ (۸۲: ۲۷)

”قرب قیامت کی بہت سی علامات احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اُس وقت بہت سی عجیب و غریب چیزوں کا ظہور ہوگا اور عجیب چیزوں کا خاصہ یہ ہے کہ اپنے ظہور سے پہلے وہ سمجھ میں نہیں آتیں۔ ریل، تار، ٹیلیفون، ریڈیو، وائر لیس، ٹیلیویشن، انٹرنیٹ وغیرہ تمام ماڈی ایجادیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ جب ظہور میں آئیں تب سمجھ میں آئیں۔ جس قسم کے جانور کا یہاں ذکر ہے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ظہور بالکل آخر میں ہوگا اور خود الفاظ قرآن بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ حدیث میں اس عجیب ترین حیوان کا نام ”جَسَاسَه“ آیا ہے۔ کافر اُس وقت بالاضطرار اس خارق عظیم کی تصدیق کریں گے لیکن ظاہر ہے کہ اضطراری تصدیق مقبول نہ ہوگی۔ الْقَوْلُ یہاں عذاب و قیامت منوعد کے معنی میں ہے۔ آیت میں دَآئَةُ الْأَرْضِ کا لفظ بہت قابل غور ہے۔ اس سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس حیوان کی پیدائش عام حیوانات کی طرح بہ طریق تو والد و تناسل نہ ہوگی بلکہ یہ از خود پیدا ہو جائے گا۔“ (دریابادی، ص ۷۷)

”وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ كَمَعْنَى وَجَبَ الْوَعْدُ عَلَيْهِمْ یعنی اُن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے جب لوگ گناہوں میں سرکش ہو جائیں گے والدین کی نافرمانی کرنے لگیں گے آیاتِ الہی سے رُوگردانی کریں گے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیں گے احکاماتِ الہی پر عمل نہیں کریں گے اور گناہوں میں اس قدر غرق ہو جائیں گے کہ اُن کے دلوں پر کوئی وعظ و نصیحت اثر نہیں کر سکے گا اور نہ ہی یادِ آخرت اور قیامت کا تذکرہ اُنہیں اس گمراہی اور بے راہ روی سے باز رکھ سکے گا۔ غرضیکہ وہ کسی پہلو راہِ راست کی طرف آنے کو تیار نہ ہوں گے اور وہ اس حد تک نافرمان اور باغی ہو جائیں گے تو پھر اُن پر اتمامِ حجت ہو چکی اور اللہ کا قہر و غضب اُن پر برقی آسمانی بن کر ٹوٹے گا جس کے بارے میں آیت مذکور ارشاد ہوا۔“

”یہ چوپایہ عقلمند ہوگا اور بڑی فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا“ یہ اس لئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ چوپایہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے کیونکہ اتنا تو لوگوں کو بہ ظاہر معلوم ہوتا ہی ہے کہ چوپائے عادتاً عقل رکھنے والے اور کلام فصیح کرنے والے نہیں ہوا کرتے۔“ (التذکرۃ فی احوال الموتی و امور الآخرة“ لامام شمس الدین القرطبی: اردو ترجمہ از مولانا غلام نصیر الدین گولڑوی، ج ۲، ص ۶۵۱)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ”دَابَّةُ الارض ایک عظیم الجثہ جانور ہے جو صفا پہاڑی کے شکاف سے برآمد ہوگا اور وہ نکل کر انسان کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا: مسلم اور غیر مسلم۔ کوئی بھی شخص اُس کی دسترس سے باہر نہیں ہوگا۔ اُس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ ہر مؤمن کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نشان لگا کر اُسے روشن کر دے گا اور کافر کے چہرے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگا کر اُسے سیاہ کر دے گا۔ تمام مؤمن اور کافر اس طرح متمیز ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت اور کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مؤمن! اور اے کافر! کہہ کر بلائیں گے۔ دَابَّةُ الارض ہر شخص کو اُس کا نام لے کر جنت یا جہنم کی بشارت یا وعید سنائے گا۔“ (تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۲۵۸-۲۵۶ مطبوعہ ادارہ اندلس)

”امام ثعلبی، امام ماوردی اور دوسرے ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ دَابَّةُ الارض یعنی یہ ارضی جانور تمام حیوانات کی صورتوں کا جامع ہوگا: اُس کا سر بیل کے سر جیسا ہوگا، اُس کی آنکھیں خنزیر کی آنکھوں سے مشابہ ہوں گی، اُس کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے ہوں گے، سینک بارہ سنگھا کے سینگوں جیسے ہوں گے، اُس کی گردن شتر مرغ جیسی ہوگی، اُس کا سینہ شیر کے سینہ سے مشابہ ہوگا، اُس کا رنگ چیتے جیسا ہوگا، اُس کی کمر جنگلی بیلے کی کمر جیسی ہوگی، دُم چھترے اور دُنے جیسی ہوگی، اُس کی ٹانگیں اونٹ کی ٹانگوں جیسی ہوگی۔ اُس کے اعضاء کے ہر دو جوڑوں کے درمیان کا فاصلہ بارہ ہاتھ کے برابر ہوگا (یعنی ۱۸ فٹ جس کے چھ گز بنتے ہیں)۔“ (ایضاً ص ۶۵۵)

وقوع قیامت پر عقلی دلائل : صاحب تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں :

”ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور انہیں اُن کے ظلم پر کوئی سزا نہیں ملتی اور بعض لوگ ظلم سہتے سہتے مر جاتے ہیں اور انہیں اُن کی مظلومیت پر کوئی جزاء نہیں ملتی۔ اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہو تو ظالم سزا کے بغیر اور مظلوم جزاء کے بغیر رہ جائے گا اور یہ چیز اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہوا کہ اس عالم کے بعد کوئی اور عالم ہو جس میں ظالم کو سزا اور مظلوم کو جزاء دی جائے۔ اور سزا و جزاء کے برپا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس عالم کو بالکل ختم کر دیا جائے کیونکہ جزاء اور سزا اُس وقت جاری ہو سکتے ہیں جب بندوں کے اعمال ختم ہو جائیں اور جب تک تمام انسان اور یہ کائنات ختم نہیں ہو جاتی لوگوں کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک شخص مسجد میں کنواں بنا کر مر جاتا ہے تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی اور جب تک اُس کنویں سے پانی پیا جاتا رہے گا، اُس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اسی طرح کوئی شخص بت خانہ یا شراب خانہ بنا کر مر گیا تو جب تک وہاں بت پرستی یا شراب نوشی ہوتی رہے گی، اُس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اس لئے جب تک یہ دنیا اور اس دنیا میں انسان موجود ہیں، اُس وقت تک لوگوں کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہو سکتا اور لوگوں کے نامہ اعمال کو مکمل کرنے کے لئے دنیا اور دنیا والوں کو مکمل طور پر ختم کرنا ضروری ہے اور اسی کا نام قیامت ہے۔“

”خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جزاء اور سزا کا نظام قائم کیا جائے اور جزاء و سزا کو نافذ کرنے سے پہلے قیامت کا قائم کرنا ضروری ہے۔“ [التذکرة فی احوال الموتی و امور الآخرة (اردو ترجمہ) جلد اول، صفحات ۳۶، ۳۷]

”وقوع قیامت پر شرعی دلائل : یہ دنیا دار الامتحان ہے جس میں انسان امتحان دینے والا اور اللہ تعالیٰ ممتحن ہے۔ اس امتحان کا نتیجہ اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا لیکن نیک اور بد اطاعت گزار اور نافرمان، موافق اور مخالف، مؤمن اور کافر میں فرق کرنا ضروری ہے اور یہ فرق صرف قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : (۱) اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۝ (ص : ۲۸)

”کیا ہم ایمان والوں اور نیکوکاروں کو فساد یوں کی طرح کر دیں گے؟ یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟“ (۲۸ : ۳۸)

(۲) اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ (الباقیة : ۲۱)

”کیا بڑے کام کرنے والوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان والوں اور نیکوکاروں کی طرح کر دیں گے کہ (ان سب کی) زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ وہ کیسا ہی بڑا فیصلہ کرتے ہیں!“

(۳) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنٰی ۝ (النجم : ۳۱)

”تاکہ اللہ بڑے کام والوں کو ان کی سزا دے اور نیک کی کرنے والوں کو اچھی جزا دے۔“

(۴) اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ (القلم : ۳۵، ۳۶)

”کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے، تمہیں کیا ہوا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو!“

”دنیا میں راحت اور مصیبت کا آنا مکمل جزاء اور سزا نہیں ہے : ہر چند کہ بعض لوگوں کو دنیا

میں ہی ان کی بد عملیوں کی سزا مل جاتی ہے مثلاً ان کا مالی نقصان ہو جاتا ہے یا وہ ہولناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن یہ ان کی بد عملیوں کی پوری پوری سزا نہیں ہوتی۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ ساری عمر عیش پرستی، ہولناکیوں اور ظلم و ستم میں گزار دیتے ہیں۔ پھر اچانک ان پر مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے اور ان کی دولت اور طاقت کا نشہ کا فور ہو جاتا ہے لیکن ان کے جرائم کے مقابلہ میں یہ بہت کم سزا ہے۔ اس لئے ان کی مکمل سزا کے لئے ایک اور جہان کی ضرورت ہے۔ جہاں قیامت کے بعد انہیں پوری پوری سزا ملے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے :-

وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰی دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ (السجدة : ۲۱)

”ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے (دنیا میں) ہلکا عذاب ضرور بالضرور چکھائیں گے تاکہ وہ باز آجائیں۔“

فتح صور، حشر و نشر اور قیامت : سور کے اعصاب شکن، تند و تیز دھماکے کا ذکر جو روز قیامت کے وقوع

کا اشارہ ہوگا، قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے کہیں صُور (سورة الحاقة : ۱۳) کے نام سے اور کہیں ناقور (سورة المدثر : ۸) کے نام سے۔ ان بیانات میں قرآنی نقش گری بڑی بارعب ہے جیسا کہ درج ذیل آیات سے ظاہر ہے جو نفعیہ اولیٰ سے متعلق ہیں البتہ ذیل کی پہلی آیت (۶۸) میں دونوں فقوں کا بیان ہے :

(۱) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اٰخَرٰی فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ ۝۱ يَنْظُرُوْنَ (الزمر : ۶۸)

”اور صُور پھونکا جائے گا تو اُن سب کے ہوش اُڑ جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے اُس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا جیسی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے رہ جائیں گے۔“ (۳۹: ۶۸)

مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی بار صور مخلوق کی موت کے لئے پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ ”يَنْظُرُوْنَ“ یعنی ابوجہل اور اُس کے ساتھی صرف ایک چیخ اور زوردار دھماکے کے منتظر ہیں۔ اس سے مراد فتحِ اولیٰ ہے جس سے سارے کفار ہلاک ہو جائیں گے۔

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزِ قیامت سے قبل کافروں پر اونگھ طاری ہوگی جس میں وہ نیند کا مزہ پائیں گے۔ پھر جب اہلِ قبور کو اٹھانے کے لئے چیخ دار آواز پڑے گی تو سب گھبرائے ہوئے جلدی اُٹھ کھڑے ہوں گے اور سراٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ اُن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے بول پڑیں گے :

يُوۡنٰلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا (یس : ۵۲)

”ہائے ہماری خرابی! کس نے ہمیں نیند سے جگا دیا۔“ (۳۶: ۵۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کفار یہ بات اس لئے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دونوں فقوں کے درمیان اُن سے عذاب اُٹھا دے گا اور اتنا زمانہ وہ سوتے رہیں گے اور نچھ ٹانیہ کے بعد جب اٹھائے جائیں گے اور قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو اس طرح چیخ اٹھیں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کفار جہنم اور اس کے عذاب کو دیکھیں گے تو اُس کے مقابلہ میں عذابِ قبر انہیں ہلکا اور سہل معلوم ہوگا۔ اور اُس وقت فرشتے یا مومنین اُن کفار سے کہیں گے : هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ (یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا) اور ایک قول کے مطابق اس مقولہ کے قائل خود کافر ہوں گے کہ وہ اُٹھنے کے بعد باہم ایک دوسرے سے یہ کہیں گے لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا تھا لیکن اُس وقت کا اقرار انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ پھر سب کو حکم ہوگا کہ حساب کے لئے موقف کی طرف چل دو اور وہاں جمع ہو جاؤ۔

(۲) فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَّاٰحِدَةٌ ۝۲ وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاٰحِدَةً ۝۳

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۴ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝۵ (الحاقة : ۱۳ تا ۱۶)

”جب صُور یکبارگی پھونک دیا جائے گا اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے یہ دونوں ایک دفعہ میں

ریزہ ریزہ کر دئے جائیں گے تو اُس دن وہ ہونے والی چیز ہو کے رہے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اُس دن بالکل بودا ہوگا۔“ (۱۶ تا ۱۷ : ۶۹)

نقحہ اولیٰ کی دہشتناک آواز سے تمام دنیاوی کاروبار مہطل ہو کے رہ جائیں گے اور رب تعالیٰ کی ذات کے سوا تمام جاندار اور بے جان چیزیں فنا ہو جائیں گی جیسا کہ سورۃ القصص کی (آخری) آیت ۸۸ اور سورہ الرٰحمن کی آیات ۲۶، ۲۷ میں ارشاد ہوا۔ توحید الہی کو بہ تاکید منوانے اور جتانے کے لئے موت کا ہونا ضروری تھا اور دوبارہ زندگی کا ملنا اس لئے ضروری ہوا تا کہ الہی انصاف ظالم کی گردن تک پہنچ سکے اور مظلوم کی داد رسی کر سکے۔ دہشت اور ہول کا وہ انتہائی وقت یقیناً ہوگا لیکن اہل ایمان کو دہشت کیوں ہونے لگی۔ انہیں تو خواب موت سے جاگتے ہی تسکین، تشفی اور دلدادہی کے لئے فرشتے مل جائیں گے جو اعزاز و اکرام سے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت ۱۰۳ میں فرمایا :

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝
 ”انہیں بڑی گھبراہٹ ذرا بھی غم میں نہ ڈالے گی اور ان کا استقبال تو فرشتے (یہ کہتے ہوئے)
 کریں گے کہ یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔“ (۱۰۳ : ۲۱)

عالم برزخ : ”بَرزَخ“ کا لفظی معنی دو چیزوں کے درمیان پردہ اور آڑ کا ہے اور یہ لفظ سورۃ المؤمنون کی آیت ۱۰۰ اور سورۃ الفرقان کی آیت ۵۳ میں استعمال ہوا ہے۔ تابعی مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”برزخ“ وقت موت سے وقت حشر اجساد (دوبارہ زندہ کیا جانا) تک کی مدت کو کہتے ہیں۔

نقحہ ثانیہ : جیسا کہ بیان ہوا کہ نقحہ اول پر تو تمام مخلوقات فنا کی نذر ہو جائے گی۔ لیکن دوسرے نقحہ پر وہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے اعمال کے میزان اور جوابدہی کے لئے رب ذوالجلال کے حضور حاضری کے لئے چل دیں گے جس کا ذکر قرآن مجید کی کئی آیات میں ہوا۔ مثلاً :

- (۱) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ (الاسراء : ۵۲)
- ”جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اُس کی حمد کرتے چلے آؤ گے۔“ (۵۲ : ۱۷)
- (۲) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۝ (المؤمنون : ۱۰۱)
- ”جب صور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ اُس دن (کوئی) ایک دوسرے کی بات پوچھے گا۔“
- (۳) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝ (يس : ۵۱)
- ”اور صور پھونکا جائے گا جیسا کہ وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔“ (۵۱ : ۳۶)
- (۴) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ ۝ لَدَيْنَا مَحْضَرُونَ ۝ (يس : ۵۳)
- ”وہ تو ایک ہولناک آواز ہی ہوگی اور سب کے سب فوراً ہمارے روبرو حاضر ہو جائیں گے۔“

(۵) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (النَّبَا: ۱۸)
 ”جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں۔“ (۱۸ : ۷۸)

سورۃ القلم کی آیت ۴۲ الہی اظہار کی عجیب کیفیت کو آشکار کرتی ہے:
 يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (القلم: ۴۲)
 ”جس دن پنڈلی کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔“

ٹخنے اور گھٹنے کی درمیانی جگہ کو عربی میں سَاق کہتے ہیں اور کشف ساق شدت اور سختی سے کنایہ ہے۔ جب کسی معاملہ کی شدت اور ہولناکی کی خبر دینا ہو تو ”ساق“ کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے:
 وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (سورۃ القيامة: ۲۹)
 ”یعنی دنیا کی آخری شدت، روزِ قیامت کی پہلی شدت سے لپٹ جائے گی۔“ (۲۹ : ۷۵)

اس محاورہ کے مطابق آیت کا معنی یہ ہوگا کہ روزِ قیامت جب حالات بڑے تکلیف دہ اور ہولناک ہو جائیں گے اور ہر شخص جلالِ خداوندی سے لرزہ بر اندام ہوگا اور دل خوف سے دھڑک رہے ہوں گے، اُس وقت لوگوں کے ایمان یا کفر، خلوص یا نفاق کو ظاہر کرنے کے لئے انہیں حکم دیا جائے گا کہ آؤ سب اپنے رب کو سجدہ کرو۔ جن کے دلوں میں ایمان اور اخلاص ہوگا، وہ فوراً سر بسجود ہو جائیں گے لیکن کافر اور منافق سجدہ کرنے کے لئے بہت زور لگائیں گے کہ خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جائیں لیکن اُن کی کمر اکڑ جائے گی اور بڑی کوشش کے باوجود بھی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اس رسوائی پر اُن کی آنکھیں جھک جائیں گی اور اُن کے کھوکھلے دعووں کا بھانڈا چوراہے میں پھوٹ جائے گا۔

”سَاق“ کسی چیز کی اصل کو بھی کہتے ہیں جس پر وہ قائم ہو جیسے درخت کے تنے اور انسان کی ٹانگ کو سَاق کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ جب تمام لوگوں کے اعمال کی اصل کو کھولا جائے گا اور تمام حقائق منکشف ہو جائیں گے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ساق سے مراد نورِ عظیم ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے (مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۷۲۸۳)۔

اس سجدہ پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ قیامت تو دارالجزاء ہے، دارالعمل نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مکلف ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ حصولِ لذت اور حصولِ تقرب کے لئے سجدہ کریں گے۔

الحساب (جوابدہی کا وقت) : وقتِ حساب کی آمد قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے جس کے مطابق ہر ہر فرد کو اپنے اعمال و افعال کا ضرور بالضرور جواب دینا ہوگا۔ نامہ ہائے اعمال جو اُس وقت تک عالم غیب میں فرشتوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہوگا، حشر میں کھول کر ہر بندہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ :

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝ (يس: ۱۲)
 ”اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں درج کر رکھا ہے۔“ (۱۲: ۳۶)
 اور اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا ۝ (الاسراء: ۱۴)
 ”لے اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، تو خود ہی اپنے حق میں حساب کرنے کے لئے کافی ہے۔“ (۱۴: ۱۷)

اور جیسا کہ اس سے قبل کی آیت (۱۳) میں کہا گیا کہ ہر انسان کا عمل ہم نے اُس کے گلے کا ہار کر رکھا ہے یعنی ہر حال میں ہم نے اُس کے عمل کو اس کے ساتھ غیر منفک جزء کے طور پر لازم کر دیا ہے کہ محاورہ عرب میں اَلْزَمْنَةُ طَائِرَةٌ فِي غُنْفِهِ شدتِ لزوم اور کمال ربط کے اظہار کے لئے آتا ہے۔ آیت میں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ہر آدمی اپنے اچھے بُرے اعمال کے واسطے سے اپنے مقدّر کا خود معمار ہے۔ سورۃ الحاقۃ (۶۹) کی ان آیات نے معاملہ کی حقیقت کو مزید طشت از با م کر دیا ہے:

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُنْ أَقْرَأْ وَآ كِتَابِيهِ ۝ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حَسَابِيهِ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ ۝ وَلَمْ أَدْرَمَا حَسَابِيهِ ۝ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۝ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۝ خُدُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝ وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسَكِّينِ ۝ (الحاقۃ: ۱۹ تا ۳۴)

”تو جس شخص کا نامہ اعمال اُس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو! میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ میں تو جانے ہوئے تھا کہ مجھے میرا حساب ضرور پیش آنے والا ہے تو وہ شخص خوب مزے کی زندگی میں ہوگا‘ بہشت بریں میں ہوگا جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے‘ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اُن اعمال کے بدلہ میں جو تم گزشتہ ایام میں کر چکے ہو۔ اور رہا وہ جس کا نامہ اعمال اُس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا: کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے‘ کاش موت ہی خاتمہ کر چکی ہوتی۔ میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔ میرا جاہ (بھی) مجھ سے گیا گزرا ہوا۔ اُسے پکڑو اور اُسے طوق پہناؤ‘ پھر اُسے دوزخ میں داخل کر دو‘ پھر اُسے ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی پپائش ستر گز ہے۔ اُس کا ایمان ہی خدائے بزرگ پر نہ تھا اور نہ وہ غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔“

(۶۹: ۳۴ تا ۱۹)

قرآن مجید میں ”میزان“ جمع کے لفظ ”موازين“ کے لفظ کے ساتھ ذکر ہوا ہے (سورۃ الانبیاء: ۴۷) جبکہ حدیث پاک میں مفرد اور جمع دونوں طرح آیا ہے اس لئے اختلاف ہے کہ کئی میزان ہوں۔ بہر حال ”میزان“ روزِ حشر کی نہایت اہم صداقتوں میں سے ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میزان ایک ہو لیکن اُسے تعبیر جمع کے صیغہ سے کیا گیا ہو۔ جیسا کہ سورۃ الشعراء میں ہے: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝ حالانکہ

(۵) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (النَّبَا: ۱۸)
 ”جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں۔“ (۱۸ : ۷۸)

سورۃ القلم کی آیت ۴۲ الہی اظہار کی عجیب کیفیت کو آشکار کرتی ہے:
 يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَيَاقٍ وَيُذْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (القلم: ۴۲)
 ”جس دن پنڈلی کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔“

ٹخنے اور گھٹنے کی درمیانی جگہ کو عربی میں سَاق کہتے ہیں اور کشف ساق شدت اور سختی سے کننا ہے۔ جب کسی معاملہ کی شدت اور ہولناکی کی خبر دینا ہو تو ”ساق“ کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے:
 وَالتَّقَاتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ (سورة القيامة: ۲۹)
 ”یعنی دنیا کی آخری شدت، روزِ قیامت کی پہلی شدت سے لپٹ جائے گی۔“ (۲۹ : ۷۵)

اس محاورہ کے مطابق آیت کا معنی یہ ہوگا کہ روزِ قیامت جب حالات بڑے تکلیف دہ اور ہولناک ہو جائیں گے اور ہر شخص جلالِ خداوندی سے لرزہ بر اندام ہوگا اور دل خوف سے دھڑک رہے ہوں گے اُس وقت لوگوں میں ایمان یا کفر، خلوص یا نفاق کو ظاہر کرنے کے لئے انہیں حکم دیا جائے گا کہ آؤ سب اپنے رب کو سجدہ کرو۔ جن کے دلوں میں ایمان اور اخلاص ہوگا وہ فوراً سر بسجود ہو جائیں گے لیکن کافر اور منافق سجدہ کرنے کے لئے بہت زور لگائیں گے کہ خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جائیں لیکن اُن کی کمر اکڑ جائے گی اور بڑی کوشش کے باوجود بھی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اس رسوائی پر اُن کی آنکھیں جھک جائیں گی اور اُن کے کھوکھلے دعووں کا بھانڈا چوراہے میں پھوٹ جائے گا۔

”سَاق“ کسی چیز کی اصل کو بھی کہتے ہیں جس پر وہ قائم ہو جیسے درخت کے تنے اور انسان کی ٹانگہ سَاق کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ جب تمام لوگوں کے اعمال کی اصل کو کھولا جائے گا اور تمام حقائق منکشف جائیں گے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ساق سے مراد نورِ عظیم ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۷۲۸۳)۔

اس سجدہ پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ قیامت تو دارالجزاء ہے، دارالعمل نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مکلف ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ حصولِ لذت اور حصولِ تقرب کے لئے سجدہ کریں گے۔

الجساب (جوابدہی کا وقت) : وقتِ حساب کی آمد قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے جس مطابق ہر ہر فرد کو اپنے اعمال و افعال کا ضرور بالضرور جواب دینا ہوگا۔ نامہ ہائے اعمال جو اُس وقت تک عالم میں فرشتوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہوگا، حشر میں کھول کر ہر بندہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کیونکہ :

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝ (يس: ۱۲)
 ”اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں درج کر رکھا ہے۔“ (۱۲: ۳۶)
 اور اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا ۝ (الاسراء: ۱۴)
 ”لے اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، تو خود ہی اپنے حق میں حساب کرنے کے لئے کافی ہے۔“ (۱۴: ۱۷)

اور جیسا کہ اس سے قبل کی آیت (۱۳) میں کہا گیا کہ ہر انسان کا عمل ہم نے اُس کے گلے کا ہار کر رکھا ہے یعنی ہر حال میں ہم نے اُس کے عمل کو اس کے ساتھ غیر منفک جزء کے طور پر لازم کر دیا ہے کہ محاورہ عرب میں اَلْزَمْنَةُ طَائِرُهُ فَبِئْسَ ثَمَرٌ لِّرُومٍ اور کمال ربط کے اظہار کے لئے آتا ہے۔ آیت میں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ہر آدمی اپنے اچھے بُرے اعمال کے واسطے سے اپنے مقدار کا خود معمار ہے۔ سورۃ الحاقۃ (۶۹) کی ان آیات نے معاملہ کی حقیقت کو مزید طشت از با م کر دیا ہے:

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهٗ ۝ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حَسَابِيَهٗ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهٗ ۝ وَلَمْ أَدْرَمَا حِسَابِيَهٗ ۝ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٗ ۝ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهٗ ۝ خُدُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝ وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسَكِّينَ ۝ (الحاقۃ: ۱۹ تا ۳۴)

”تو جس شخص کا نامہ اعمال اُس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو! میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ میں تو جانے ہوئے تھا کہ مجھے میرا حساب ضرور پیش آنے والا ہے تو وہ شخص خوب مزے کی زندگی میں ہوگا، بہشت بریں میں ہوگا جس کے میوے ٹھکے ہوئے ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اُن اعمال کے بدلہ میں جو تم گزشتہ ایام میں کر چکے ہو۔ اور رہا وہ جس کا نامہ اعمال اُس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا: کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، کاش موت ہی خاتمہ کر چکی ہوتی۔ میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔ میرا جاہ (بھی) مجھ سے گیا گزرا ہوا۔ اُسے پکڑو اور اُسے طوق پہناؤ، پھر اُسے دوزخ میں داخل کر دو، پھر اُسے ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی پیمائش ستر گز ہے۔ اُس کا ایمان ہی خدائے بزرگ پر نہ تھا اور نہ وہ غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔“

(۶۹: ۳۴ تا ۱۹)

قرآن مجید میں ”میزان“ جمع کے لفظ ”موازين“ کے لفظ کے ساتھ ذکر ہوا ہے (سورۃ الانبیاء: ۴۷) جبکہ حدیث پاک میں مفرد اور جمع دونوں طرح آیا ہے اس لئے اختلاف ہے کہ کئی میزان ہوں۔ بہر حال ”میزان“ روزِ حشر کی نہایت اہم صداقتوں میں سے ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میزان ایک ہو لیکن اُسے تعبیر جمع کے صیغہ سے کیا گیا ہو۔ جیسا کہ سورۃ الشعراء میں ہے: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝ حالانکہ

رسول ایک ہی ہیں جنہیں قوم عاد نے جھٹلایا تھا اور اسی طرح قوم ثمود نے ایک رسول کو جھٹلایا مگر ایک رسول کو جمع کے لفظ سے تعبیر کرتے ہوئے ”مُرسَلین“ فرمایا گیا ہے۔ یہی حال میزان اور موازن کا ہے۔

میزان کو مجازی معنی میں لینے کی تردید : علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر میزان کو مجازی معنی میں لیا جائے جیسا کہ بعض علماء سے منقول ہے تو پھر کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ”پُل صراط“ سے مراد ”دین حق“ ہے اور جنت اور دوزخ سے مراد کھ تکلیف اور خوشی اور فرحت ہے جو روح پر وارد ہوتی ہیں اور شیطین اور جنوں سے مراد اخلاقِ مذمومہ ہیں اور ملائکہ نام ہے قوائے محمود کا یعنی شر کی قوت کا نام جن رکھ دیا گیا ہے اور قوتِ خیر کو ملائکہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ یہ سب باطل اور فاسد ہے کیونکہ یہ صادق و مصدوق نبی ﷺ کی حدیثِ مبارکہ سے مردود ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے: **فَيُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ** (اُسے اُس کی نیکیوں کا صحیفہ دیا جائے گا) اور **فَيُخْرِجُ لَهُ بَطَاقَةً** (اُس کا نامہ عمل نکالا جائے گا) اور یہ میزانِ حقیقی پر دلیل ہے اور موزون یعنی جس چیز کا وزن کیا جائے گا وہ صحیفہ ہائے اعمال ہوں گے۔ (”التذکرۃ فی احوال الموتی و امور الآخرة“ لشمس الدین قرطبی ترجمہ: غلام نصیر الدین گولڑوی ج ۲ ص ۴۲)

”آخرت میں میرٹ کی بنیاد پر درجہ بندی: ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ آخرت میں لوگوں کے تین طبقات ہوں گے: (۱) پہلا طبقہ ایسے متقی اور پرہیزگاروں کا ہوگا جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ (۲) دوسرا طبقہ اُن لوگوں کا ہوگا جن کے اعمال ملے جلے ہوں گے۔ اُنہوں نے نیک کام بھی کئے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ فواحش اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کیا ہوگا۔ (۳) تیسرا طبقہ کفار کا ہوگا۔“

”نیک لوگوں کے نیک کاموں کو روشن اور جگمگاتے ہوئے پلڑائے میزان میں رکھا جائے گا اور اگر اُن کے صغیرہ گناہ بھی ہوئے تو اُنہیں دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُن صغائر کا وزن نہیں ہوگا اور نیکیوں والا پلڑا مسلسل بھاری رہے گا یہاں تک کہ صغائر کی ظلمت کا نور ہو جائے گی اور صغائر کی اس کالک اور سیاہی کے اُڑ جانے سے گناہوں والا پلڑا خالی رہ جائے گا۔“

”جن لوگوں کے اعمال ملے جلے اور مخلوط ہوں گے اُن کی نیکیوں کو روشن پلڑے میں اور اُن کے گناہوں کو تاریک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اُن کے کبائر کا بوجھ ہوگا۔ اگر تو اُن کی نیکیوں کا وزن برائیوں سے بڑھ گیا چاہے ایک کھجور برابر ہی ہو تو وہ جنتی ہوگا اور اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا اگرچہ ذرہ برابر ہی ہو تو وہ دوزخ میں جائے گا۔“ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضلِ خاص سے اُسے معاف فرمادے اور اگر اُس کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر اور مساوی ہوئے تو وہ جنت اور جہنم کے درمیان مقامِ اعراف میں ٹھہرے گا۔“ (ایضاً ص ۴۳) جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیات ۴۶، ۴۷، ۴۸ میں ہوا۔

اس طرح ”میزان“ اس دنیاوی زندگی میں احساسِ ذمہ داری اور حق و انصاف کے مابین تطبیق اور ہم آہنگی کا نام ہے۔ الہی فیصلہ میں نرمی اور رعایت کرنے یا اُس کے نفاذ میں التواء سے متعلق کسی قسم کے احتجاج یا عذر خواہی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ فیصلہ اپنی قطعیت میں حتمی اور حرفِ آخر ہوگا اور بندے کے اعمال کا براہِ راست نتیجہ ہوگا۔ صادر شدہ فیصلہ کی حقانیت اور صداقت کے حق میں بندے کے اپنے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے اور اُن کی کل روند اور زندگی رتی رتی حق تعالیٰ کے سامنے اُنہی کے ہاتھوں پیروں کی زبانی پیش ہوگی:-

(۱) یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (النور: ۲۴)

”اُس دن اُن کے خلاف اُن کی زبانیں، اُن کے ہاتھ اور اُن کے پاؤں گواہی دیں گے اُن کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔“ (۲۴: ۲۴)

(۲) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ (یس)

”آج ہم اُن کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے اُن کے ہاتھ کلام کریں گے اور اُن کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے رہتے تھے۔“ (۶۵: ۳۶)

(۳) حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

”یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو اُن کے کان، اُن کی آنکھیں اور اُن کی چلدیں اُن کے خلاف اُن کے اعمال کی گواہی دیں گے۔“ (سورہ فصلت: ۲۰: ۴۱)

مقامِ اعراف: اعراف کے لفظی معنی بلند چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں یہ اُن لوگوں کا مقام ہوگا جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اور وہ (Waiting List) میں ہوں گے۔ جنت میں جانے کی اُن کی آرزو پوری کر دی جائے گی اور وہ مولائے کریم کے فضل و کرم سے بالآخر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اُن کی بابت قرآن مجید فرماتا ہے:

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ ۚ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ۝ (الاعراف: ۴۶ تا ۴۸)

”اور اُن دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اعراف کے اوپر (بہت سے) لوگ ہوں گے وہ سب کو اُن کے قیافہ سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو اور (ابھی) یہ لوگ اس میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اگرچہ وہ اس کے آرزو مند ہوں گے۔ اور جب اُن کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پھریں گی تو بول اٹھیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں (ان) ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور اعراف والے (بہت سے) اشخاص کو پکاریں گے جنہیں وہ اُن کے قیافہ سے پہچانیں گے اور کہیں گے تمہارا جھٹھا اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کچھ کام نہ آیا۔“ (۴۶ تا ۴۸: ۷)

پُل ”صراط“ : قرآن مجید میں کہیں اس پُل کا ذکر نہیں ہے۔ تاہم اُس میں لفظ ”صراط“ (بمعنی راہ اور راستہ) بالخصوص ”صراطِ مُسْتَقِیم“ کے ذکر میں بکثرت آیا ہے (بحوالہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ۶ : سورۃ الانعام کی آیت ۱۶۱ : سورہ ہود کی آیت ۵۶ : سورہ یس کی آیت ۴)۔ ان تذکروں میں صرف دو آیات (سورہ یس : ۶۶ : سورۃ الصافات : ۲۳) کا حوالہ جہنم پر کے پُل کے تصور کے طور پر آیا ہے، اوّل الذکر (۳۶:۶۶) غیر معین ہے۔ مؤخر الذکر (۳۷:۲۳) یعنی صراطِ الجحیم میں پُل کا حوالہ ہے اور اسے اسلامی روایت میں جہنم کی بالائی تہہ کی علامت کے طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ معادیات (حشر و نشر) کا لٹریچر اکثر اس بات کی توثیق میں ہے کہ جن لوگوں کا نہ تو ایمان ہے اور نہ ہی اُن کے اچھے عمل ہیں، وہ اس پُل کو تلواری کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پائیں گے اور یہ کہ اُن کا اس سے نیچے گرنا جہنم سے ناقابلِ فرار ہوگا۔ تاہم مخلصین و مؤمنین اُس وسیع پُل سے بہ آسانی اور بہ سرعت گزر جائیں گے جسے سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ اور پھر اُن کی اُمت عبور کرے گی۔“

(انسائیکلو پیڈیا آف دی قرآن، جلد دوم، صفحہ ۴۹)

روایات میں آیا کہ قیامت کے دن لوگوں کا پُل صراط پر سے گزر اُن کے ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگا۔ کوئی پلک جھپکنے کی مقدار میں، کوئی تیر کی طرح، کوئی تیز اڑان والے پرندے کی طرح، کوئی عمدہ نسل کے گھوڑے کی رفتار سے، کوئی آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے اور کوئی آہستہ چلنے کی رفتار سے گزر جائے گا یہاں تک کہ آخری نجات یافتہ شخص سرین کے بل گھسٹا ہوا گزرے گا۔ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا: اے پالنہار! میری رفتار اتنی ست اور کم کیوں ہے؟ جواب ملے گا کیونکہ تیرے عمل کمزور ہیں (اور رفتار میں تیزی اعمال کی قوت سے پیدا ہوتی ہے)۔“ (اردو ترجمہ ”سفر آخرت کی منازل“ از مولانا غلام نصیر الدین گولڑوی، جلد دوم، صفحہ ۷۱)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا : قیامت کے دن جب لوگ پُل صراط کے کنارے پر ہوں گے تو اُس وقت عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ آواز دے گا: اے شہنشاہِ جبار عزّ وجلّ کی مخلوق! تم پُل پر سے گزر جاؤ۔ تم میں سے جو ظالم اور نافرمان ہے، وہ رُک جائے۔ ہائے اُس گھڑی سے خدا کی پناہ! وہ کتنی خوفناک گھڑی ہوگی اور اُس وقت گرمی کس قدر سخت ہوگی! جو لوگ دنیا میں کمزور اور ذلیل تھے وہ آگے ہوں گے اور جو دنیا میں طاقتور اور مرتبہ و منصب والے تھے پیچھے ہوں گے۔ پھر اس ترتیب کے بعد تمام لوگوں کو پُل صراط سے گزرنے کی اجازت دے دی جائے گی (اور چلنے کا سگنل ہو جائے گا) اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ کوئی روشنی میں چلے گا اور کوئی تاریکی میں ہوگا۔ پُل صراط پر میری اُمت جب آندھی جیسی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہوگی تو وہ مجھے پکاریں گے اور میں اپنی اُمت کی ہلاکت اور نقصان کے ڈر اور اندیشہ کی وجہ سے فوراً اُس طرف دوڑوں گا اور جبریل علیہ السلام مجھے میری کمر سے پکڑے ہوئے ہوں گے اور میں بلند آواز سے پکاروں گا: ”رَبِّ اُمَّتِیْ اُمَّتِی“ (اے پروردگار! میری اُمت، میری اُمت) آج میں تجھ سے اپنی ذات کے لئے کچھ نہیں مانگتا، بس میری اُمت کو بچالے اور فرشتے پُل صراط کے دائیں بائیں کنارے کھڑے پکاریں گے: ”رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ“ (اے پروردگار! سلامتی، سلامتی) بڑا خوفناک منظر ہوگا۔

نافرمان لوگ دائیں بائیں گر رہے ہوں گے، سپاہِ ملائکہ انہیں پکڑ کر زنجیروں اور طوقوں میں جکڑ دیں گے اور سخت لہجے سے کہہ رہے ہوں گے: کیا تمہیں بُرے کام کرنے سے روکا نہیں گیا تھا؟ کیا تمہیں دوزخ کا خوف نہیں دلایا گیا تھا؟ کیا تمہیں ہر طرح سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ کیا تمہارے پاس نبیِ مختار تشریف نہ لائے تھے؟ ابوالفرج ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب ”رُوضَةُ الْمُشْتَقِ وَالطَّرِيقُ إِلَى الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ“ میں نقل کیا ہے۔“
(بحوالہ ”سفر آخرت کی منازل“ از مولانا غلام نصیر الدین گولڑوی، ج ۲، ص ۷۲)

”پُل صراط کا تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہونے کا مفہوم: بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ پُل صراط پر سے گزریں گے تو انہیں اپنے اپنے گناہوں اور نیکیوں کے مطابق آسانی و سہولت اور تنگی و مشقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ ایک قاعدہ اور رسم جاری ہے کہ اگر کسی گہری اور پوشیدہ بات کو بیان کرنا ہو تو اُسے اس طرح تعبیر کرتے ہیں اور اُس کی مثال بیان کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بال سے زیادہ باریک بات ہے۔ باقی حقیقتِ حال کو اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے۔“

”أَحَدٌ مِنَ السَّيْفِ“ (تلوار سے زیادہ تیز ہونے) کا معنی: پُل صراط کا تلوار سے زیادہ تیز ہونا اور بال سے زیادہ باریک ہونا اس لئے درست نہیں ہو سکتا کہ حدیث پاک میں پُل صراط کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ اس کے دونوں کناروں پر ملائکہ کھڑے ہوں گے اور اُس کے دونوں کناروں پر خاردار جھاڑی کی طرح لوہے کی کانٹے دار سلاخیں لگائی گئی ہوں گی جن کے سرے مُڑے ہوئے ہوں گے۔ بعض لوگ اُن میں الجھ کر نیچے گر جائیں گے اور بعض زخمی ہو جائیں گے۔ بعض لوگ اُس پر پیٹ کے بل چلیں گے اور بعض پھسل کر گر جائیں گے پھر اُٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس پُل پر سے گزرنے والوں میں سے بعض کے لئے اتنی روشنی ہوگی جتنی جگہ اُن کے دوپیر گھیر لیتے ہیں۔ لہذا اس بات میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ پُل صراط کے اوپر سے گزرنے والوں کے لئے پُل پر پاؤں دھرنے کی جگہ ہوگی اور ظاہر ہے کہ پُل صراط کے بال جیسا باریک ہونے کی حالت میں ان تمام امور کا ہونا ممکن نہیں ہوگا اور بعض حفاظِ حدیث سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ لفظ ثابت نہیں ہے۔“

علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ قائل کا یہ قول مردود ہے اور اس باب کی احادیث اس قول کی تردید کرتی ہیں۔ احادیثِ مبارکہ میں جو بیان ہوا ہے کہ پُل صراط تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ذات پاک ہوا میں پرندے کو روک لینے پر قدرت رکھتی ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ بال سے باریک پُل صراط پر مخلوق کو ٹھہرائے اور اس کو چلنے اور دوڑنے کی طاقت عطا فرمائے۔ لہذا جب لفظ کے حقیقی معنی کے مراد لینے میں کوئی مشکل امر نہیں ہے تو حقیقت ہی مراد ہوگی اور خواہ مخواہ حقیقت کو چھوڑ کر لفظ کو اُس کے مجازی معنی پر محمول کرنا کسی طور جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس سلسلہ میں بہ کثرت احادیث اور عادل اور ثقہ ائمہ کے آثار وارد ہو چکے ہیں۔“ (ایضاً، جلد دوم، صفحہ ۷۳، ۷۴)

جہنم کے مختلف نام : قرآن نے مختلف مقامات پر جہنم کے سات نام بیان کئے ہیں :-

- (۱) سَعِير (سورة النساء: ۱۰، ۵۵؛ سورة الفرقان: ۱۱؛ سورة الاسراء: ۹۷)
- (۲) جہنم (سورة البقرة: ۲۰۶؛ آل عمران: ۱۲، ۶۲، ۱۶۷؛ النساء: ۹۳، ۹۷، ۱۱۵)
- (۳) جَحِيم (البقرة: ۱۱۹؛ المائدة: ۸۶، ۱۰؛ التوبة: ۱۱۳؛ الحج: ۵۱؛ الشعراء: ۹۱)
- (۴) لَظَى (المعارج: ۱۵)
- (۵) سَقَر (القمر: ۴۸؛ المذثر: ۲۶، ۲۷، ۴۲)
- (۶) هَاوِيَّة (القارعة: ۹)
- (۷) حُطَمَة (الهمزة: ۴، ۵)

کافروں کے ٹھکانے کے لئے قرآن نے بالعموم نَار (بمعنی آگ) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید نَار جہنم کے طبقات کی تفصیل کے بارے میں خاموش ہے۔ سورة الحجّر کی آیت ۴۴ صرف اتنا بتاتی ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازہ کے الگ الگ حصے ہیں۔ ممکن ہے کہ دروازوں کی یہ تعداد استحقاقِ عذاب کے لحاظ سے سات طبقوں کے اظہار کے لئے ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ محض خلود (ہمیشہ کے لئے رہنا) مراد ہو اور اس سے مقصود دوزخ میں داخل ہونے والوں کی کثرت تعداد کا اظہار ہو (تفسیر بیضاوی)۔ جہنم کے دروازوں پر اُنہیں انتہائی تند و سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو حکمِ الہی کی تعمیل سے ذرّہ بھر غفلت نہیں برتتے (بحوالہ سورة التحريم آیت ۶؛ سورة المذثر آیت ۳۰)۔ بعض اوقات جہنم کا لفظ بہ حیثیت مجموعی آگ کے مفہوم میں اور بعض اوقات اُس کے بالائی طبقے کے معنی میں آتا ہے۔ جہنم کی تہ میں زُقوم نامی ایک ہیبت ناک درخت اُگتا ہے (بحوالہ سورة الصافات آیت ۶۲؛ سورة الدخان آیت ۴۳) جس کے پھول شیاطین کے سر ہیں اور جو اللہ کے باغیوں کا کھاج ہوں گے۔“

جہنم کی ہولناکیاں : جہنم کی اذیتوں کی بابت قرآن مجید کچھ مخصوص اشارات دیتا ہے مثلاً:

- (۱) اُس کے شعلے سخت غضبناک اور اس کا غیظ و غضب سسکیاں لینا اور دھاڑنا ہے (سورة الفرقان: ۱۲)
- (۲) اُس کا پانی سخت کھولتا ہوا ہے (سورة الرحمن: ۴۴؛ سورة الواقعة: ۵۴)
- (۳) اُس میں لو کی لپٹ اور سیاہ دھوئیں کے سائے ہیں (سورة الواقعة: ۴۲، ۴۳)
- (۴) اُس کے دھاڑنے میں یوں لگتا ہے کہ غیظ و غضب میں وہ ابھی پھٹنے کو ہے (سورة الملک: ۷، ۸)
- (۵) مَرَدودوں اور راندہ درگاہ لوگوں کے لئے اعلان ہوگا: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝ (اُسے پکڑ دو اور اُسے طوق پہناؤ پھر اُسے دوزخ میں داخل کر دو پھر اُسے ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی پیمائش ستر گز ہے) (سورة الحاقة: ۳۰ تا ۳۲)
- (۶) اہل جہنم کا لباس تار کول کا ہوگا اور آگ اُن کے چہروں پر چھا رہی ہوگی (سورة الحجّر: ۵۰)

(۷) آگ اُن کے چہروں کو جلادے گی اور اس میں اُن کے دانت ٹکے ہوئے، منہ بگڑے ہوں گے۔

(سورة المؤمنون: ۱۰۴)

(۸) وہ سسکیاں لے رہے ہوں گے، آپیں بھر رہے ہوں گے اور اپنی قسمت کو کوس رہے ہوں گے۔ (ہود)

(۹) آگ میں بھونی ہوئی اُن کی جلدوں کو بدل کر ہمیشہ دوسری نئی کر دیا جائے گا تاکہ وہ برابر عذاب کا

مزدہ چکھتے رہیں۔ (سورة النساء: ۵۶)

(۱۰) وہ پیپ لہو کا پانی پیئیں گے جو اُن کے حلق سے نہ اترے گا اور اگرچہ اُن کے چاروں طرف موت ہی

موت ہوگی لیکن موت اُنہیں آئے گی نہیں۔ (سورة ابراهيم: ۱۶، ۱۷)

(۱۱) اُن کے لئے آگ کے کپڑے قطع کئے جائیں گے، اُن کے سروں کے اوپر سے گرم پانی چھوڑا جائے

گا جس سے اُن کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اور اُن کے مارنے کے لئے گرز ہوں گے۔ (الحج: ۱۹-۲۱)

(۱۲) جب بھی وہ اس سے باہر نکلتا چاہیں گے اُسی میں دھکیل دئے جائیں گے۔ (سورة الحج: ۲۲)

(۱۳) یہ چار آیات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے پیٹ کو اُس کی گہرائی تک بھر دے گا:

سورة الاعراف: ۱۸؛ سورة هود: ۱۱۹؛ سورة الاسراء: ۶۳؛ سورة ص: ۸۵

(۱۴) جہنم کے انگارے اپنی بڑائی کے لحاظ سے بڑے بڑے محل جیسے ہوں گے۔ (سورة المرسلات: ۲۲)

(۱۵) جہنم ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اُدھیر دینے والی ہے۔ (سورة المعارج: ۱۵، ۱۶)

”جہنم کی گہرائی اور اس کی حدت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم

ﷺ کے ساتھ تھے کہ آپ نے ایک گڑ گڑاہٹ کی آواز سنی۔ آپ نے پوچھا: تمہیں معلوم ہے یہ کیسی آواز تھی؟ ہم نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اُس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جسے ستر سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ اب تک اُس میں گر رہا تھا اور اب اُس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔“ (صحیح مسلم: کتاب البجۃ والنار؛ مسند احمد ج ۲، ص ۳۷۱؛ ابن حبان ج ۹، ص ۲۷۸؛ ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۵۹۹۵)

”حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر بیل کی ناک کے سوراخ جتنی جگہ جہنم کی آگ کے

لئے کھول دی جائے اور وہ سوراخ مشرق میں ہو اور ایک شخص مغرب میں ہو تو اتنی دُور سے بھی اُس کی گرمی کی وجہ سے آدمی کا دماغ گھولنے لگ جائے گا اور پکھل کر بہہ جائے گا۔ اور جہنم جب جوش مارے اور چنگھاڑے تو کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی مُرسَل نہیں ہوگا مگر اپنے گھٹنوں کے بل گر جائے گا اور نَفْسِی نَفْسِی پکارے گا۔“ (”سفر آخرت کی منازل“ (اردو ترجمہ) از مولانا غلام نصیر الدین گوڑوی، ج ۲، ص ۱۷۶، ۱۷۷)

دوزخ میں جلنے والے پتھروں کا بیان: سورة البقرة کی آیت ۲۴ میں ارشاد ہوا کہ اگر تم اس

قرآن کا مقابل نہ لاسکے اور تم ہر گز لا بھی نہ سکو گے تو اُس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ان پتھروں

سے مراد بت ہیں جنہیں بنا کر انہوں نے اُن کی پرستش کی تھی۔ قرآن مجید میں ہے :
 اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ (سورۃ الانبیاء : ۹۸)
 ”بے شک تم اور جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔“ (۲۱:۹۸)

بتوں کو اس لئے آگ میں ڈالا جائے گا تا کہ مشرکین کی زیادہ ذلت اور رسوائی ہو اور یہ واضح ہو کہ جن بتوں کو وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے یا اس لئے کہ اُن کے جرم اور شرک کا منشا یہ بت تھے اس لئے ان بتوں کو عذاب دیا جائے گا۔ جس طرح جو شخص سونے چاندی کی محبت کی وجہ سے اُن کی زکوٰۃ نہ نکالے سونا چاندی تپا کر اُن سے اُس کی پیشانی، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا (بحوالہ سورۃ التوبہ : ۳۵)

وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا (سورہ مریم : ۷۱) کی تفسیر احادیث مبارکہ کی روشنی میں :
 ”اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دروزخ پر سے نہ ہو۔“ لفظ ”وارد“ کے معنی اور تفسیر میں علمائے مفسرین کے متعدد اقوال ہیں : گزرتا، داخل ہونا، بخار دیکھنا، جھانکنا، قریب سے مطلع ہونا۔

(۱) ”حضرات ابن عباس، عبداللہ بن مسعود اور کعب الاحبار رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ”وَرُد“ سے مراد پل صراط کے اوپر سے گزرتا ہے۔ حضرت سدی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے نبی کریم ﷺ سے مرفوعاً یہی معنی روایت کیا ہے۔

(۲) ”وَرُد“ کا دوسرا معنی داخل ہونے کا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نیک اور بد باقی نہیں رہے گا مگر وہ جہنم میں داخل ہوگا تا فرمان لوگ اپنے جرائم کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے جبکہ اولیاء اور نیکو کاروں کا جانا وہاں اپنوں کی شفاعت کے لئے ہوگا اور وہ اُن اولیاء اور مؤمنوں پر اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے : ثُمَّ نُنَجِّي الذِّیْنَ اتَّقَوْا وَ نَذِّرُ الظَّالِمِیْنَ فِیْهَا جِثًا ۝ (مریم : ۷۲) یعنی ”پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔“ (مسند احمد ج ۳، ص ۳۲۹، مستدرک للحاکم، ج ۴، ص ۵۸۷)

”حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے آیت وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا کی تفسیر میں فرمایا کہ جہنم میں وارد ہونے سے مراد ہے کہ جہنم کو لوگوں کے لئے بچھا دیا جائے گا گویا کہ وہ پکھلی ہوئی ہے۔ جب نیک اور بُرے تمام لوگ اس پر قدم جما کر ٹھہر جائیں گے تو ایک ندا کرے والا ندا کرے گا : اے جہنم ! اُن لوگوں کو پکڑ لے جو تیرے لئے ہیں اور جو میرے ہیں انہیں چھوڑ دے۔ چنانچہ جتنے لوگ جہنم کے سزاوار ہوں گے وہ پل صراط سے نیچے دھنس کر غرق ہو جائیں گے اور یقیناً جہنم اہل جہنم کو اس طرح پہچانے گی جس طرح کوئی باپ بھی اپنے بچوں کو کیا پہچانتا ہوگا؟“

(۳) حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا جہنم میں وارد ہونا بس یہی ہے کہ دنیا میں انہیں جو بخار وغیرہ ہو وہ جہنم سے اُن کا حصہ ہے اور اب وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک بیمار کی عیادت کرنے تشریف لے گئے جسے بخار تھا۔ آپ نے اُسے فرمایا: تجھے خوشخبری ہو، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بخار میری پیدا کردہ آگ ہے جسے میں اپنے مؤمن بندے پر دنیا میں اس لئے مسلط کرتا ہوں کہ یہ بخار آتشِ جہنم میں اس کا حصہ بن جائے۔“ (ترمذی: رقم الحدیث ۲۰۸۸؛ ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۷۰؛ مسند احمد ج ۲، ص ۴۴۰؛ مستدرک للحاکم ج ۱، ص ۳۴۵؛ حلیۃ الاولیاء ج ۶، ص ۵۴ بحوالہ اردو ترجمہ مولانا غلام نصیر الدن گولڑوی، ج ۲، ص ۷۶)

(۴) ورود کا چوتھا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ قبر میں بندے کا دوزخ کی طرف نظر کرنا اور دیکھنا مراد ہے اور فلاح پانے والا کامیاب شخص اس سے نجات پانے والا ہے اور اگر کسی شخص کا اُس میں داخل ہونا ہی مقدر ہو چکا ہے تو وہ اُس میں داخل ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا کسی کی شفاعت سے یا کسی اور سبب سے آخر کار آگ سے نکل کر جنت میں آجائے گا۔ اس کی دلیل کہ قبر میں آدمی کو دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جس میں ہے کہ تم میں سے جو شخص فوت ہوتا ہے تو (قبر میں) صبح و شام اُس پر اُس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔

(۵) ورود سے مراد جہنم پر جھانکنا، اُس پر مطلع ہونا اور اُس کے قریب ہونا ہے (اس کے اندر گھسنا نہیں ہے) اور وہ اس طرح ہوگا کہ لوگ جب حساب کی جگہ حاضر ہوں گے جو جہنم کے قریب ہوگی، احتساب کی حالت میں اُس مقام سے لوگ جہنم کو نزدیک سے دیکھیں گے، پھر پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اس جہنم سے جسے وہ دیکھ چکے ہوں گے، نجات دے گا اور انہیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا جبکہ ظالموں کے متعلق اللہ تعالیٰ حکم کرے گا کہ انہیں آتشِ جہنم میں پھینک دو۔ لفظ ورود کا معنی جھانکنا، قریب ہونا اور اندر داخل نہ ہونا قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہوا: وَلَمَّا وَرَدَ مَدَیْنٍ (یعنی جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے چشمہ کے پاس آئے)

(۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے قول وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا میں ولید بن مغیرہ اور ابی بن خلف وغیرہ جیسے کافروں کو خطاب ہے۔

دوزخ کے قول ھَلْ مِّنْ مَّزِیْدٍ (سورہ ق: ۳۰) کی تاویلات : دوزخ کہے گی: ھَلْ مِّنْ مَّزِیْدٍ (کیا کچھ اور بھی ہے؟)۔ اس کے مفہوم میں علماء کا اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے بھر دے گا تو جب اس میں جن اور انسان ڈال دے گا تو وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور مزید بھی میرے اندر ڈالا جائے گا یعنی اب تو میرا پیٹ بھر گیا، مزید گنجائش نہیں۔ حضرت مجاہد اور دوسرے محدثین سے یہی تفسیر منقول ہے۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ جہنم کہے گی: میرے لئے زیادہ کرو یعنی جہنم اہل جہنم پر سخت غیظ و غضب اور جوش میں ہوگی اور غصہ میں ایسا کہے گی جیسا کہ سورۃ الملک کی آیات ۷، ۸ میں آیا: وَهِيَ تَفُورُ ۝ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ (اور وہ ایسا جوش مار رہی ہوگی کہ گویا ابھی شدتِ غضب سے پھٹ جائے گی۔)

دوزخ میں اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی توجیہ: جہنم کہے گی: کیا کچھ اور ہیں؟ حتیٰ کی رب العزت اُس میں اپنا قدم رکھیں گے (حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمُهُ) جس سے دوزخ کا بعض حصہ بعض سے مل جائے گا اور وہ عرض کرے گی: ”بس بس! تیری عزت اور کرم کی قسم!“ قدم اور پیر اُن لوگوں سے استعارہ ہے جن کا دخول جہنم میں متاخر ہوگا، کیونکہ جہنمی فوج در فوج جہنم میں داخل ہوں گے اور اُن کی بہت سی جماعتیں ہوں گی اور جہنم کے پہرے دار اُن کا انتظار کر رہے ہوں گے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہوا:

كُلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝ (الْمُلْكُ: ۸)
 ”جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اُس کے محافظ پوچھیں گے: کیا تمہارے پاس ڈرانے والا (یعنی نبی یا رسول) نہیں آیا تھا؟“ (۸: ۶۷)

اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ ”دوزخ میں لوگوں کو مسلسل ڈالا جائے گا اور پہرے دار سب سے متاخر لوگوں کا انتظار کر رہے ہوں گے کیونکہ انہیں جہنمیوں کے ناموں اور اُن کی صفات کا علم ہوگا اور ہر پہرے دار اپنے متعلقہ گروہ کا منتظر ہوگا۔ اور جب ہر پہرے دار کے پاس پہنچنے والے افراد پورے ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا تو وہ کہیں گے: بس بس! یعنی ہمارے اعداد و شمار پورے ہو چکے۔ پھر جہنم جہنمیوں پر سمٹ کر تنگ ہو جائے گی۔ سو اس میں داخل ہونے والی جماعت کو قدم رکھنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔“ (ایضاً ص ۲۲۹)

دوزخیوں کا لباس اور کھانا پینا: اُن کے لباس کے بارے میں قرآن نے فرمایا:

- (۱) سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ (ابراہیم: ۵۰)
 ”اُن کے کرتے (آگ بھڑکانے والے روغن) تارکول کے ہوں گے۔“
- (۲) فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ (الحج: ۱۹)
 ”کافروں کے لئے آگ کے لباس تیار کر دئے گئے ہیں۔“

اُن کے ماکولات اور مشروبات کے بارے میں قرآن نے فرمایا:

- (۱) إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ ۝ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۝ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۝ (الدخان: ۴۳ تا ۴۵)
 ”بے شک تھوہر کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا۔“

- (۲) وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ (الكهف: ۲۹)
 ”اور اگر (شدتِ پیاس کی وجہ سے) وہ فریاد کریں تو اُن کی فریاد رسی (اُس) پانی سے ہوگی جو
 پکھلائے تانبے کی طرح ہوگا“ (اُن کے) منہ بھون دے گا“ کیا ہی بُرا پینا ہوگا۔“ (۱۸: ۲۹)
- (۳) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنًا حَمِيمٌ ۝ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينِ ۝ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝
 ”تو آج یہاں اُس کا کوئی دوست نہیں (جو اُسے کوئی فائدہ دے یا شفاعت کرے) اور نہ کچھ
 کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ اُسے خطا کا رہی کھائیں گے۔“ (الحاقة: ۳۵، ۳۶)
- (۴) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝ جَزَاءُ وِفَاقًا ۝ (النبا: ۲۴ تا ۲۶)
 ”وہ اس میں نہ کسی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا
 پیپ جیسے کو تیس بدلہ (یعنی جیسے کفر بدترین جرم ہے ویسا ہی اُنہیں سخت ترین عذاب ہوگا)۔“
- (۵) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آتِيَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝
 ”وہ کھولتے پانی کے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ اُن کے لئے کوئی کھانا نہ ہوگا سوائے خاردار خشک
 زہریلے درخت کے جو نہ بدن کو موٹا کرے اور نہ بھوک مٹائے۔“ (الغاشية: ۵ تا ۷)

دوزخیوں اور جہنمیوں کا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ اور جنت میں رہنا: قرآن مجید نے ان ہر دو طبقات کے لئے جہنم اور جنت میں رہنے کے عرصہ کو خالص الدینِ فِیْہَا أَبَدًا کے الفاظ سے معنون کیا ہے (دوزخیوں کے لئے سورۃ الاحزاب کی آیت ۶۵ اور جنتیوں کے لئے سورۃ المائدۃ کی آیت ۱۱۹)۔ اس کے علاوہ کتب احادیث میں بھی یہ مضمون کافی دفعہ بیان ہوا ہے۔ مثلاً:

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن موت کو لا کر پل صراط پر کھڑا کیا جائے گا پھر آواز دی جائے گی ”اے اہل جنت!“ تو وہ خوف سے گھبرائے اور سہمے ہوئے جھانکیں گے کہ اُن کے نکالے جانے کا حکم تو نہیں۔ اسی طرح اہل جہنم کو آواز دی جائے گی وہ خوش ہو کر اُدھر متوجہ ہوں گے کہ شاید اُن کی نجات کا حکم ہے۔ اتنے میں حکم ہوگا کہ ”تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟“ لوگ کہیں گے: ”جی ہاں! یہ موت ہے۔“ تب اُسے ذبح کر کے کہا جائے گا: اب کوئی موت نہیں ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔“ (مسند احمد ج ۲، ص ۳۳۷؛ ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۲۷؛ ترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۷)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ ائمہ اہل علم اور علمائے محدثین حضرت سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک، ابن عیینہ، وکیع اور دوسرے اہل علم ایسی احادیث میں تاویل کے قائل نہیں۔ ائمہ محدثین کا مختار مذہب بھی یہی ہے کہ ایسی احادیث کو روایت کیا جائے اور اُن پر ایمان لایا جائے لیکن اُن کی تاویل اور تفسیر نہیں کی جائے گی اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ موت تو ایک عرض ہے جسم نہیں ہے اُسے ذبح کرنا کس طرح متصور ہوگا؟ اور اسی طرح یہ کہنا بھی درست نہ ہوگا کہ اعمال کو کس طرح تولا جائے؟ ائمہ حدیث کا مذہب مختار یہی ہے کہ اس طرح کے سوال کرنا جائز نہیں۔ ایسی احادیث کے ظاہر پر ایمان رکھنا چاہئے۔

روزِ قیامت شفاعت کا بیان : لفظ ”شفاعت“ کی مختلف شکلیں قرآن مجید میں ۲۹ بار آئی ہیں۔

منکرین شفاعت کے شفاعت پر اعتراضات اور ان کے جوابات : (۱) منکرین شفاعت اپنے موقف کی تائید میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن کسی قسم کی شفاعت گنہگاروں کے کام نہ آئے گی اور وہ اپنی بد عملیوں کا خمیازہ بہر حال بھگت کے رہیں گے۔ چند آیات حسب ذیل ہیں:

(۱) **وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** (سورة البقرة : ۱۲۳)

”اُس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا“ نہ اُس کی طرف سے معاوضہ قبول کیا جائے گا“ نہ اُسے سفارش نفع پہنچا سکے گی اور نہ اُنہیں مدد ہی پہنچ سکے گی۔“ (۱۲۳ : ۲)

آیت کا شانِ نزول اُس اسرائیلی عقیدہ کی تردید ہے جو آج تک جوشِ انسانی کو پیڈیا میں ان الفاظ میں لکھا چلا آتا ہے: ”بہت سے لوگ اپنے اسلاف کے اور بہت سے لوگ اپنے اخلاف کے اعمالِ حسنہ کی بناء پر بخش دئے جائیں گے خواہ اعمال کیسے ہی ہوں۔“ (جلد ۶، صفحہ ۷۱)۔ شفاعت اور ایک شفیع مستقل کا یہی وہ مبالغہ آمیز تخیل ہے جس نے مسیحیت میں آکر انتہائی شکل اختیار کر لی اور کفارہ ہی کی طرح شفاعت پر مسیحیت کی بنیاد ہے۔ غرض ساری آیت میں اصلی ضربِ یہودی اور مسیحی عقیدہ کفارہ پر ہے کہ ایمان نہ رکھنے والوں کو کسی طرف سے مدد اور نصرت بھی نہ پہنچے گی کہ سزا میں کچھ تخفیف ہو سکے چہ جائیکہ نجاتِ کامل ہو سکے۔

(۲) **لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا** (مریم : ۸۷)

”شفاعت کا اختیار کوئی بھی نہ رکھے گا سوائے اُس کے جس نے خدائے رحمان سے اجازت لے رکھی ہے۔“ (۱۹ : ۸۷)

استثناء کے لفظِ اِلَّا ہی میں شفاعت کا حق ہونا ثابت ہے۔ آیت الکرسی (۲ : ۲۵۵) میں بھی تو یہی کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کا حق حاصل نہیں۔ اجازت (إذن) ملنے سے شفاعت کا واقع ہونا اور حق ہونا ثابت ہو گیا اور بروئے احادیثِ مبارکہ وہ اپنے فضلِ خاص سے اپنے خاص الخاص بندوں کو سفارش کی اجازت مرحمت فرمائے گا اور ان بندوں میں نبی مکرم ﷺ سے بڑھ کر اور کون اُس کا خاص الخاص بندہ ہوگا!

(۳) **قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا** (الزمر : ۴۴)

”آپ فرما دیجئے کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔“ (۴۴ : ۳۹)

مشرک قوموں نے تو علی العموم اور مسیحیوں نے بالخصوص شفاعت کو بھی ایک شعبہ الوہیت کا قرار دے کر مستقلاً

ایک قادر اور متصرف ہستی سمجھ لیا ہے اور عملاً اُسی سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا کافی سمجھتے ہیں جس کے بعد خالق کائنات سے تعلق قائم رکھنے کی بھی انہیں چنداں ضرورت نہیں۔ اس معنی اور مفہوم کے ساتھ شفاعت تمام تر مشرکانہ عقیدہ ہے اور قرآن حکیم نے اسی معنی میں کسی غیر اللہ کے شافع ہونے سے قطعی طور پر انکار کیا ہے اور بتایا ہے کہ اختیار و تصرف یکسر حق تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ خالق سے یکسر بے نیاز ہو کر اُس کی مخلوق کے سایہ میں پناہ ڈھونڈنا کہاں کی توحید ہے؟

(۴) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۝ (الْمُذَنَّبُ: ۴۸)
”سو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش (کوئی) نفع نہ دے گی۔“ (۴۸ : ۷۴)

آیت کفار کے بارے میں ہے اور مراد یہ ہے کہ ایسوں کی شفاعت جب سرے سے ہوگی ہی نہیں تو کارگر کیا ہوگی! فقہاء مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت سے مؤمنین کے حق میں شفاعت کا ثبوت ملتا ہے (تفسیر مدارک) بلکہ اہل سنت نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آیت میں فساق امت تک کی شفاعت کا اثبات موجود ہے (تفسیر کبیر بحوالہ عبدالماجد دریابادی)

اپنے موقف کی تائید میں منکرین شفاعت سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۵۴ کا بھی حوالہ دیتے ہیں جس میں مؤمنین تک کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اُس دن کوئی سودے بازی، کوئی دوستی اور کوئی سفارش کام نہ آئے گی:
(۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا بِمَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ ۝ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (البقرة: ۲۵۴)
”ایمان والو! جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اُس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت نہ دوستی اور نہ سفارش کام آئے گی اور کافر ہی تو ظالم ہیں۔“ (۲ : ۲۵۴)

آیت کے ابتدائی الفاظ زکوٰۃ و خیرات کی ترغیب سے متعلق ہیں جس کے منکر کافر ہیں۔ مؤمنین کو یہاں خطاب ہے کہ زکوٰۃ سے روگردانی کر کے کہیں وہ کفار کے زمرے میں شامل نہ ہو جائیں اور شفاعت سے کافر تو بھی بھی مستفید اور بہرہ مند نہ ہوں گے کہ وہ تا ابد محروم قسمت ہیں۔ جیسا کہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ نے ظاہر کر دیا۔

(۶) لَهُمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (البقرة: ۲۸۶)
”(ہر جان کو) وہی کچھ ملے گا جو اُس نے کمایا اور اُس پر وہی کچھ پڑے گا جو اُس نے کمایا۔“ (۲ : ۲۸۶)

آیت کا تعلق عمل کے ارتکاب اور اُس کے نتائج سے ہے نہ کہ مسئلہ شفاعت سے۔

(۷) لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (الانعام: ۱۶۴؛ فاطر: ۱۸؛ النجم: ۳۸)
”کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“ (۵۳ : ۳۸ : ۱۸ : ۱۶۴ : ۳۵ : ۱۸ : ۵۳)

اس کے جواب میں امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کفار کے اُس قول کے جواب میں ہے جس میں انہوں نے ایمان والوں سے کہا تھا: اَتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ (العنکبوت: ۱۲) (ہماری راہ چلو اور تمہارے گناہ ہمارے ذمہ ہوں گے)۔

(۸) لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝ (النَّجْم: ۳۹)
”انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔“ (۳۹: ۵۳)

اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ اُس کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے اور اُس عمل میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اُن اعمال کے نتائج صرف اُن اعمال کے کرنے والے کے لئے ہوتے ہیں۔ لہذا اس آیت کا تعلق بھی شفاعت کے معاملے سے بالکل نہیں ہے۔

یہ اور اس قسم کی آیات جن میں شفاعت کا انکار کیا گیا ہے سب کفار اور دشمنانِ خدا سے متعلق ہیں اور محبوبین اور مقربین بارگاہِ الہی سے اُن کا کچھ بھی تعلق نہیں۔ سورۃ المؤمن میں قرآن مجید نے اس نکتے کو واضح کر دیا:
مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۝ (المؤمن: ۱۸)
”ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مان لی جائے۔“ (۱۸: ۴۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ذیل کی حدیث مسئلہ شفاعت کے حق ہونے میں ایک معقول اور مُسکت (خاموش کر دینے والی) دلیل ہے جس میں نبی محترم و مکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (صحیح مسلم: کتاب الوصایا؛ سنن ابی داؤد: کتاب الوصایا؛ نسائی: کتاب الوصایا؛ ترمذی؛ مسند احمد بن حنبل)
”جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اُس کا عمل اُس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے اُن تین کے جو اُس سے جدا نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ وہ علم جس سے انسان فائدہ اٹھاتے رہیں اور وہ نیک اولاد جو اُس کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔“

جب اولاد کی نیکیاں اُن کے والدین کے لئے موجبِ نجات ہیں تو ثابت ہوا کہ ایک آدمی کے نیک اعمال سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ مذکورہ بالا حدیث میں پہلے دو عمل متوفی کے ذاتی عمل ہیں لیکن اُس کی اولاد کے نیک اعمال تو اُس کے ذاتی نہیں ہیں اس کے باوجود اُسے اُن کا فائدہ مل رہا ہے۔ لہذا اُن لوگوں کو جو اُس رحیم و کریم آقا کے رحم و کرم کی حد بندی کرنے پر اُدھار کھائے بیٹھے ہیں اپنے رویہ پر شرم آنی چاہئے جو اسلام کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔

انکارِ شفاعت میں اعتدال کا عنصر (Mitigating Element) : قرآن مجید کی کچھ دیگر آیات میں ”انکارِ شفاعت“ میں اعتدال کا عنصر نکلتا ہے۔ اس کی مثالیں وہ لوگ اور فرشتے ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جنہیں باذنِ الہی شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے۔ ذیل کی آیات ملاحظہ ہوں:

(۱) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (مریم: ۸۷)
”شفاعت کا اختیار کوئی بھی نہ رکھے گا سوائے اُس کے جس نے خدائے رحمان سے اجازت لے رکھی ہے۔“
(۲) وَلَا يَمْلِكُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (الزُّحُرُف: ۸۶)

”اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، انہیں تو سفارش تک کا اختیار نہیں، ہاں جن لوگوں نے حق کا اقرار کیا اور وہ تصدیق بھی کرتے رہے (کہ خدائے واحد کے سوا کوئی شفاعت کا مختار نہیں، وہ البتہ سفارش کر سکیں گے۔)“ (۸۶: ۲۳)

(۳) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (النَّجْم: ۲۶)
”اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ اُن کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی مگر ہاں بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لئے وہ چاہے اور اُس کی رضا ہو۔“ (۲۶: ۵۳)

یَرْضٰی کی قید غالباً اس لئے بڑھادی کہ کہیں دنیا والوں کی طرح وہاں بھی یہ نہ قیاس کیا جائے کہ نعوذ باللہ حق تعالیٰ کو بھی کسی کی مرقت و لحاظ یا خوف سے اپنی مرضی کے خلاف اجازت دے دینا پڑتی ہے۔ (ماجدی)

مندرجہ ذیل آیات بھی انکارِ شفاعت میں اعتدال کی حیثیت رکھتی ہیں:

(۱) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الشُّعَرَاء: ۸۸، ۸۹)
”جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد مگر ہاں جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے۔“ (۸۸، ۸۹: ۲۶)
(۲) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (النَّجْم: ۲۶)
”اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ اُن کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی مگر ہاں بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لئے وہ چاہے اور اُس کی رضا ہو۔“ (۲۶: ۵۳)

نبی اکرم ﷺ کی اہل محشر کے لئے شفاعت : اکثر مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کا اذن ملنے کا ذکر جن آیات قرآنی میں ہوا ہے، اُس میں اشارہ خاتم المرسلین ﷺ کی ذاتِ بابرکات سے ہے جو اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لئے رب کے حضور شفاعت کریں گے جس کی تائید سورہ آل عمران کی آیت ۱۵۹

اور سورہ محمد کی آیت ۱۹ کرتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو مؤمنین کی بخشش کی دعا کرنے کا فرما رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو اپنے رب کی طرف سے ”مقام محمود“ کا عطا کیا جانا شفاعتِ کبریٰ کا دوسرا نام ہے جہاں متمکن ہو کر آپ اپنی گنہگار امت کی نجات اور بخشش کے لئے شفاعت کریں گے۔ اس طرح انتہائی گنہگار بھی آپ کی سفارش سے نجات پا جائے گا۔

مقام محمود احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں : مقام محمود جس کا ذکر سورۃ الاسراء کی آیت ۹۷ میں ہوا، آپ کی عرشِ نشینی کا نام ہے۔ اُس مقام میں آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجالائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب مخلوقات پر رفعت و سر بلندی بخشی یا اللہ تعالیٰ آپ کی حمد و ثنا فرمائے گا یعنی آپ کو اُس مقامِ بلند اور منصبِ عالی پر فائز فرما کر آپ کی رفعتِ مقام اور عظمتِ شان کو ظاہر فرمائے گا اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثنائے مصطفیٰ ﷺ ہے۔ اس ضمن میں احادیثِ کثیرہ میں سے چند ایک درج ذیل ہیں :-

(۱) آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل یہ خبر لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ یا تو میں اپنی نصف امت بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں لے جاؤں یا پھر اپنی امت کے لئے شفاعت کروں۔ تو میں نے شفاعت کو منتخب کیا اور یہ شفاعت اُس شخص کے لئے ہے جس کی موت ایمان پر ہوئی اور اُس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ (ابن ماجہ، ترمذی)

(۲) ایک اور حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام اپنے دستِ مبارک اوپر کو اٹھاتے ہوئے اور گریہ و زاری کرتے ہوئے رب کے حضور عرض کرتے ہیں: ”اے اللہ! میری امت! میری امت!“ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آپ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا: اِنَّا سَنَرْضِيكَ فِيْ اُمَّتِكَ وَلَا نَسْؤُكَ (ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے رہیں گے اور آپ کو اُداس نہیں کریں گے) (بخاری، مسلم، تفسیر نعیمی ج ۱، ص ۳۹۸)

(۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ وہ روزِ قیامت میرے لئے اللہ سے سفارش کریں جس کا آپ نے وعدہ فرمایا۔ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! اُس دن میں آپ کو کہاں ملوں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے پُلِ صراط پر۔ پھر میں نے پوچھا: اگر آپ کو وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں؟ فرمایا کہ پھر تم مجھے میزان پر پاؤ گے (میزان وہ مقام ہے جہاں لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا)۔ میں نے پھر پوچھا: اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو پھر کہاں؟ اس پر آپ نے فرمایا: پھر تم مجھے حوضِ کوثر پر پاؤ گے، کیونکہ میں ان تین جگہوں میں سے کسی ایک سے بھی جدا نہ ہوں گا۔

(۴) ایک اور حدیث کی رو سے نبی اکرم ﷺ قیامت کے دن لوگوں کے امام ہوں گے اور آپ ہی کو جنت

کے دروازے کھولنے کا اعزاز حاصل ہوگا (صحیح مسلم)۔ سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی اُمت کی تعداد باقی انبیاء علیہم السلام کی اُمتوں سے کہیں زیادہ ہوگی (صحیح مسلم)۔

(۵) ایک مستند صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا:

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي
”جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اُس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا۔“

(۶) اسی طرح آپ نے ایک مقام پر فرمایا:

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي
”میری شفاعت میری اُمت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لئے ہوگی۔“

(۷) ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو حق تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا ملتی ہے۔ سب نے اپنی دعائیں یہاں استعمال کر لیں مگر میں نے اپنی دعا محفوظ رکھی ہے۔ اس سے قیامت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کروں گا اور یہ شفاعت میرے ہر اُس اُمتی کو پہنچے گی جو مؤمن ہو کر مرے۔ (تفسیر نعیمی۔۔۔ مفتی احمد یار خان ج ۱ ص ۴۰۰)

جناب ابوطالب کے لئے آپ کی شفاعت : علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب میں تخفیف کے لئے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور ﷺ اپنے چچا ابوطالب کے لئے شفاعت فرمائیں گے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ کے سامنے اُن کے چچا ابوطالب کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا: قیامت کے دن میری شفاعت سے اُسے فائدہ پہنچے گا اُسے دوزخ کے سب سے بالائی طبقہ میں لایا جائے گا جہاں آگ صرف اُن کے ٹخنوں تک پہنچے گی جس کی شدت سے اُس کا دماغ گھول رہا ہوگا۔ (صحیح بخاری ج ۱۱ ص ۴۱۷؛ صحیح مسلم ج ۳ ص ۸۵؛ مسند احمد ج ۳ ص ۵۵ تا ۵۹؛ ابن حبان ج ۸ ص ۵۶؛ دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۳۴۷)

انہی سے دوسری روایت اس طرح ہے: ”اہلِ نار میں سب سے کم عذاب ابوطالب کو ہوگا اُسے آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی حرارت سے دماغ گھولے گا۔“ (صحیح مسلم بحوالہ غلام نصیر الدین ج ۱ ص ۴۵۷)

قیامت کے دن لوگ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں حضرات آدم، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے پاس

شفاعت کی درخواست کرنے جائیں گے مگر وہ سب انکار کر دیں گے۔ بالآخر وہ نبی اکرم ﷺ کے پاس جائیں گے اور اُن سے شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے۔ آپ فرمائیں گے اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا کہ یہ میرا ہی منصب ہے یہ میرا ہی منصب ہے۔ پس میں اٹھوں گا اور میرے پیچھے میری امت ہوگی وضو کے اثر سے اُن کے چہرے اور دیگر اعضائے وضو چمک دمک رہے ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے :

فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْاَوَّلُونَ وَ اَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ وَيُفْرَجُ لَنَا فِي الْاَمَمِ عَنْ طَرِيقِنَا وَيَقُولُونَ كَاذَتْ هَذِهِ الْاُمَّةُ اَنْ تَكُونَ اَنْبِيَاءُ كُلِّهَا وَجَعَلْتَ اَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرُهُمْ بَعَثْنَا

”ہم ہی (جنت میں داخل ہونے اور سعادت میں) پہلے ہیں اور ہم ہی (بہ لحاظ وجود) آخری ہیں اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسی امتِ مصطفویہ سے حساب کا آغاز فرمائے گا اور ہمارے ذریعے ہی تمام امتوں کی مشکل کشائی ہوگی۔ لوگ محشر میں امتِ مصطفیٰ ﷺ کی یہ عظمت شان دیکھ کر پکار اٹھیں گے: قریب ہے کہ یہ امت تو ساری کی ساری نبی ہوتی۔“ (ایضاً ج ۱، ص ۴۵۰)

یعنی اس امت پر لوگ رشک کریں گے کہ ان میں تو نبیوں والے اوصاف پائے جاتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کے علاوہ دیگر لوگوں کی شفاعت : کچھ احادیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کو قیامت کے دن اپنے حضور شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے گا۔ احادیث ملاحظہ ہوں :

(۱) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ : الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ (ابن ماجہ : مشکوۃ : باب الحوض والشفاعة)

”حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے: انبیاء و مرسلین، علماء اور شہید لوگ۔“

(۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنْ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْغَنَامِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ (ترمذی، مشکوۃ)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ کچھ طبقات کی سفارش کریں گے، اُن میں سے کچھ قبیلے کی سفارش کریں گے، کچھ لوگ غصبہ # کی سفارش کریں گے جبکہ کچھ لوگ صرف ایک آدمی کی سفارش کریں گے اور اس طرح تمام امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔“

(۳) ایک موقع پر نبی ﷺ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا: لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ فَإِنْ أُسْتَطِغَتْ أَنْ يَسْتَغْفِرَكَ فَافْعَلْ (صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة بحوالہ p. 333 "Islamic Concept of Intermediation")

غصبہ دس سے چالیس تک کے انسانوں، پرندوں یا جانوروں کے گروہ کو کہا جاتا ہے۔ (القاموس المحیط لمجد الدین فیروز آبادی، جلد اول، ص ۱۰۵، طبع چہارم، دارالمأمون مصر ۱۳۵۷ھ / ۱۹۳۸ء)

”اگر وہ اللہ کی قسم کھالے تو اللہ اُس کی قسم کو پورا فرمائے گا۔ اگر تم اُس سے اپنی نجات اور بخشش کی دعا کی درخواست کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔“

اولیائے کرام کی شفاعت : امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ (۴۵۰ھ - ۵۰۵ء / ۱۰۵۸-۱۱۱۱ء) اپنی کتاب ”احیاء علوم الدین“ میں لکھتے ہیں کہ روزِ قیامت اللہ بزرگ و برتر نبیوں، صدیقین، صالحین اور علماء کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ہر وہ شخص جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اُسے اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور لواحقین کے حق میں بخشش کی شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی۔

پیغمبر علیہ السلام اور اولیاء و صالحین کی شفاعت کے معنی : وہ لوگ جو عقیدہ شفاعت کو ”شُرک“ بتاتے ہیں، یا تو علم کی کمی کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی مقدس اور بزرگ ہستیوں کے خلاف بغض اور کینے کی وجہ سے سخت غلط فہمی کا شکار ہیں۔ گھاس کے سبز رنگ اور چرخ نیلگوں کی نیلا ہٹ کی طرح یہ بات حق اور سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام نوازشات کا منبع ہے اور کوئی بھی مخلوق اس اختیارِ الہی کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتی۔ لیکن چونکہ پیغمبر اور اولیاء اُس کی مخلص، تابعدار مخلوق ہونے کے باعث اُس کے منتخب شدہ ہیں اور وہ اُن سے ہر طرح راضی ہے، اس لئے اُس نے انہیں اپنے حضور شفیع ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اور اولیائے کرام کو شفیع سمجھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ ہستیاں طالب کو وہ سب کچھ دینے میں خود مختار اور مختارِ کل ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ نہ بھی چاہے۔ ایسا عقیدہ تو فی الواقع صریحاً کفر ہے اور کوئی بھی راست رو اور نیک مسلمان اس کی تائید نہیں کرے گا۔

انبیاء و رسولوں وغیرہ کی شفاعت کا مطلب یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ پیغمبر بذاتِ خود اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نوازشاتِ الہی کے عطا کرنے اور تقسیم کرنے میں خود مختار نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہ وہ نوازشات اُس کے اپنے ذاتی کسب کے ہیں۔ بلکہ عقیدہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوازشات اور عطیات موہوبہ یعنی اللہ کے عطا کردہ ہیں نہ کہ کسی اور آپ اُن فیوض و برکات کو اپنے خالق و مالک کی رضا اور منشا کے مطابق اُس کی مخلوق میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اسی حقیقت کے اظہار میں تاجدارِ ہر عالم ﷺ نے فرمایا : **اللَّهُ مُعْطِي وَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ** ”یعنی عطا کرنے والا تو اللہ ہے، دراصل میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔“

تاریخ گواہ ہے کہ ابنِ تیمیہ پہلا شخص تھا جس نے عقیدہ شفاعت کی تردید اور پیغمبروں اور اولیائے کرام کے مزاراتِ مقدسہ پر جانے کی ممانعت کے خود اختراعی عقیدے کا پرچار کیا جس کے متعلق پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا۔ اُس نے تو کھلے الفاظ میں فتویٰ دے دیا کہ حضور سید المرسلین ﷺ کے روضہ شریف کی زیارت کے قصد سے سفر کرنا گناہ کا کام ہے جس میں نماز قصر نہ کرنی چاہئے۔ بنا بریں زائرین کے علاوہ فرشتے بھی جو ہر روز صبح و شام انسان سے اتر کر روضہ شریف پر حاضر ہوتے اور درود شریف پڑھتے ہیں (معاذ اللہ) اسی گناہ میں مبتلا ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جناب میں انتہا درجے کی گستاخی ہے۔

”ابن تیمیہ کے اس فتویٰ کے خلاف شام و مصر میں بڑا فتنہ برپا ہوا۔ علمائے دین سے فتویٰ مذکور کی شرعی حیثیت کے متعلق استفسار کیا گیا۔ علامہ برہان بن کاح فزاری نے قریباً چالیس سطر کا مضمون لکھ کر اُسے کافر بتایا اور علامہ شہاب بن جہل نے اس کی تائید کی۔ مصر میں یہی فتویٰ مذاہبِ اربعہ کے چاروں قضاة پر پیش کیا گیا۔ بدر بن جماعہ شافعی، محمد بن ابی بکر مالکی اور احمد بن عمر مقدسی نے لکھ دیا کہ ابن تیمیہ کو ایسے فتاویٰ باطلہ سے بزدلوں کو منع کیا جائے ورنہ اُسے قید کیا جائے۔ عوام اور علماء میں ابن تیمیہ کے خلاف نفرت اور سخت غم و غصہ کی ناقابلِ کنٹرول لہر کے نتیجہ میں اُسے شعبان ۷۲۶ھ میں دمشق کے ایک قلعہ میں قید کر دیا گیا جہاں قید ہی میں ۲۰ ذیقعدہ ۷۲۸ھ کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔“ (”سیرت رسول عربی“۔۔۔ نور بخش توکلی، صفحات ۵۳۱، ۵۳۲) اردو بازار لاہور۔

خلاصہ کلام یہ کہ عقیدہ شفاعت قرآن و حدیث سے صراحتاً و اشارتاً ثابت ہے اور اس کے انکار سے قرآن و حدیث کا انکار لازم آتا ہے جو بذاتِ خود کفر اور ضلالت ہے۔ نیز سورۃ الضحیٰ کی آیت پنجم کا کیا مطلب لیجئے گا جس میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے کا بایں الفاظ وعدہ کر رکھا ہے: **وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ** ”آپ کا رب جلیل آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔“ اور جس کی بابت زبانِ رسالت علیہ التحیۃ والسلام نے فرمایا: **أَشْفَعُ رَبِّي لِأُمَّتِي حَتَّىٰ يُنَادِيَنَّ رَبِّي أَرْضِيَّتَ يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ رَضِيَّتَ** (میں اپنی امت کے لئے اپنے رب سے برابر شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے ندا فرمائے گا اور پوچھے گا: اے محمد! کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا: ہاں میرے رب! میں راضی ہو گیا۔) اور حضور علیہ السلام کے راضی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے آخری امتی تک کی شفاعت کر کے اُسے نارِ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرادیں۔

”جَنَّت“: لفظ ”جَنَّت“ اسم جنس ہے جس کا اطلاق قلیل اور کثیر دونوں پر ہوتا ہے اس لئے کبھی جنت کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی جَنَّات۔ اسی طرح جَنَّتِ عدن اور جَنَّاتِ عدن کیونکہ ”عدن“ کا معنی ہے اقامت اور تمام جنتیں دارالاقامت ہیں جیسے تمام جنتیں مومنین کے لئے ماویٰ ہیں۔ اسی طرح دارالحکد اور دارالسلام کا معنی سمجھنا چاہئے کہ تمام جنتیں ہمیشہ رہنے کا گھر ہیں اور خوف و تحن سے سلامتی کی جگہ ہیں اور یوں ہی جنت النعیم اور جنات النعیم کو سمجھ لیجئے کہ تمام جنتیں بھانت بھانت کی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔

رب ذوالجلال والا کرام نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر اس انداز سے فرمایا ہے کہ جیسے آدمی اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ ویسے تو جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کئی سورتوں میں آیا ہے لیکن ذیل کی سورتوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کا بیان آیا ہے: سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعة، سورۃ الذھر، سورۃ الغاشیہ۔ اسی طرح احادیثِ مبارکہ میں بھی تفصیل کے ساتھ جنت کی صفت اور اس کی نعمتوں کا بیان آیا ہے۔

دنیا میں اہل جنت کی صفات: ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ کو یہ

فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی صفت و حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا: اہل جنت دنیا میں گریہ زاری کرنے، غم زدہ رہنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں خوشیاں اور نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد مبارک پڑھا:

إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۝ (الطور: ۲۶)

”بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے سہمے رہتے تھے۔“

اور اہل جہنم کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دنیا میں خوش تھے اور اپنی خوشحالی اور امیری کی ترنگ میں غریب مومنوں کا مذاق اڑاتے اور اُن پر ہستے تھے۔ اُن کی اس حالت کی بابت فرمایا:

إِنَّهُمْ كَانُوا فِي أَهْلِهِمْ مُسْتَرْوِدًا ۝ إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ لَنْ يَحُورَ ۝ (الانشقاق: ۱۳، ۱۴)

”بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا اور سمجھتا تھا کہ اُسے (اپنے رب کی طرف) لوٹنا نہیں۔“

جنت کے درجات: کے بارے میں سورۃ الرحمن میں ارشاد ہوا:

- (۱) وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ۝ (الرحمن: ۴۶)
- ”اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اُس کے لئے دو جنتیں ہیں۔“
- (۲) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتٍ ۝ (الرحمن: ۶۲)
- ”اور اُن کے سوا دو جنتیں ہیں۔“

”ابن جریج کہتے ہیں کہ یہ چار جنتیں ہیں۔ آیت بالا ۶۲ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کے حضور حساب کے لئے کھڑا ہونے سے ڈرا اُس کے لئے پہلی دو جنتوں کے علاوہ دو اور جنتیں ہیں جو مرتبہ میں پہلی دو جنتوں سے کم ہیں اور امام المادوری فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ بالائی حصہ میں دو جنتیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لئے مخصوص ہوں اور زیریں حصہ والی دو جنتیں ان اہل جنت کے خدمتگار غلاموں اور حوروں کے لئے ہوں اور وہ جنتیں اس لئے ہیں تاکہ حوریں اور خدمتگار لڑکے الگ الگ رہیں اور مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔“

چاروں جنتوں میں فرق: یہ بھی سورۃ الرحمن ہی میں بیان ہوا:

پہلا فرق: پہلی دو جنتوں کی تعریف میں فرمایا:

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ۝ (الرحمن: ۵۰)

”ان میں دو چشمے جاری ہیں: ایک میٹھے پانی کا دوسرا شرابِ طہور کا یا ایک تسنیم کا دوسرا سلسبیل کا)

اور دوسری دو جنتوں کی تعریف میں ارشاد فرمایا:

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خُرَّتَيْنِ ۝ (الرحمن: ۶۶)

”ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔“ (یعنی پانی چھلکتا ہوگا، بہتا نہیں ہوگا)

دوسرا فرق : پہلی دو جنتوں کی تعریف میں فرمایا :

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ۝ (الرَّحْمَنُ : ۵۲)
 ”ان میں ہر میوہ دو قسم کا ہے۔“ (یعنی تازہ اور خشک)

اور دوسری دو جنتوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا :

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۝ (الرَّحْمَنُ : ۶۸)
 ”ان میں میوے، کھجوریں اور انار ہیں۔“ (یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہر قسم کے میوے)

تیسرا فرق : پہلی دو جنتوں کی تعریف میں ارشاد فرمایا :

مُتَكَبِّرِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۝ (الرَّحْمَنُ : ۵۴)
 ”ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کا اُستر دبیز ریشم کا ہے۔“

اور دوسری دو جنتوں کے وصف میں فرمایا :

مُتَكَبِّرِينَ عَلَى زَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۝ (الرَّحْمَنُ : ۷۶)
 ”سبز بچھونوں اور منقش چاندنیوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔“

چوتھا فرق : پہلی دو جنتوں میں جو خوبصورت، موٹی موٹی آنکھوں والی گورے رنگ کی حوریں ہیں، اُن کی تعریف میں فرمایا :

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۝ (الرَّحْمَنُ : ۵۸)
 ”گویا وہ (صفائی اور خوش رنگی میں) لعل اور مونگا ہیں۔“

اور دوسری دو جنتوں کے وصف میں فرمایا :

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٍ ۝ (الرَّحْمَنُ : ۷۰)
 ”ان میں عادت کی نیک، صورت کی اچھی عورتیں ہیں۔“

(اور ہر خوبصورت کا حسن اور خوبصورتی یا قوت اور مرجان یعنی لعل اور مونگے کی خوبصورتی اور حسن جیسا تو نہیں ہو سکتا۔)

پانچواں فرق : پہلی دو جنتوں کی تعریف میں فرمایا :

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۝ (الرَّحْمَنُ : ۴۸)
 ”بہت سی ڈالیوں والیاں۔“ (اور ہر شاخ پر قسم قسم کے میوے)

اور دوسری دو جنتوں کے وصف میں فرمایا :

مُدْهَامَتِينَ ۝ (الرَّحْمَنُ : ۶۴)
 ”گہرے سبز رنگ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔“

”ایک اشکال اور اس کا جواب: کیا وجہ ہے کہ پہلی دو جنتوں کے مہینوں کا تو ذکر کیا گیا لیکن دوسری دو جنتوں میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ اُن کا ذکر نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ چاروں جنتیں اہل خوف ہی کے لئے ہیں مگر یہ کہ ان اہل خوف کے مختلف مراتب اور درجات ہوں گے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ پہلی دو جنتیں اُن کے لئے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور حساب کے لئے اُس کے حضور کھڑے ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں اور دوسری دو جنتیں اُن بندوں کے لئے ہوں گی جو خوفِ خدا رکھنے والے تو ہیں مگر پہلوں کی نسبت اُن کا مرتبہ کم ہے۔“ (اردو ترجمہ ”سفر آخرت کی منازل“ از علامہ غلام نصیر الدین گولڑوی، ج ۲، ص ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۵)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں سو درجے ہیں۔ ان میں سے ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے جس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت فردوس کا سوال کرو۔ (ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳۱؛ ترمذی رقم الحدیث: ۲۵۲۹؛ مسند احمد ج ۵، ص ۳۱۶)

جنت کے ایک درجہ کی وسعت: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جنت میں سو درجے ہیں اور ایک ایک درجہ اتنا وسیع ہے کہ اگر تمام جہان اُس کے کسی ایک درجہ میں جمع ہو جائیں تو سما سکتے ہیں کہ اس میں اتنی گنجائش ہے۔ (ترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۲)

جنت کے دروازے: اللہ بزرگ و برتر کا ارشاد گرامی ہے:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا (الزمر: ۷۳)

”یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اُس کے دروازے کھلے ہوں گے۔“

جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کلمہ پڑھے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو اُس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دئے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ (صحیح مسلم ج ۳، ص ۱۱۸؛ مسند احمد ج ۴، ص ۱۴۶ تا ۱۵۳؛ مستدرک للحاکم ج ۲، ص ۳۹۹؛ ابن حبان ج ۲، ص ۱۹۳)

بعض علماء سے ان دروازوں کی تعیین کا قول بھی منقول ہے۔ انہوں نے اپنے موقف پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے جسے امام مالک نے مؤطا میں اور امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اپنے مال میں سے ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو جنت میں اس کے لئے ندا کی جائے گی: اے اللہ کے بندے! یہ نیکی ہے پس جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اُسے ”باب الصلوٰۃ“ سے پکارا جائے گا جو مجاہدوں میں سے ہوگا اُسے ”باب الجہاد“ سے پکارا جائے گا

گا جو صدقہ دینے والا ہوگا اُسے ”باب الصدقة“ سے پکارا جائے گا جو روزہ داروں میں سے ہوگا اُسے ”باب الریان“ سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! کسی شخص کو ان تمام دروازوں سے پکارے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے پھر بھی کوئی ایسا شخص ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟“ فرمایا: ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم اُن میں سے ہو گے۔“ (صحیح بخاری ج ۴، ص ۱۱۱؛ صحیح مسلم: کتاب الزکوٰۃ؛ ترمذی رقم الحدیث ۳۶۷۴؛ مسند احمد ج ۴، ص ۳۸۶؛ مؤطا امام مالک ج ۲، ص ۳۶۹؛ ابن حبان ج ۱، ص ۲۶۳؛ البیہقی ج ۹، ص ۱۷۱)

جنت کے دروازوں کی وسعت: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے جنت کے دروازوں کے کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ مکہ اور مقام ہجر کے درمیان یا مکہ اور مقام بصری کے درمیان ہے۔ (صحیح مسلم: کتاب الایمان)

جنت کے درخت: سورۃ الواقعة کی آیت ۳۰ وَظِلٌّ مَّمْدُودٍ (اور ہمیشہ کے سائے میں) کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سایہ میں ایک سو اسی ستر (۷۰) یا فرمایا کہ سو (۱۰۰) سال تک چلتا رہے تو وہ سایہ ختم نہ ہو۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے فرمایا: یہ سچ ہے قسم ہے اُس ذات کی جس نے موسیٰ بن عمران پر تورات اتاری اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پر قرآن پاک نازل فرمایا ہے اگر کوئی شخص چار یا پانچ سال کی عمر کے اونٹ پر سوار ہو کر اُس درخت کی جڑ سے سفر کرنا شروع کرے تو اُس کی شاخوں اور اُس کے سایہ کے اختتام تک پہنچ نہیں پائے گا کہ اس کا اونٹ بوڑھا ہو کر گر جائے گا۔ یہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لگایا ہے اور اس میں اپنی طرف سے روح ڈالی ہے اور اس کا احاطہ اور صحن جنت کی چار دیواری سے بھی پرے تک پھیلا ہوا ہے اور جنت کی تمام نہروں کا اصل سرچشمہ یہی درخت ہے اور اسی درخت کے مڈ اور جڑ سے سب نہریں پھوٹتی ہیں۔ (صحیح بخاری ج ۶، ص ۳۱۹؛ صحیح مسلم ج ۱، ص ۱۶۸؛ ترمذی رقم الحدیث: ۲۵۲۳؛ ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۳۵؛ مسند احمد ج ۲، ص ۴۰۴؛ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۸۷۶؛ ابن حبان ج ۹، ص ۲۵۰؛ الدارمی ج ۲، ص ۳۳۸؛ حلیۃ الاولیاء ج ۹، ص ۳۰؛ البغوی ج ۱۵، ص ۲۰۷)

جنت کی بیری کا درخت: حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو سدرۃ المنتہی کے ذکر میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سوار اُس کی شاخوں کے سائے میں سو سال چل سکتا ہے یا فرمایا کہ اس کے سائے میں سو سوار آرام کر سکتے ہیں۔ اس میں سونے کے آشیانے ہیں اور اس کے پھل مکلوں جتنے ہیں (صحیح بخاری ج ۱، ص ۴۵۸؛ صحیح مسلم ج ۱۳، ص ۲۱۴؛ ترمذی ج ۸، ص ۵۶۳؛ نسائی ج ۱، ص ۱۰۰)

ص ۲۱۷ : مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۸ : ابن حبان ج ۹ ص ۲۵۱ : ابن ابی شیبہ رقم الحدیث ۱۵۸۱۲ : دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۳۷۶-۳۸۲

حضرت سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک دیہاتی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اذیت دینے والے درخت کا ذکر فرمایا ہے اور میں تو یہ خیال کرتا تھا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس سے کسی جنتی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ کون سا درخت ہے؟ اُس نے عرض کی: بیری کا درخت کہ اُس کے کانٹوں سے اذیت پہنچتی ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: فِی سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (سورة الواقعة: ۲۸) ”بغیر کانٹوں والی بیڑیوں میں“۔ جنت کی بیری کے کانٹے دُور کر کے ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیا گیا ہے اور اس میں ہر کانٹے کی جگہ پھل ہی نکلتا ہے۔ جنت کی بیری پر مختلف ذائقوں والے پتھر (۷۲) قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور ہر قسم کا ذائقہ دوسرے سے الگ ہوگا۔ (مجمع الزوائد للبیہقی ج ۱۰ ص ۴۱۳؛ حلیۃ الاولیاء ج ۶ ص ۱۰۳)

”جنت کی کھجور جڑ سے شاخوں تک پھل سے لدی ہوئی ہے اور اس کے پھل مکوں جتنے ہیں۔ جب اس کا پھل توڑا جائے گا، اُسی وقت اُس کی جگہ دوبارہ پھل لگ جائے گا۔ جنت کا پانی بغیر کھالوں کے بہتا ہے۔ جنت کے پھلوں کے خوشے بارہ ہاتھ کی مقدار کے برابر ہوں گے۔“

”جنت کا درخت طوبی“: حضرت امام باہلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ طوبی جنت میں ایک درخت ہے۔ جنت کا کوئی گہرا ایسا نہیں جس میں اس درخت کی شاخ نہ پہنچتی ہو اور کوئی خوبصورت پرندہ ایسا نہ ہوگا جس کا آشیانہ اس درخت کی شاخوں پر نہ ہو اور کوئی پھل ایسا نہ ہوگا جو طوبی پر لگا ہوا نہ ہو۔ (”سفر آخرت کی منازل“۔۔۔ اردو ترجمہ از علامہ غلام نصیر الدین گولڑوی ج ۲ ص ۲۷۰)

کدو اور تربوز جنتی پیداوار ہیں: ”حضرت علی کرم اللہ وجہہ“ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے علی! تربوز کھایا کرو اور اُسے ایک معمولی چیز نہ سمجھو۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے اور اس کا پانی اور مٹھاس دونوں جنت میں سے ہیں۔ جو شخص اسے ایک بار کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں ستر دوائیں داخل فرماتا ہے اور ستر بیماریاں دُور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لقمہ کے بدلے اُس کے لئے دس نیکیاں لکھتا ہے اُس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور دس درجے بلند فرما دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ یَّقِطِیْنِ (سورة الصافات: ۱۴۶) ”اور ہم نے اُس (یونس علیہ السلام) پر کدو کا درخت اُگایا۔“ پھر آپ نے فرمایا: کدو اور تربوز جنت کی ترکاریوں اور پھلوں میں سے ہیں۔

نوٹ: کدو کی تیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے مگر یہ یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی کہ اس تیل کی قد والے درختوں کی طرح شاخ تھی اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سایہ میں آپ آرام فرماتے تھے۔ (”الموضوعات“ لابن الجوزی ج ۲ ص ۲۸۶ بحوالہ غلام نصیر الدین ج ۲ ص ۲۷۰ ص ۲۷۱)

جنت کے درختوں کی نوعیت : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہے۔ (ترمذی رقم الحدیث: ۲۵۲۵؛ ابن حبان ج ۹ ص ۲۵۰)

جنتیوں کے لباس : ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝ (سورة الحج: ۲۳)

”اور جنت میں اُن کا لباس ریشم کا ہے۔“

(۲) يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقَ (الكهف: ۳۱)
”اُس میں اُنہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور دبیز کپڑے پہنیں گے۔“

(۳) عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ (الذَّهْر: ۲۱)

”اُن (جنتیوں) پر باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے۔“

”سبز رنگ کو مخصوص کرنے کی وجہ : مفسرین فرماتے ہیں کہ سبز رنگ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ نظر کے لئے موزوں اور اس کے لئے موافق و سازگار ہے۔ سیاہ رنگ غصہ پیدا کرتا ہے۔ سبز رنگ سیاہ اور سفید دونوں رنگوں کی درمیانی اور اعتدالی کیفیت کا حامل رنگ ہے جس پر نظر ٹھہرتی ہے اور انتشارِ نظر کا موجب نہیں بنتا۔ اس لئے اس معتدل رنگ کو جنتیوں کے لباس کے لئے خاص کیا گیا ہے۔“ (ایضاً ص ۳۴۳)

جنت کا موسم اور درجہ حرارت : سورة الذَّهْر میں ارشادِ پاک ہوا :

لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ۝ (الذَّهْر: ۱۳)

”وہ جنت میں نہ تپش پائیں گے اور نہ سردی۔“

جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہاں کا موسم نہ ہی گرم اور نہ ہی سرد ہوگا بلکہ انسان کی حس اور طبیعت کے مطابق و موافق انتہائی خوش کن اور من بھاتا ہوگا۔

جنتیوں کی خوشیوں اور مسرتوں کے مناظر کا نقشہ قرآن مجید میں حیرت انگیز اور بے مثالی انداز میں کھینچا گیا ہے۔ اُنہیں وہاں انتہائی پُر اطمینان پُر امن اور ہر خطرے سے محفوظ دکھایا گیا ہے جہاں وہ کوئی فضول اور تہذیب و اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں سنیں گے اور امن کا ماحول پائیں گے۔ ارشادِ پاک ہوا :

(۱) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ أَدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ

غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ۝ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ ۝

(الحجج: ۴۵ تا ۴۸)

”بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں (بستے) ہوں گے“ (کہا جائے گا کہ) اُن میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو اور جو کچھ اُن کے دلوں میں کینہ ہوگا، اُسے ہم نکال باہر کریں گے۔ سب بھائی بھائی کی طرح آمنے سامنے تختوں پر براجمان ہوں گے۔ اُس میں نہ اُنہیں کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ وہ اس میں سے (کبھی) نکالے جائیں گے۔“ (۳۵ تا ۳۸ : ۱۵)

(۲) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (مریم: ۶۲)
”اُس جنت میں وہ کوئی فضول بات نہ سنیں گے ہاں البتہ سلام کی آوازیں سنیں گے اور اُنہیں اس میں اُن کا کھانا صبح و شام ملتا رہے گا۔“ (۶۲ : ۱۹)

اردو محاورہ میں صبح و شام سے ایک مراد دوام (ہیشگی) کی ہوتی ہے نہ کہ طلوع و غروب آفتاب کے دو متعین وقت۔ جنت میں ظلمت ہی سرے سے کہاں ہوگی جس سے یہ متعارف صبح و شام پیدا ہوتے ہیں ع چسکا پڑا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا (ماجدی)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنتی لوگ جنت میں کھائیں اور پیئیں گے وہ اس میں نہ تو تھوکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے نہ رفع حاجت کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا: پھر اُن کا کھانا کہاں جائے گا؟ فرمایا: کھانے پینے کے بعد اُن کے جسم سے پسینہ بہے گا اور اس کے ساتھ ہی اُن کا پیٹ فارغ اور خالی ہو جائے گا۔ (مسند احمد ج ۲، ص ۳۷۱ : سنن دارمی ج ۲، ص ۳۳۲ : ابن ابی شیبہ ج ۱۳، ص ۱۰۸ : حلیۃ الاولیاء ج ۸، ص ۱۱۶)

اہل جنت کی خوش عیشی کی تکمیل کے لئے دوسری لذتوں کے ساتھ مواصلت کا ذکر بھی ضروری تھا۔ سورۃ الواقعة کی آیات ۳۵ تا ۳۸ میں بتایا کہ جنت کی عورتوں کی (بہ شمول حورانِ جنت اور اس دنیا کی جنتی بیویاں) بناوٹ حیرت انگیز ہوگی۔ اُن کا شباب، اُن کا حسن و جمال، دلکشی اور اہل جنت کے ساتھ اُن کی ہم عمری یہ سب چیزیں مستقل، پائدار اور دائمی ہوں گی اور اس دنیا کی نعمتوں کی طرح فنا پذیر نہ ہوں گی۔

إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنْسَاءً ۖ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۖ عُزْرًا أَمْثَلًا ۖ لَا صُحْبَ الْيَمِينِ ۝ (الواقعة: ۳۵-۳۸)
”بے شک ہم نے اُن عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے یعنی ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ گنوازی رہیں گی اور دائیں والوں کے لئے محبوبہ اور ہم عمر رہیں گی۔“ (۳۵ تا ۳۸ : ۵۶)

اُن کے بارے میں حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے سوال کرنے پر ختمی مہرتبت آقا ﷺ نے فرمایا: اے اُم سلمہ! ان سے مراد دنیا ہی کی بیویاں ہیں۔ اگرچہ وفات کے وقت وہ بوڑھی تھیں، اُن کے بال سفید تھے، اُن کی بینائی کمزور تھی، آنکھیں میلی چمیلی رہتی تھیں لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ساری ہم عمر ہوں گی۔ (ضیاء القرآن)

عُرب“ کا واحد عَرُوب“ ہے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جو ناز و انداز اور خوش گفتاری سے اپنی محبت کا اظہار اپنے خاوند سے کرے۔ یہ عورت کی ایسی صفت ہے جس میں اس کی نسوانیت کی ساری خوبیاں سمٹ آتی ہیں۔ حسین و جمیل بھی ہو، ناز و آدا والی بھی ہو، خوش گفتار بھی ہو، ہنس مکھ بھی ہو اور اپنے خاوند کو دل سے چاہنے والی بھی ہو اور اپنی چاہت کو چھپانے والی نہ ہو بلکہ اس کا اظہار کرنے والی ہو۔“ (ضیاء القرآن، ج ۵، ص ۹۲)

ان انعامات کے علاوہ قرآن مجید نے اہل جنت کے لئے کچھ اور نوازشات کا بھی ذکر فرمایا مثلاً:

(۱) اُن کے لئے موت نہیں ہوگی اور وہ حیاتِ جاودانی سے حظ اندوز ہوتے رہیں گے۔ (الدُّخان: ۵۶)

(۲) وہ مہذب گفتگو سے حظ اندوز ہوتے رہیں گے (الرَّعد : ۲۴)

(۳) پرندوں کے گوشت سے لطف اندوزی، لمبے لمبے سایوں، پانی کی آبشاروں، پھلوں کی بہتات میں وہ زندگی بسر کریں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ اُن سے روکا جائے گا۔ اونچے اونچے پلنگوں پر بستر بچھے ہوں گے (سورة الواقعة: ۲۱، ۳۰ تا ۳۴)

(۴) بہتی ہوئی شراب سے لبریز سفید، سفید، پینے والوں کے حق میں خوب لذیذ اُن پر جامِ دور کرے گا جس سے نہ چکر آئے گا اور نہ اس سے وہ بہکی بہکی باتیں کریں گے۔ (سورة الصّافات: ۴۵ تا ۴۷)

(۵) بڑی سے بڑی انفرادی اور مادی لذتیں بھی اہل جنت کے لئے کافی نہ ہوں گی۔ ہم مشربوں، دوستوں اور عزیزوں کے اجتماع کا لطف ان لذتوں کو دو بالا کر دے گا۔ (سورة الصّافات: ۵۰)

(۶) اہل جنت سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آئے سائے بیٹھے ہوں گے، اُن کے پاس لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آبِ خورے، آفتابے اور بہتی ہوئی شراب سے لبریز جام لے کر آمد و رفت رکھیں گے۔ (سورة الواقعة: ۱۵ تا ۱۸)

(۷) جنت کے پھلوں کے گچھے جھکا کر نیچے کر دئے جائیں گے تاکہ وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حال میں بہ آسانی پھل لے سکیں۔ (سورة الذّھر: ۱۴)

(۸) اہل جنت کو پانی کی ضرورت پڑنے پر ایسا نہ ہوگا کہ اپنے بالا خانوں سے نیچے اتر کر انہیں مشکیزہ یا گھڑا بھر کر لانا پڑے بلکہ جدھر اشارہ کریں گے، اُس چشمہ کا پانی وہاں بہتا چلا جائے گا۔ کوئی بلندی و پستی، کوئی گڑھا اور وادی اُس پانی کے رواں ہونے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ (سورة الذّھر: ۶)

(۹) اہل جنت کو ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جو سر بمہر کر کے رکھی ہوئی ہے۔ (المطففين: ۲۵، ۲۶)

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ خَتَامُہُ، بِسْمِکَ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ چاندی کی مثل سفید شراب ہے اور پینے والے اس خاص شراب کو سب سے آخر میں پیئیں گے۔ اُس کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ اگر دنیا کا کوئی آدمی اس شراب کے مکے میں اپنا ہاتھ ڈال کر نکال لے تو دنیا بھر کے ذی روح اُس کی خوشبو محسوس کریں یعنی پوری دنیا کو اُس کی خوشبو اپنی لپیٹ میں لے لے اور پورے عالم کی فضا معطر ہو کے رہ جائے۔ اس نھری ہوئی اور خوشبودار شراب کا ذکر فرمانے کے بعد اُس کے حصول کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (المطففين: ۲۶)
 ”اور لپچانے والوں کو اسی پر لپچانا چاہئے (دنیا میں نیک کاموں میں سبقت کر کے)

(۱۰) اہل جنت کے چہرے بارونق ہوں گے، عالیشان جنت میں وہ اپنی کاوشوں پر خوش ہوں گے۔ جنت میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے، ساغر قرینے سے رکھے ہوں گے، گاوٹیکے قطار در قطار لگے ہوں گے اور قیمتی قالین بچھے ہوں گے۔ (سورۃ الغاشیہ: ۸، ۹، ۱۰، ۱۳ تا ۱۶)

یہ حظ اندوزیاں اور شادمانیاں انسانی سوچ اور تصور سے ماوراء ہیں خواہ وہ تصور کے کتنے ہی گھوڑے کیوں نہ دوڑائے، اُن لطف اندوزیوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو اہل جنت کے لئے چھپا کے رکھی گئی ہیں :
 فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (السجدة: ۱۷)
 ”سو کسی کو علم نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا (سامان) اُن کے لئے خزانہ غیب میں مخفی ہے، یہ صلہ ہے اُن کے (نیک) اعمال کا۔“ (۱۷: ۳۲)

حقیقۃً جنت کی نعمتوں کا پورا اندازہ انسان کو اپنے ناسوتی حواس کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ جو حدیث قدسی مختلف طریقوں سے مروی ہوئی ہے کہ قَالَ اللَّهُ أُعِدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا أَعَيْنُ ”رَأْتُ وَلَا أَدُنُ“ سَمِعْتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لئے وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور جو نہ کسی انسان کے دل میں گزری ہیں) وہ گویا ٹھیک اسی آیت کی تفسیر ہے۔

”ادنیٰ جنتی کا مرتبہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے اسی ہزار خادم اور بہتر (۷۲) بیویاں ہوں گی۔ (ترمذی رقم الحدیث: ۱۵۶۲؛ مسند احمد ج ۳، ص ۷۶؛ ابن حبان رقم الحدیث: ۲۶۳۸)

ایک اُلجھاؤ اور اُس کا سُلجھاؤ: ”اس باب کی ایک حدیث میں ہے کہ جنتیوں کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور اُن کی اگر بتیاں عود کی ہوں گی۔ اب اشکال یہ ہے کہ جنتیوں کے نہ تو بال بھریں، اُلجھیں گے، نہ میلے کچیلے ہوں گے کہ اُنہیں سنوارنے اور کنگھا کرنے کی ضرورت پڑے، اسی طرح اُن کا پسینہ خالص مشک ہوگا پھر اُنہیں اگر بتیوں اور دھونیوں کی کیا حاجت ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ جنت کی یہ ساری نعمتیں اور قسم قسم کے لباس اس لئے نہیں کہ کسی تکلیف اور الم کو دور کرنے کے لئے ہوں گے بلکہ لذت کے لئے ہوں گے تاکہ وہ نئی نئی لذت اور مزے سے لطف اندوز ہوتے رہیں اور مسلسل اور پے در پے نعمتوں سے حظ اٹھائیں۔“ (اردو ترجمہ مولانا غلام نصیر الدین گولڑوی، ج ۲، ص ۳۰۲، ۳۰۳)

مذکورہ بالا ماڈی حظ اندوزیوں اور مسرتوں کے علاوہ ایک اور قسم کی مسرت کے حوالہ جات بھی قرآن مجید میں ہیں جو اُن ماڈی مسرتوں سے کہیں بڑھ کر اور اعلیٰ و ارفع ہے۔ جنات الفردوس اور جنات النعیم کی لطف اندوزیوں سے بڑھ کر رضا اور خوشنودی الہی ہے جس کا ذکر سورۃ التوبۃ میں یوں ہوا :

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ (التَّوبَةُ : ۷۲)
 ”اور اللہ کی رضا مندی سب (نعمتوں) سے بڑھ کر ہے، بڑی کامیابی یہی ہے۔“ (۹:۷۲)

”صوفیائے عارفین نے لکھا ہے کہ جنت میں دیدارِ الہی گوا یک عظیم الشان نعمت ہے لیکن یہ لذت تو صرف عاشقوں اور دیدار کرنے والوں کے نقطہ خیال سے ہے۔ عاشق کے لئے بے شک دیدارِ محبوب سے بڑھ کر لذتِ نعمت اور کیا ہو سکتی ہے لیکن محبوب کی رضا تو اس سے بھی بڑھ کر لطیف و لذیذ ہے اور محبوبِ حقیقی کی رضا صرف تعمیلِ احکام اور ادائے فرائض میں ہے۔“ (ماجدی، حاشیہ صفحہ ۴۱۴ اردو)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو سلام کا تحفہ : سورہ یس میں ارشادِ خداوندی ہے :

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَجِيمٍ ۝ (یس : ۵۸)
 ”اُن پر رحمت والے رب کی طرف سے سلام ہوگا۔“

اس آیت کی تفسیر زبانِ رسالت مآب ﷺ کی طرف سے ملاحظہ ہو : حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس وقت اہل جنت اپنی نعمتوں کی لطف اندوزیوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک اوپر سے ایک نور چمکے گا۔ جب وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو اُنہیں معلوم ہوگا کہ اُن کا ربّ کریم اُن کی طرف نظرِ کرم فرما رہا ہے ارشاد ہوگا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ اور سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَجِيمٍ کا یہی مطلب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُن کی طرف دیکھے گا اور وہ اُس کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ محویت کا یہ عالم ہوگا کہ جب وہ جمالِ حقیقی کا دیدار کر رہے ہوں گے تو جنت کی کسی دوسری نعمت کا اُنہیں خیال تک نہیں رہے گا یہاں تک کہ حُسنِ حقیقی پردہ فرمائے گا لیکن اس کا نور اور اس کی برکت اُن پر اور اُن کے مکانوں پر ضیاء بار رہے گی۔ (ابن ماجہ رقم الحدیث : ۱۸۴؛ موضوعات لابن جوزی ج ۳ ص ۲۶۱)

قول باری تعالیٰ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ اور لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ کی تفسیر :

سورہ ق کی آیت ۳۵ اس طرح ہے : لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (اہل جنت کو وہاں سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے) حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنتی ہر جمعہ کو اپنے رب کریم کا دیدار کریں گے اور وہ کافور کے ایسے ٹیلے پر بیٹھیں

گے جس کے کنارے دکھائی نہیں دیں گے اور ان ٹیلوں کے درمیان ایک نہر چلتی ہے جس کے دونوں کنارے مشک کے ہیں اور نہر کے کنارے بیٹھی اتنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں کہ ایسا حُسنِ قرأت کا مظاہرہ کبھی نہ اگلوں نے سنا ہے اور نہ پچھلوں نے۔ پھر جب جنتی اپنے گھر کی طرف چلیں گے تو ایک دوسرے کی بانہوں میں بانہیں ڈالے موتیوں کے پلوں کو عبور کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے۔“

قیامت کے دن دیدارِ الہی کے بارے میں معتزلہ کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ذاتِ باری تعالیٰ ایک غیر مادی ہستی ہے اس لئے وہ نظر نہیں آ سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ وہ نظر آ سکتا ہے اُسے انسان کی طرح سمجھنے کے ہم معنی ہوگا (اور نظریہ تجسیمیت Anthropomorphism اسی کا نام ہے)۔ وہ اپنے موقف کی تائید میں سورۃ الانعام کی یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں: لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ جس کا معنی وہ غلط طور پر یہ کرتے ہیں کہ آنکھیں اُسے نہیں دیکھ سکتیں جبکہ وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ (اس کی تفصیل آگے آرہی ہے)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ قولِ باری تعالیٰ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ کے بارے میں فرماتے ہیں: ”اس آیت کریمہ میں ”زِيَادَةٌ“ سے مراد اللہ عزوجل کی ذات کا دیدار کرنا ہے اور اہل جنت کے نزدیک جمعہ کے دن دیدارِ الہی کے انعام سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہ ہوگی اور اس کا نام ”یَوْمُ الْمَزِيدِ“ بھی ہے۔

دیدارِ الہی کے متعلق قرآنی آیات : حسب ذیل ہیں :

- (۱) وَجُوهٌ يُّؤْمِنُ بِرَبِّهَا نَاضِرَةٌ ۝ اِلٰی رَبِّهَا نَاضِرَةٌ ۝ (القيامة : ۲۲، ۲۳)
- ”اُس دن کتنے ہی چہرے تروتازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔“ (۲۲، ۲۳: ۷۵)
- (۲) كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَحْجُبُوْنَ ۝ (المطففين : ۱۵)
- ”بے شک کفار اُس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے۔“ (۱۵ : ۸۳)

اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ مسلمان رب کے دیدار سے محروم نہیں رہیں گے۔

(۳) اگر دیدارِ الہی ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اُس کے دیدار کا سوال نہ کرتے (بحوالہ سورۃ الاعراف: ۱۴۳)

(۴) وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدْعُوْنَ ۝ (خم السجدة : ۳۱)

”اور تمہارے لئے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور اس میں تمہارے لئے ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے۔“

نیک اور صاف دل لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار طلب کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جنت میں اُن کی ہر خواہش پوری فرمائے گا سو یہ آیت جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار ہونے کی دلیل ہے۔

(۵) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (الانعام: ۱۰۳)
 ”آنکھیں اُس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے۔“ (۱۰۳: ۶)

دیدارِ الہی کی بابت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا موقف: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آیت مذکورہ بالا سے استنباط کر کے دیدارِ الہی کی قائل نہیں تھیں لیکن ہمارا استدلال اُس قوی حدیث سے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو کہ خلت حضرت ابراہیم کے لئے ہو، کلام حضرت موسیٰ کے لئے ہو اور دیدارِ سیدنا محمد ﷺ کے لئے ہو؟ عکرمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا سیدنا محمد ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا: ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آقائے ہر جہاں ﷺ نے ”جَبْرُ الْأَنْتِ“ کا لقب عطا فرمایا اور اسی وجہ سے کبار صحابہ تک مشکل مسائل میں اُن کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اس مسئلہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے اختلافِ رائے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ سیدہ نے نبی ﷺ سے یہ روایت نہیں کیا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے خود قرآن مجید سے اس مسئلہ کا استنباط کیا ہے اور جب صحابی کا قول کسی دوسرے صحابی کے قول کے خلاف ہو تو اُس کا قول حجت نہیں ہوتا اور جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ روایت ثابت ہے تو اس روایت کو قبول کرنا واجب ہے۔ (”تبیان القرآن“۔۔۔ علامہ غلام رسول سعیدی، جلد سوئم، ص ۶۲۱)

سورۃ الانعام کی محولہ بالا آیت ۱۰۳ کے جواب میں دیدارِ الہی کے ثبوت میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ آیت مذکورہ میں لفظ لَا تُدْرِكُ آیا ہے جو ”ادراک“ (بمعنی احاطہ کرنا) سے ہے نہ کہ لَا تَنْظُرُ۔ اور اس لحاظ سے آیت کا معنی یہ ہوگا کہ آنکھیں اُس کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ ظاہر ہے کہ رب کی ذات ایسی نہیں کہ کسی کے احاطہ میں آجائے اور یہ معلوم کر لیا جائے کہ رب کا حجم، قد و قامت، ذیل و ذول اور جسامت وغیرہ کیا ہے کہ یہ بات معبودیت کے خلاف ہے۔ احاطہ کرنے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ لہذا ”احاطہ کرنا“ ہی صحیح ترجمہ ہے۔

احادیثِ مبارکہ سے ثبوت: حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا: تم عنقریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تمہیں اس کو دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ (صحیح بخاری ج ۱، رقم الحدیث: ۵۵۴؛ صحیح مسلم؛ سنن ابی داؤد ج ۲، رقم الحدیث: ۴۷۲۹؛ سنن ابن ماجہ ج ۱، رقم الحدیث: ۱۷۷)

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے حضرت ابن عباس کی حدیث کے مطابق بار بار یہی کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے یہاں تک کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی سانس منقطع ہو گئی۔

امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ باقی ہے اور فانی آنکھوں سے باقی کو نہیں دیکھا جاسکتا اور جب مسلمان آخرت میں پہنچیں گے تو انہیں باقی رہنے والی آنکھیں دی جائیں گے تو باقی آنکھوں سے باقی ذات کو دیکھ لیں گے۔

آیا جنت اور جہنم پہلے ہی سے موجود ہیں؟ آدم اور حوا علیہما السلام چونکہ جنت میں رہتے رہے ہیں اس لئے جنت و جہنم کے وجود کا پہلے ہی سے ہونا ایک کھلی حقیقت اور اٹل صداقت ہے۔

زمین اور آسمان کے تبدیل ہونے میں حکمت : ارشاد باری تعالیٰ ہے :

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ (سورہ ابراہیم : ۴۸)

”جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی (بدل دیا جائے گا۔)“ (۱۴:۴۸)

”یہ آیت اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلیل ہے جس میں قیامت کی جزئیات کی اس لئے خبر دی ہے تاکہ سننے والے کو پہلے سے بصیرت حاصل ہو اور قیامت کی ہولناکیوں کا اُسے پہلے سے علم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو ان ہولناک چیزوں کے لئے تیار کر لے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمام امور اچانک پیش آجائیں۔ حدیث پاک میں بھی یہ مضمون آیا ہے جس میں یہ اشارہ ہے کہ میدانِ حشر کی زمین اس موجودہ زمین سے بہت بڑی ہوگی اور زمین کی ان صفات میں یہ حکمت ہے کہ جس زمین میں حساب و کتاب ہوگا، وہ ظلم اور گناہوں سے پاک ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر جو تجلی فرمائے گا، وہ ایسی زمین ہو جو اُس تجلی کی عظمت کے لائق ہو۔ کیونکہ اُس زمین میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوگا۔ پس اس کے مناسب یہ ہے کہ وہ زمین بھی خالص اُس کے لئے ہو (یعنی اُس میں مجازاً بھی کسی اور کا حکم نافذ نہ ہو)۔“ (”تبیان القرآن“ از علامہ غلام رسول سعیدی، جلد ششم، ص ۲۲۴)

کیا زمین و آسمان کی تبدیلی سے مراد ذات کی تبدیلی ہے یا فقط اُن کی صفات کی تبدیلی؟

”جیسا کہ آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ یہ زمین اور یہ آسمان بدل دئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اُن کی جگہ دوسری زمین اور آسمان پیدا فرمائے گا، تبدیلی کے وقت لوگ ”پُل صراط“ پر ٹھہریں گے اور اس کے بعد پھر نئی زمین پر آجائیں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ زمین کی تبدیلی سے مراد اُس کی صفات کا بدل جانا ہے اس طرح کہ اس کے نشیب و فراز کو ہموار کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو ختم کر کے زمین کو بچھا دیا جائے گا (اور زمین کی اسی ہمواری اور برابری کا نام تبدیلی ہے)

علامہ قرطبی نے التذکرۃ فی امور الآخرة میں صاحب الافصاح سے نقل کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا

تبدیل کرنا دو مرتبہ ہوگا۔ پہلے صور پھونکنے کے وقت صرف اُن کی صفات تبدیل ہوں گی، پس ستارے منتشر ہو جائیں گے، سورج اور چاند کو گہن لگ جائے گا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور سروں سے کھینچ لیا جائے گا، پہاڑ چلنے لگیں گے اور زمین میں تموج ہوگا، سمندر آگ بن جائیں گے۔ پھر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک زمین پھٹ جائے گی، پھر اُس کی بنیاد اور ہیئت بدل جائے گی۔ پھر اس کے بعد صور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بیہوش ہو جائیں گے، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا جس کا ذکر سورۃ الزمر کی آیت ۶۸ میں ہوا۔“ (ایضاً ص ۲۲۶)

”آسمان کی تبدیلی: خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بار زمین کی صفات کو تبدیل کیا جائے گا اور اُسے چڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا اور دوسری بار زمین کے مادے اور اُس کی ذات کو بدل دیا جائے گا۔ پہلے وہ مٹی کی تھی اور اب اُسے سفید روٹی بنا دیا جائے گا۔ یہ تو زمین کی تبدیلی تھی۔ آسمان کی تبدیلی کے متعلق علامہ قرطبی نے لکھا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے اور ابن الانباری نے یہ کہا ہے کہ آسمان دھواں بن جائے گا، سمندر آگ بن جائیں گے۔ آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح وثیقہ (اشامپ پیپر) کو لپیٹ دیا جاتا ہے (بحوالہ سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۴)۔“

”قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ یہ زمین ہے، اسی جگہ میدانِ حشر قائم ہوگا لیکن اس زمین کا مادہ اور اُس کی ذات و صفات یہ نہیں ہوں گی۔ پہلے اس زمین کو ہموار کر دیا جائے گا اور دوسرے صور کے پھونکنے جانے کے وقت یہ زمین میدہ کی روٹی بنا دی جائے گی۔“ (ایضاً ص ۲۲۶)

”سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۳ اور سورۃ الحديد کی آیت ۲۱ سے معلوم ہوا کہ جنت کا صرف عرض (چوڑائی) ہی تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ علم الافلاک کی جدید تحقیق کے مطابق صرف ایک آسمان لاکھوں کہکشاؤں پر مشتمل ہے اور ہر کہکشاں میں ایک سو ارب ستارے ہیں۔ صرف ایک کہکشاں کی چوڑائی اس قدر وسیع ہے کہ ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرنے والی روشنی کو کہکشاں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں تقریباً بیس ہزار سال لگتے ہیں۔ یہ صرف ایک کہکشاں کا حال ہے۔ اب تمام آسمانوں کے حجم (سائز) کا اندازہ کر کے اس نئی کائنات میں اُس جنت کے حجم کا تصور کر لیجئے جس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ان تمام سے وسعت میں کہیں زیادہ ہے۔“

”اسی طرح جہنم اور مقامِ اعراف کے حجم (سائز) بھی بہت وسیع ہیں اور اس طرح نئی قائم شدہ کائنات کا تمام ضابطہ ہر قسم کے تصور سے ماوراء ہے۔“ ... Sultan "Doomsday and Life after Death" ... Bashir Mahmood, pp. 144-145

أَشْرَاطُ السَّاعَةِ (قیامت کی علامات) میں سے ایک علامت وقتِ آخر میں یا جوج ماجوج (بحوالہ سورۃ الکہف: آیت ۹۴، سورۃ الانبیاء: آیت ۹۶) کا خروج، مہدی علیہ السلام اور دجال کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔

یا جوج و ماجوج: سورۃ الکہف کی آیت ۹۴ میں مذکور بیان کے مطابق یا جوج ماجوج، تخریب کاری کے نمائندے ہیں۔ یہ لوگ فصلِ ربیع میں نکلتے تھے اور اپنے قریبی علاقوں میں بسنے والے انسانوں کی کھیتوں کو اُجاڑتے اور جو ہاتھ لگتا سب کھا جاتے۔ سبزے کا تو کہیں نام و نشان نہ چھوڑتے، باقی جو خشک جنس اور اناج ملتا، اُسے اپنے ساتھ اٹھا لے جاتے تھے۔ تب اُس منطقہ کے لوگوں نے ذوالقرنین سے ان دہشت گرد کافروں کی شکایت کرتے ہوئے درخواست کی اور کہا:

فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۚ قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ (الکہف: ۹۴، ۹۵)
 ”تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہمارے اور اُن کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ آپ نے کہا: وہ جس پر مجھے میرے رب نے قدرت اور ہمت دی ہے، بہتر ہے۔ تو قوت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور اُن کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔“ (۹۴، ۹۵: ۱۸)

آپ نے فرمایا کہ مجھے مال کی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کا مال وافر مقدار میں عطا کیا ہے۔ بس تم وہ کام کرو جس کا میں تم سے کہوں۔ اُنہوں نے عرض کیا: پھر ہمارے متعلق کیا خدمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ افْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۚ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۚ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ (الکہف: ۹۶ تا ۹۸)

”تم میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی تو کہا: دھونکو (آگ جلاؤ) یہاں تک کہ جب اُسے آگ کر دیا تو کہا: لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اُنڈیل دوں کہ یا جوج و ماجوج اُس پر چڑھ نہ سکیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ کہا: یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اُسے پاش پاش کر دے گا۔“ (۹۶ تا ۹۸: ۱۸)

یعنی آپ نے بنیاد کھدوائی، جب وہ پانی تک پہنچی تو اس میں بڑے بڑے پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے جن کر اُن کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور آگ دے دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اوپر کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا۔ یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا۔

”حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا جوج ماجوج جہنم کی مخلوق ہے۔ اُن میں کوئی ایمان

والا نہیں ہے۔ اُن کی تین قسمیں ہیں: ایک بہت چھوٹے قد کے ہیں اور اُن کا طول ایک بالشت ہے، دوسری قسم کے دو بالشت کے ہیں اور تیسری قسم وہ ہے جن کا طول اور عرض برابر ہے اور یہ سب یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔“

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یا جوج اور ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ باہر نکلنے کے قریب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں: چلو واپس چلتے ہیں، باقی کل آ کر کھودیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اُسے پہلی حالت پر کر دیتا ہے بلکہ وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب اُن کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر اُن کا خروج کرنا منظور ہوگا تو قدرت کی طرف سے اُن کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ وہ کہیں گے: انشاء اللہ اب کل کھودیں گے۔ جب صبح ہوگی اور یہ واپس آ کر دیکھیں گے تو دیوار اپنی اُسی حالت پر ہوگی جس پر وہ کھودتے وقت چھوڑ گئے تھے۔ اب وہ باقی ماندہ کھود ڈالیں گے اور باہر نکل پڑیں گے۔ وہ سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے اور جو بھی چیز اُنہیں نظر آئے گی اُسے تباہ کر ڈالیں گے۔ مسلمان اپنے قلعوں میں بند ہو کر رہ جائیں گے۔ یا جوج ماجوج زمین میں پھیل جائیں گے اور پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اہل زمین پر غلبہ پانے کے بعد اب آسمان والوں پر بھی غلبہ پالیا ہے کیونکہ اُن کے تیر خون آلود ہو کر واپس ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اُن کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے حتیٰ کہ زمین کی آب و ہوا اُن کی بدبو اور تعفن سے مکدر ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو اُن کی لاشوں کو گھسیٹ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چالیس دن تک بارشیں ہوتی رہیں گی اور زمین سبزے سے ہری بھری ہو جائے گی۔“ (ترمذی، جلد ۲، ص ۱۹۷؛ مسند احمد ج ۲، ص ۵۱۰، ۵۱۱؛ ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۸۰ بحوالہ التذکرۃ فی امور الآخرة لامام قرطبی، اردو ترجمہ ”سفر آخرت کی منازل“ جلد ۲، ص ۶۴۳، ۶۴۴)

دَجَّال کا ظہور: دَجَّال کے وجود اور اُس کے خروج پر ایمان رکھنا حق ہے۔ تمام اہل سنت اور جمہور فقہاء اور محدثین کا یہی مذہب ہے۔ دَجَّال کے ہاتھوں پر جو امورِ خارقہ ظاہر ہوں گے وہ اُس کی حیلہ سازی اور شعبہ بازی ہوگی کیونکہ اگر یہ امورِ خارقہ صحیح ہوں تو اس سے جھوٹے اور سچے میں اشتباہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔ اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِأَعْوَرَ (دَجَّال تو ایک آنکھ سے کانٹا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے) اس لحاظ سے دَجَّال اپنے دعویٰ الوہیت میں خود آپ اپنا مکذّب ہوگا کیونکہ وہ اپنی ذات سے اس نقص کو دور کرنے میں بے بس ہوگا۔ نیز نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا: مَنْ کُتِبَ کَافِرًا لِّہٖ عَیْنٌ کَافِرٌ ”یَقْرَآہُ“ کُلُّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ کَاتِبٌ ”أَوْ غَیْرُ کَاتِبٍ“ (اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اُسے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں پڑھ لیں گے۔) مؤمن کے صرف ہوشیار اور متنبہ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی مؤمن کو اُس کے دعویٰ کے جھوٹا ہونے کے متعلق کوئی شک نہیں رہے گا۔ غرض دَجَّال فتنہ اور امتحان ہوگا۔ (التذکرۃ لامام قرطبی، اردو ترجمہ ج ۲، ص ۶۰۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دجال مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے سوا تمام شہروں میں داخل ہوگا۔ (صحیح بخاری، ج ۱۳، ص ۱۰۱؛ صحیح مسلم، ج ۱۸، ص ۸۵؛ مسند احمد، ج ۵، ص ۴۱)

”حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو خدائی کا دعویٰ کرے گا، سو جس نے اُس کی تصدیق کی اور اُس کے پیچھے لگ گیا اور اُس کے دعویٰ کو سچا مان لیا تو ایسے شخص کو اس کے سابقہ نیک عمل جو اُس نے کئے تھے کوئی فائدہ نہیں دیں گے اور جو شخص دجال کے دعوائے اُلُوہیت کو ماننے سے انکار کر دے گا اور اُسے جھوٹا سمجھے گا، تو اُس کے کسی گزشتہ عمل پر اُسے سزا نہیں دی جائے گی اور وہ مکہ و مدینہ اور بیت المقدس کو چھوڑ کر تمام روئے زمین پر نمودار ہوگا اور مسلمانوں کو بیت المقدس میں بند کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دجال اور اُس کے لشکروں کو شکست دے گا حتیٰ کہ باغ کی دیواریں اور درختوں کی جڑیں پکاریں گی: اے مسلمانو! یہ رہا کافر جو آڑ میں چھپا بیٹھا ہے اور کہے گا کہ اسے قتل کر دو۔“ (مسند احمد، ج ۵، ص ۱۶؛ مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۱۵، ص ۱۵۱ بحوالہ التذکرۃ لقرطبی اردو ترجمہ، ج ۲، ص ۶۰۳)

حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دجال زمین میں چالیس سال ٹھہرے گا۔ ایک سال ایک ماہ کی طرح ہوگا، ایک ماہ ہفتہ بھر کی مثل ہوگا اور ہفتہ ایک روز کی مثل اور ایک روز ایک گھنٹے کے برابر ہوگا اور ایک گھنٹہ آگ میں کھجور کی ایک سوکھی شاخ کے جلی کر بجھنے کے برابر ہوگا۔“ (مسند احمد، ج ۶، ص ۲۵۴؛ مصنف عبدالرزاق، ج ۱۱، ص ۳۹۲؛ البغوی، ج ۱۵، ص ۶۲؛ الجمع الزوائد، ج ۷، ص ۳۲۷)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے متعلق سنے تو وہ اُس سے دُور رہے۔ بخدا ایک آدمی اُس کے پاس آئے گا اور وہ اپنے متعلق خیال کرتا ہوگا کہ وہ مؤمن ہے مگر وہ دجال کے ان شکوک و شبہات کی وجہ سے اُس کے پیچھے لگ جائے گا۔ (ابوداؤد، ج ۱۱، ص ۴۴۲؛ مسند احمد، ج ۴، ص ۴۳۱؛ المستدرک للحاکم، ج ۴، ص ۵۳۱؛ مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۱۵، ص ۱۲۹)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کذاب جس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پکھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے حتیٰ کہ درخت اور پتھر پکاریں گے: اے روح اللہ! یہ یہودی ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے متبعین میں سے کسی ایک کو بھی قتل کئے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ (مسند احمد، ج ۳، ص ۳۶۷؛ المستدرک للحاکم، ج ۴، ص ۵۳۰)

نوٹ: خوب خیال رہے کہ جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے اُس کے ہاتھ پر عجیب و غریب کرشمے ظاہر ہو سکتے ہیں کیونکہ الوہیت مشتبہ ہو سکتی ہی نہیں مگر جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اُس کے ہاتھ پر کوئی کرشمہ اور خرقی عادت کا کوئی امر ظاہر نہیں ہو سکتا ورنہ نبوت مشتبہ ہو جائے۔ دجال اگر دعویٰ نبوت کرے تو کوئی عجوبہ یا معجزہ نہیں دکھا سکتا۔

امام مہدی علیہ السلام: اُن کا خروج اور ظہور احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور حضور علیہ السلام نے اس پر تخصیص فرمائی کہ امام مہدی میری عترت اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ فرمایا کہ حالات بہت خراب ہوں گے حتیٰ کہ آدمی کو ظلم سے بچنے کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے ایک ایسا مرد خدا پیدا کرے گا جس کے سبب سے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری پڑی تھی۔ آسمان کے رہنے والے اور زمین پر بسنے والے سب اُس سے خوش ہوں گے۔ (اُس بابرکت زمانہ میں) آسمان کھل کر بر سے گاہیاں تک کہ پانی کا ایک قطرہ تک باقی نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اُسے موسلا دھار بارش کی صورت میں زمین پر اُنڈیل دے گا اور زمین بھی اپنے نباتی کردار میں کوئی کسر اٹھانہ رکھے گی۔ (اللہ کے فضل و کرم سے) ہر قسم کی پیداوار ہوگی زمین اپنے اندر کچھ نہ رکھے گی اور سب کچھ باہر اگل دے گی۔ (زندگی بڑی پر لطف ہوگی) حتیٰ کہ جو لوگ اُس وقت بقیہ حیات ہوں گے وہ اس امن و امان اور خوشحال زندگی کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کبھی موت نہ آئے اور کبھی مرنا نہ ہو۔“ (مصنف عبدالرزاق ج ۱۱ ص ۳۷۱؛ البغوی ج ۱۵ ص ۸۵)

”امام مہدی سات سال تک حکومت کریں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلیں گے اور سرزمینِ فلسطین پر ”بابِ لد“ کے پاس دجال کے قتل میں اُن کی مدد کریں گے اور وہ اس امت کی امامت فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اُن کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔“ (التذکرۃ لامام قرطبی اردو ترجمہ ج ۲ ص ۵۱۸)

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد لا مَہْدِیَّ اِلَّا عِیْسٰی (اور عیسیٰ علیہ السلام کے سوا اور کوئی مہدی نہیں ہے) کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اُنّی لَا مَہْدِیَّ کَامِلًا مَّغْضُوْمًا اِلَّا عِیْسٰی (کامل اور معصوم مہدی تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں)۔ اگر یہ احتمال مان لیا جائے تو احادیث میں تطبیق پیدا ہو جائے گی اور کوئی تعارض (تکراؤ) باقی نہیں رہے گا۔“ (ایضاً)

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ آخر زمانہ میں مغرب اقصیٰ سے امام مہدی کا ظہور ہوگا اور اُن کے آگے چالیس میل کی مسافت تک فتح و نصرت ہوتی چلی جائے گی۔ اُن کے لشکریوں کے جھنڈے سفید اور زرد رنگ کے ہوں گے جن پر اسمِ اعظم ”اللہ“ لکھا ہوگا۔ امام مہدی کے لشکر کے کسی دستے کو بھی شکست نہیں ہوگی اور یہ علمبردار دستے مغرب کی طرف سے ساحلِ سمندر کے ساتھ واقع ”ماسنہ“ نامی ایک موضع سے اُٹھیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ ان جھنڈوں کو اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت اور کامرانی کا اس آیت میں پختہ وعدہ فرمایا ہے: اُولَئِکَ حِزْبُ اللّٰهِ اِلَّا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (المجادلہ: ۲۲) ”یہ اللہ کی جماعت ہے“ سنتے ہو کہ اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔“ اُن کی پہلی بیعت مغرب اقصیٰ میں ہوگی اور دوسری بیعت رکن اور مقامِ ابراہیم کے درمیان مکہ معظمہ میں ہوگی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: اللہ کی قسم! ابنِ مریم حاکمِ عادل ہو کر ضرور اتریں گے، وہ بلاشبہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ہلاک کریں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، اونٹنیوں کو آزاد چھوڑ دیں گے جن پر کام کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا یا اُن پر زکوٰۃ وصول کرنے والے ساعی کو روانہ نہیں کیا جائے گا۔ کہنے، بغض اور حسد جاتے رہیں گے، لوگوں کو مال لینے کو بلایا جائے گا تو کوئی شخص مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔“ (صحیح مسلم ج ۲، ص ۱۹۲؛ ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۷۸؛ مسند احمد ج ۲۴، ص ۸۹؛ ابن حبان ج ۸، ص ۲۸۸؛ ابوعوانہ ج ۱، ص ۱۰۴)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عیسیٰ ابنِ مریم علیہ السلام زمین کی طرف اتریں گے۔ جس وقت تم اُنہیں دیکھو تو پہچان لینا کہ اُن کا رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا۔ وہ دو میناروں کے درمیان اتریں گے، اُن کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ وہ پینتالیس سال دنیا میں ٹھہریں گے، عرب سے ایک عورت کے ساتھ نکاح کریں گے اور یہ نکاح آپ دجال کو کفرِ کردار تک پہنچانے کے بعد فرمائیں گے۔ آپ کے اولاد پیدا ہوگی۔ پھر آپ وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میرے مقبرہ میں دفن کئے جائیں گے۔ (تو ہم اور عیسیٰ ابنِ مریم، ابوبکر اور عمر کے درمیان سے ایک مقبرہ سے اٹھیں گے)۔ اس کے بعد اُمت کے اچھے لوگ فوت ہو جائیں گے اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اہل ایمان بہت قلیل تعداد میں باقی رہ جائیں گے اور اسی زمانہ پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک صادق آتا ہے:

بَدَأُ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأُ
 ”اسلام اپنے ابتدائی دور میں غریب اور اجنبی تھا اور عنقریب پھر اپنی ابتدائی حالت کی طرف
 لوٹے گا اور وہ غریب و اجنبی ہوگا۔“ (”التذکرۃ“، لامام قرطبی، اردو ترجمہ ج ۲، ص ۶۱۷)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعتِ محمدیہ کو برقرار رکھیں گے اور اسی شریعت کی تجدید و احیاء کے لئے مجتہد کی حیثیت سے نازل ہوں گے کیونکہ یہ شریعت تمام شرائع سے آخری شریعت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف کرنے والے حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے اور جب آپ حکم اور فیصلہ کرنے والے ہوئے تو پھر اُس وقت مسلمانوں کے سلطان آپ ہی ہوں گے۔ آپ کے نزول کے وقت مسلمانوں کا کوئی امام، قاضی اور مفتی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو لوگوں سے اٹھالیا ہوگا اور لوگ علم سے خالی ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترنے سے پہلے اُن تمام باتوں کا علم حاصل کر لیں گے جن کی شریعتِ محمدیہ کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لئے حاجت ہوگی۔ اہل ایمان جو اُس زمانہ میں موجود ہوں گے آپ کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے اور سب مل کر اُنہیں اپنا حاکم اور فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیں گے کیونکہ اُس وقت اور کوئی بھی اس کی صلاحیت رکھنے والا موجود نہیں ہوگا۔

کسی اور وقت کی بجائے اُس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمت: (۱) عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے وقت سے لے کر آج تک یہودیت کا علم بلند نہیں ہو سکا اور اُن کی تنہا اپنے بل بوتے پر کہیں حکومت قائم نہیں ہو سکی اور روئے زمین کے کسی خطہ پر نہ تو اُن کی سلطنت قائم ہو سکی ہے اور نہ ہی اُنہیں

اکیلے کہیں قوت و شوکت حاصل ہو سکی ہے اور وہ برابر اسی طرح رہیں گے حتیٰ کہ قربِ قیامت میں دجال کا ظہور ہوگا جو سب جادوگروں میں بڑا جادوگر ہوگا۔ یہود اُس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہود دجال کے سہارے مسلمانوں سے انتقام لیں گے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اُس شخصیت کو جن کے متعلق اُن کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے اُسے قتل کر دیا تھا اُن کے لئے اور اُن کے علاوہ دیگر مخالفین کے لئے جو اُس وقت زندہ ہوں گے ظاہر فرما دے گا اور اُن کے بڑے (دجال) پر غلبہ اور نصرت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اور اُس کے لشکر کو جو یہودی ہوں گے اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ مل کر شکست دیں گے۔ اُس دن یہود بھاگنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے اور اگر اُن میں سے کوئی شخص کسی درخت یا پتھر یا دیوار وغیرہ کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت پتھر اور دیوار آواز دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو باخبر کرے گا کہ اے روح اللہ! میرے پیچھے ایک یہودی چھپا بیٹھا ہے اُسے قتل کر دو۔ سو وہ یا تو مسلمان ہو جائے گا یا پھر اُسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح یہود کے علاوہ دوسرے کفار کا معاملہ ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی اس دھرتی پر کوئی کافر باقی نہ رہے گا۔“

(۲) دوسرا احتمال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اُس وقت مخصوص میں آسمان سے زمین پر اتارا جانا اس وجہ سے ہو کہ اُن کی وفات کا وقت قریب ہوگا۔ کسی خاکی مخلوق پر آسمان میں اُس پر موت طاری کرنا مناسب اور لائق نہیں ہے بلکہ قانونِ الہی اسی طرح جاری ہے کہ مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق پر اللہ عزّ وجلّ زمین میں ہی اُس پر موت وارد کرتا ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہوا :

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نَعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخِرٰی ۝ (طہ: ۵۵)
 ”ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اُسی میں پھر تمہیں لے جائیں گے اور اُسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔“

اُنہی دنوں دجال بابِ لد پر پہنچے گا اور چونکہ دجال کے فتنہ کی خبر پھیل چکی ہوگی اور اُس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص اس کے خلاف قتال کے لئے نہیں اُٹھے گا کیونکہ وہ قلت میں ہوں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے سب سے زیادہ حق دار ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ سے اُس کی ہلاکت واقع ہوگی۔

(۳) اُس وقت آپ کے نزول کی تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انجیل مقدس میں امتِ محمد ﷺ کی فضیلت کا بیان موجود ہے اور قرآن حکیم میں بھی یہ الفاظِ مبارکہ موجود ہیں :

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ (سورة الفتح: ۲۹)
 ”یہ اُن کی صفت توریت میں ہے اور اُن کی صفت انجیل میں ہے۔“

تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں امتِ محمد ﷺ میں سے بنادے۔ چنانچہ اُن کی دعا قبول ہوئی اور انہیں آسمان کی طرف اُٹھالیا یہاں تک کہ وقتِ آخر میں آپ مجدّد کی حیثیت سے زمین پر اتریں گے اور محمد ﷺ کے دینِ اسلام کی جو مٹ چکا ہوگا تجدید اور احیاء فرمائیں گے۔

اپنے دنیاوی مستقبل کی منصوبہ بندی میں ہم حیات بعد از موت کو بھول جاتے ہیں: قرآن مجید ہمارے اپنے مفاد کی خاطر ہمیں بار بار اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اگلی زندگی میں داخل ہونے کے لئے ہمیں اپنے آپ کو اپنے خالق و مالک پر کامل ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایسے اعمالِ صالحہ کے زائرِ راہ کے ساتھ تیار کرنا چاہئے جو اُس کی خوشنود اور رضا کا موجب ہوں۔ اپنے وجود کے اس لمبے سفر میں اس دنیا کی زندگی اگلی دنیا کی زندگی کے لئے تیاری کا عرصہ ہے۔

”یہ بات تعجب انگیز ہے کہ ہم اس دنیا کے مستقبل کی بہتری کے لئے اتنے لمبے چوڑے منصوبے بناتے ہیں جبکہ بعد از موت کی زندگی کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی تمام کوششوں کو اپنی ماڈی اور جسمانی آسائشوں کے حصول میں لگا دیتے ہیں لیکن ہم اپنی روح اور اس کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں جو ہماری اصل ذات ہے۔ دیکھا جائے تو ایسا کرنے میں ہم خود اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے دائمی فلاح و بہبود کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہمیں صرف ایک دن کے لئے اپنے گھر سے باہر جانا پڑے تو اس کے لئے ہم کیا کچھ منصوبہ نہیں بناتے لیکن عجیب تر ہے یہ بات کہ اپنے دائمی گھر کو سفر کے لئے ہمیں ذرہ بھر پروا نہیں ہے۔“

”کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو غیر نامی علوم (Physical Sciences) کے پروفیسروں کے نظریات کو من و عن مان لیتے ہیں اور اُن پر یقین کر لیتے ہیں لیکن نبیوں اور رسولوں کی باتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ رسول جو ہمارے حقیقی خیر خواہ ہیں اور جنہوں نے اپنی تمام زندگیاں زندگی کی دائمی صداقتوں کی تلاش میں گزار دیں۔ کیا یہ بات معمولی سوچ بوجھ کو بھی اپیل کرتی ہے؟ قرآن مجید دنیا کی بے ثباتی اور فنا پذیری پر یوں زور دیتا ہے:-

إِغْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتْرَهُ مُمْصَفًّاءُ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (الحديد: ۲۰)

”خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض ایک کھیل کود (ظاہری) خوشنمائی، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر اپنی برتری جتانا ہے گویا کہ مینہ ہے کہ اُس کی پیداوار کا شکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، سو تو اُسے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں عذابِ شدید بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔“

دنیاوی زندگی کے دامن میں جو رنگین کھلونے ہیں، اُن میں سے ایک ایک کا ذکر کر کے انسان کو جھنجھوڑا اور اس سے دریافت کیا کہ ان کھلونوں میں سے کوئی کھلونا اتنا قیمتی ہے کہ اُسے اس زندگی کا حاصل قرار دیا جاسکے؟ اگر نہیں تو پھر قرین دانشمندی یہ ہے کہ وہ اپنے طرزِ عمل پر نظرِ ثانی کرے۔ فرمایا کہ دنیاوی زندگی عبارت ہے لہو و لعب سے جو بچوں کا کام ہے، زینت و آرائش سے جو عورتوں کا شیوہ ہے، تفاخر و تکاثر سے جس میں احمق و نادان ہی اپنے آپ کو مشغول رکھ سکتا ہے!!

(۴۰) علم الاخلاق (ETHICS)

”یہ فلسفہ کی وہ شاخ ہے جو غلط اور صحیح، اچھے اور بُرے میں اخلاقی فیصلوں سے بحث کرتی ہے۔ یورپ میں ایک منظم علمی مطالعہ کے طور پر اس کا آغاز پانچویں صدی قبل مسیح میں سقراط سے ہوا لیکن اس سے بہت پہلے ہندوستان اور چین میں اخلاقیات میں گہرے مطالعہ کا آغاز ہو چکا تھا۔“ (Hutchinson 20th Century Encyclopaedia, 7th edition, p. 469)

اسلامی اخلاقیات کی بنیاد باہمی بھائی چارے اور اخوت پر ہے خواہ یہ اخوت رشتہ داری کی بنیاد پر ہو یا عالمگیر بھائی چارے کی یا عقیدے کی بنیاد پر۔ یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کو ہر شعبہ حیات میں یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی معاملات میں انتہائی اعلیٰ اخلاقی اقدار کو برقرار رکھنے کی تاکید کی ہے۔

(الف) حیاتیاتی و نباتاتی اخلاقیات (BIOETHICS)

اسلامی ضابطہ حیات صرف نسل انسانی تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ اللہ کی تمام جاندار اور بے جان مخلوقات پر پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح اسلام نے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں کچھ اخلاقی ضابطے مقرر کئے ہیں، اسی طرح وہ نباتاتی اور حیوانی مخلوقات سے متعلق ضوابط اور اصول وضع کرنے میں بھی پیچھے نہیں رہا جسے سائنسی اصطلاح میں حیاتیاتی و نباتاتی اخلاقیات (Bioethics) کا نام دیا جاتا ہے۔

(1) نباتاتی اخلاقیات (Botanical Ethics) کے متعلق قرآن مجید میں کافی اشارات ملتے ہیں، مثلاً:

(۱) تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (الاسراء: ۴۴)

”ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اُن میں موجود ہے اُسی کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اُس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو مگر تم اُن کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔“

(۲) كُلُّ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ (النور: ۴۱)

”ہر ایک کو اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے۔“ (۴۱: ۲۴)

”ضروری نہیں کہ حمد و ثنا الفاظ میں ہی ہو کیونکہ زبان سے ادائیگی الفاظ جس سے ہم متعارف ہیں، صرف انسان کا خاصہ ہے۔ لیکن دوسری مخلوقات کی حرکات و سکنات اور اظہارِ ذات کے کئی دوسرے طریقے رب تعالیٰ کی قدسیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۳۰۱۷)

(۳) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ (الرَّحْمَنُ : ۶)
 ”اور سنریاں (بیلیں) اور درخت دونوں اُسی کے مطیع ہیں۔“ (۵۵ : ۶)

النَّجْمُ وہ پودا جس میں تانہ ہو مثلاً گھاس، ترکاریاں، بیلدار درخت وغیرہ۔ دنیا میں شرک کا ایک بڑا مظہر شجر پرستی اور نباتات پرستی بھی رہا ہے۔ آیت اُس کی جڑ کاٹ رہی ہے۔ (ماجدی)

”اس بات کا کافی ثبوت موجود ہے کہ تمام سامی علاقوں میں درختوں کی پرستش کی جاتی رہی ہے۔“

("Religions of the Semites" ... Robertson Smith, p. 185)

”قدیم یونانی دنیا میں مقدس درختوں کی پرستش اکثر مذاہب کا حصہ رہا ہے۔“

(Hastings' Dictionary of the Bible: Vol. V, p. 113)

”سائنس کے مسلمہ حقائق بتاتے ہیں کہ کائنات کی (بہ ظاہر) بے جان چیزوں میں بھی روح ہے جو اپنے خالق کی حمد و ثنا کرتی ہے کیونکہ تمام فطرت اُس کی قدرتِ مطلقہ، عقل و دانش اور فلاح و خیر پر گواہ ہے۔ یہ بے قدر اور ناشکرا فانی انسان ہی ہے جس کا اپنی فطرتِ سلیمہ کے خلاف چلتے ہوئے خالقِ حقیقی پر ایمان نہیں رہا محض اس وجہ سے کہ اُس خالق نے اپنے فضل و کرم سے اُسے محدود حد تک عمل کی آزادی اور اختیار عطا کیا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی نباتاتی اخلاقیات یہ ہے کہ انسان کا ان مخلوقات سے تعلق پرستش اور عبادت کا نہیں ہونا چاہئے بلکہ اُن کے مقصدِ تخلیق کو سمجھ کر انہیں مناسب طور پر اپنے استعمال میں لانا چاہئے (اس لئے کہ انسان کو رب تعالیٰ نے جملہ مخلوقات کا مخدوم بنایا ہے نہ کہ اُن کا خادم)۔ وہ مخلوقات نہ تو کسی طور پر اپنے اندر الوہیت کا درجہ رکھتی ہیں اور نہ ہی اُن میں کوئی الہی روح کا رفرما ہے، بلکہ وہ تو محض خالق کی مخلوق ہیں، اُس کی مطیع و فرمانبردار ہیں اور اُس کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ لہذا وہ دیوی یا دیوتا ہرگز نہیں ہیں اور کسی طرح بھی اُن کی عبادت نہیں کی جاسکتی۔ علاوہ ازیں الوہیت تو کسی وقت بھی عدم (نہ ہونا) کو جانتی ہی نہیں کیونکہ وہ لاغتہا ہی ہے جس کی نہ کوئی ابتداء ہے اور نہ کوئی انتہا جبکہ نباتاتی عالم فانی ہے۔ ایک وقت میں اُس کا وجود ہوتا ہے تو دوسرے وقت میں وہ فنا اور عدم کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے اور فنا کی اس خصوصیت میں ایک ایسا خلا ہے جو اُن کے معبود ہونے کی نفی کرتا ہے۔ یہی مضمون ذیل کی آیت قرآنی میں بیان ہوا ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ الْبَيْتُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ (حَمَّ السَّجْدَةِ : ۳۷)

”اور اُس کی نشانیوں میں رات اور دن، سورج اور چاند ہیں۔ پس تم نہ سورج کو پوجو اور نہ چاند کو بلکہ صرف اللہ ہی کو پوجو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تم واقعی اُس کے پرستار ہو۔“ (۳۷ : ۳۱)

تمام مخلوقات نتیجہ (Effect) ہیں اور اُن کا سبب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ کس قدر نادانی کی بات ہے کہ سبب کو نظر

انداز کر کے اُس کے نتیجہ کی تعظیم و تقدیس کی جائے۔ پرستش اور سجدہ ریزی کی مستحق تو صرف وہی ذات ہے جو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے نہ کہ وہ مخلوقات جو کسی وقت تو موجود ہوتی ہیں اور کسی وقت نہیں۔ موجود نہ ہونا مخلوقات کا خاصہ ہے اور کسی طور پر بھی یہ خاصہ معبودیت اور الوہیت کے شایانِ شان نہیں۔

جس طرح نباتاتی مخلوق کی پرستش کی ممانعت ہے اُسی طرح اُن کے بے دریغ کاٹنے اور چنیل (Deforestation) بنانے کو بھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ تاہم تحقیقی مقاصد اور دوسرے انسانی مفاداتی مقاصد جن کی اہمیت تسلیم ہے، مستثنیات میں ہیں اور قرآن مجید اُن کے مثبت مفاد کے استعمال میں لانے کی ترغیب دیتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیت اسی مضمون کی حامل ہے:-

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ (البجائیة: ۱۳)
 ”اور جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اُس نے سب کو اپنی طرف سے تمہارے لئے مسخر کیا۔“

(2) حیواناتی (Zoological) اخلاقیات: ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ (الحج: ۳۶)
 ”ہم نے اسی طرح اُن (جانوروں) کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔“ (۲۲: ۳۶)

”تاکہ تم شکر ادا کرو“ کا ایک مطلب اُن بے زبان، قابلِ رحم جانوروں پر مشفقانہ اور مہربان رویے کا اظہار بھی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

اِرْحَمِ الْحَيٰوَانَ فَاِنَّهُ لَا يَنْطِقُ (جانوروں پر ترس کھاؤ اس لئے کہ وہ بے زبان ہیں۔)

بار برداری کے جانوروں کی بابت آپ نے فرمایا:

”اُن پر اُن کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالو اور اُن کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔“

جاندار مخلوق کا آگ میں جلانا ظالمانہ، سنگدلانہ اور وحشیانہ جرم ہے جس کی اجازت جانی دشمن کے لئے بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ آگ میں جلانا آگ کے پیدا کرنے والے کا حق ہے۔ اسی طرح تمام حالات میں مثلہ یعنی اعضاء کی قطع و برید (Mutilation) کی بھی ممانعت ہے۔ ارشادِ نبوی ہے:

اِیَّاكُمْ وَالْمُثَلَّةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُوْر (مثلہ سے بچو اگرچہ باؤلا کتا ہی کیوں نہ ہو۔)

اُن جانوروں کی بابت جو انسانی استعمال کے لئے ذبح کئے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہدایات واضح اور غیر مبہم ہیں جن میں آپ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُزَحَّ أَحَدُكُمْ ذَبِيحَتَهُ وَلْيُجِدْ شَفْرَتَهُ (صحیح مسلم)

”بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان فرض کر دیا ہے۔ جب تم قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو اور چاہئے کہ اپنے ذبیحہ کو راحت دو اور اپنی چھری کو تیز کر لو۔“

ذبح ہونے والے جانور کو راحت دینا کئی طرح سے ہے: (۱) اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے نہ تو اس کی کھال اتاری جائے اور نہ ہی اس کا کوئی عضو کاٹا جائے۔ (۲) بھوکا پیاسا رکھ کر اسے ذبح نہ کیا جائے۔ (۳) جانور کے سامنے کسی دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے تاکہ وہ مرنے سے پہلے نہ مرجائے اور اس طرح دوسری موت کا مزہ نہ چکھے۔ (۴) جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔

ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک آدمی کو بکری کو اس کے کانوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اُسے ہدایت کی کہ وہ اُسے کانوں سے پکڑنے کی بجائے اُس کی گردن سے پکڑے تاکہ اُسے تکلیف نہ ہو۔

تراشیدہ ناخنوں کے ساتھ جانور کو دوہنا بھی اُسے راحت و آرام پہنچاتا ہے۔ جانور پر سوار ہوتے ہوئے اُسے خواہ مخواہ تیز دوڑانا نہیں چاہئے۔ اُس کے چارے پانی کا خیال رکھنا یہ تمام کچھ جانور کو راحت پہنچانے کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک انگریز شاعر ایس۔ ٹی۔ کالرج کے الفاظ میں:

”عبادت تو اُسی کی اچھی ہے جو انسانوں پرندوں اور حیوانوں سے خاصی محبت رکھتا ہے۔“

("The Rime of the Ancient Mariner" Part VII) ... S.T. Coleridge.

(ب) انسانی اخلاقیات (HUMAN ETHICS)

(۱) تمام معاہدوں، عہد و پیمان اور اقرارناموں کی تکمیل و تعمیل: جس پر قرآن مجید نے خاصا

زور دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

(۱) اَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ (البقرة: ۴۰)

”مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو تو میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں۔“ (۲: ۴۰)

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: ۱)

”ایمان والو! اپنے عہدوں کو پورا کرو۔“ (۵: ۱)

(۳) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝ (الرعد: ۲۰)

”وہ جو اللہ سے کئے ہوئے عہد کو پورا کرتے رہتے ہیں اور اُس پیمان کو توڑتے نہیں“

(قابل تحسین ہیں)۔“ (۱۳: ۲۰)

(2) عبادت الہی اور والدین کی بے غرض نہایت وفادار اطاعت و خدمت: یہ نکتہ خاصا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اطاعت و خدمت کا ذکر ہر جگہ اپنی عبادت کے ساتھ کیا ہے۔ مثلاً فرمایا :

(۱) **وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (النساء: ۳۶)**

”اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اُس کا شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔“

(۲) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (الاسراء: ۲۳)

”اور آپ کے پروردگار نے حکم دے رکھا ہے کہ اُس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے

ساتھ حسن سلوک رکھو۔“ (۲۳ : ۱۷)

(۳) إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ (لقمّن: ۱۳، ۱۴)

”بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے اور ہم نے انسان کو اُس کے والدین کے متعلق تاکید کر دی ہے۔“

اس قرآنی ضابطے کا تقابل مغرب کے عائلی نظام کے جدید طریقوں سے کیجئے:

”ایسے سماج میں جو لازمی طور پر تکنیکی ہے اور اُسے انتہائی تیز رفتاری سے خالصتاً میکانی سطور پر منظم کیا جا رہا ہے۔“

ہے ایک لڑکے کا اپنے والد کے ساتھ رویہ کسی بڑی سماجی اہمیت کا حامل نہیں۔۔۔ نیچٹا یورپ کا والد اپنے

لڑکے پر اپنی مختار کاری دن بدن کھوتا جا رہا ہے اور لڑکے کا اپنے والد کے لئے احترام کم ہوتا جا رہا ہے۔

اُن کے باہمی تعلقات تمام مکمل مقاصد کے لئے تیز رفتاری سے ختم ہو رہے ہیں اور اس عمل میں اُس میکانی

سماج کا مکمل دھل ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ ایک فرد کے دوسرے فرد پر حقوق کو ختم کیا جائے اور اس تصور کے منطقی ارتقاء میں انسان اصول اور انصاف کے نام پر بھی ختم ہو جائے۔ ”

نے کسی ارتقاء میں ان اصولوں اور مضامین کو بھی سم کرنا ہے جو عالمی سطح داری سے پیدا ہوتے ہیں۔“
 ("Islam on the Crossroads" ... Leopold Asad, pp. 47, 48)

("Islam on the Crossroads" ... Leopold Asad, pp. 47, 48)

”درحقیقت تمام قانون سازی کے نوشتوں میں احترام والدین خصوصی مقام کا حامل ہے۔ قرآن میں

فرزندانه تابعداری کو خاصی اہمیت دی گئی ہے۔ "A Short History of Christianity"

... Roberts J.M. p. 46)

(3) فضول مشاغل اور تکبر و تفاخر سے پرہیز: زندگی انتہائی قیمتی چیز ہے جو بار بار نہیں ملتی۔ اسلام

نے اسے فضول مشاغل میں صرف کرنے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے:

(١) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْئُولًا ۝ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

”اور اُس چیز کے پیچھے نہ ہولیا کر جس کی بابت تجھے علم (صحیح) نہ ہو“ بے شک کان اور آنکھ اور دل

ان کی پوچھ ہر شخص سے ہوگی۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر، تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں

کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔“ (الاسراء: ۳۶-۳۷)

آیت کے ابتدائی حصہ میں بغیر علم کے ظن، قیافہ اور گمان کی بنیاد پر عمل کرنے کی ممانعت ہے۔

(۲) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ (الْمُؤْمِنُونَ : ۱-۳)
”یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں اور جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں۔“ (۲۳ : ۳۱۱)

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر لغویات سے بچنے کا ذکر خشوع صلوٰۃ کے فوراً بعد اور حکم زکوٰۃ سے قبل آنے میں رازیہ ہے کہ لغویات سے اجتناب نماز کی عین تکمیل کرنے والا ہے۔

(۳) وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝ (الْفُرْقَان)
”اور (خدا کے) رحمن کے (خاص) بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب اُن سے جہالت والے لوگ بات چیت کرتے ہیں تو وہ (اُن سے) سلام (متارکت) کہہ دیتے ہیں۔۔۔۔۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور جب وہ لغو مشغلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ گزر جاتے ہیں۔“ (۶۳ : ۷۲ : ۲۵)

(۴) وَلَا تَصْعَرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ (لَقَمَن : ۱۸)
”اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔“ (۱۸ : ۳۱)

(4) آدم خوری (یعنی غیبت) سے ممانعت : سورة الحجرات میں فرمایا :
لَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
”تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرتے ہو۔“ (۱۲ : ۴۹)

غیبت کیا ہے؟ زبان رسالت ﷺ نے فرمایا : تیرا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جس کا میں ذکر کروں؟ فرمایا: اگر اُس میں وہ چیز موجود ہو جس کا تو نے ذکر کیا تو یقیناً تو نے اُس کی غیبت کی اور اگر اُس میں وہ بات نہیں تو تو نے اُس پر بہتان باندھا۔

(5) خرچ کرنے میں اعتدال: یہ اعتدال انسان کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے میں بہت ہی مدد ثابت ہوتا ہے۔ اسی لئے صاحب قرآن ﷺ نے فرمایا: مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ کہ وہ شخص کبھی تنگ دست اور غریب و محتاج نہیں ہوا جس نے میانہ روی اور اعتدال سے کام لیا اور ایک مختصر آیت قرآنی میں صحیح معاشیات ملی و انفرادی کا اصل اصول بیان کر دیا گیا ہے:-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان: ۶۷)
 ”اور وہ لوگ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں (بلکہ)
 اس کے درمیان (اُن کا خرچ) اعتدال پر رہتا ہے۔“ (۶۷: ۲۵)

(ج) ذاتی اخلاقیات (Ethics of Self): اس اخلاقیات کا تعلق ہر شخص کی اپنی ذات سے ہے۔

(۱) خودداری: ہر معقول انسان باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے اور علم نفسیات کی اصطلاح میں اس احساس کو ”خودداری“ کہا جاتا ہے۔ شکل و ہیئت، قد و قامت اور ذہنی صلاحیتوں میں کوئی بھی مخلوق کائنات انسان کے ہم پلہ اور ہم پایہ نہیں۔ اُسے جملہ مخلوقات سے اوپر عزت و تکریم کا مرتبہ عطا کیا گیا اور کائنات کی ہر چیز کو صرف اُسی کے مفاد اور تصرف کے لئے بنایا گیا۔ قرآن مجید نے اس ناقابل تردید حقیقت کی طرف یوں اشارہ کیا:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الاسراء: ۷۰)
 ”اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور ہم نے اُنہیں خشکی اور دریا (دونوں) میں سوار کیا اور ہم نے اُنہیں نفیس چیزیں عطا کیں اور ہم نے اُنہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر بڑی فضیلت دی ہے۔“ (۷۰: ۱۷)

اس خداداد عظیم اعزاز و اکرام کے پیش نظر انسان کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اُسے ہر وقت اپنے اُن فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس رہے جن کا بوجھ اُس کے کندھوں پر ڈال کر اُسے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اُس کے لئے ایسے کام کرنا مناسب نہیں جو اُسے اپنے خالق اور ربائے جنس کی نظروں میں ذلیل کر دیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے نیکی کے کاموں میں بھی معتدل اور متوازن رہنے کی توقع کرتا ہے۔ مثلاً مذہبی رسوم و فرائض کی ادائیگی میں مسلمان کو اپنی صحت کا پورا خیال رکھنا چاہئے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر ریاضت و مشقت نہیں کرنی چاہئے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ آپ کے کچھ صحابہ نے کئی راتیں اللہ کی عبادت اور سجدہ ریزی میں اور دن لگاتار روزے رکھنے میں گزار دئے ہیں۔ چونکہ اُن کا یہ عمل رہبانیت اور ترک دنیا کے مشابہ تھا جس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اس لئے نبی مکرم ﷺ نے اُن کے اس عمل کو نہیں سراہا بلکہ اُنہیں یوں نصیحت فرمائی:

”دیکھو! تمہاری اپنی ذات اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔“

اور یہ نصیحت قرآن مجید کے اس فرمودے کے بالکل مطابق ہے: لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ۲۸۶)
 کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اُس کی بساط کے مطابق۔

کچھ مذاہب کے نزدیک خوشنما جسم اور تنومند صحت روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اسلام ایسے غلط نظریہ کی تردید کرتا ہے اور اس بات کا قائل ہے کہ وہ روحانی رفعت کے حصول میں مدد و معاون اور سازگار ہیں۔ عاقلانہ قول کہ ”صحت مند ذہن صحت مند جسم میں ہوتا ہے“ اسلامی روح کے عین موافق و مطابق ہے۔ سورۃ المائدہ میں قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو قادر مطلق کے اُن انعامات کو اپنے استعمال میں لانے کی تلقین کرتا ہے جن کا اُس نے فیاضانہ طور پر اُن پر فیضان کیا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَكُلُوا بِمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ (المائدہ : ۸۷، ۸۸)

”ایمان والو! اپنے اور پر اُن پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لئے جائز کی ہیں، حرام نہ کرلو اور حدود سے آگے نہ نکلو کہ اللہ حدود سے آگے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے جو کچھ تمہیں حلال، پاکیزہ چیزیں دے رکھی ہیں، اُن میں سے کھاؤ (پيو) اور اُسی اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔“

پس یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید ہم سے عزت نفس کی توقع رکھتا ہے اور ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے حقوق کی معتدلانہ طور پر حفاظت کریں۔

(۲) نظم و ضبط : اصول و ضوابط کی پاسداری اور شائستہ رویہ ”نظم و ضبط“ کا دوسرا نام ہے۔ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو احکامات الہی کی پابندی کرنے اور اس طرح تمام شعبہ ہائے حیات میں نظم و ضبط قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے ارد گرد کے تمام مظاہر فطرت اُس نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہیں جو حکیم مطلق رزاق نے قائم کر رکھا ہے اور اُن سے اخلاقی اصول اخذ کرنے کا ہمیں خاصا موقع ملتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے :

(۱) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ (یس : ۳۸ تا ۴۰)

”اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ زبردست اور علم والے خدا کا اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اور (ایک نشانی) چاند بھی کہ ہم نے اُس کے لئے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔“ (۳۸ تا ۴۰ : ۳۶)

”اگرچہ سورج اور چاند دونوں منطقۃ البروج کی پٹی (Zodiac Belt) کو عبور کرتے ہیں اور اُن کی حرکات مختلف ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو کبھی بھی پکڑ نہیں سکتے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی سمت میں اور زمین کی سیدھ میں ہوں تو سورج گرہن ہوتا ہے اور جب مخالف سمتوں میں ایک سیدھ میں ہوں تو چاند گرہن ہوتا ہے لیکن کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اُن کے ضوابط و اصول اللہ کے متعین کردہ ہیں جو علم الافلاک میں مطالعہ کا مضمون بنتے ہیں۔“

اسی طرح رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں لیکن متضاد اور باہم مخالف ہونے کے باوجود ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اور یہ چیز نیکی اور بدی، صداقت اور جھوٹ جیسی باہم مخالف قدروں کا مناسب نشان ہے۔
(عبداللہ یوسف علی، نوٹ : ۳۹۸۶)

(۲) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ (الرَّحْمَنُ : ۵)
”سورج اور چاند (کمپیوٹر شدہ) حساب کے پابند ہیں۔“ (۵ : ۵۵)

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے لئے عظیم محبت کو بھی بیان کرتا ہے جو میدان جنگ میں اپنے آپ کو اچھے نظم و ضبط کے فوجی ثابت کرتے ہیں جو دشمن پر فتح و کامرانی پانے کی لازمی اور ناگزیر شرط ہے:
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ ۝ (الصَّف : ۴)
”اللہ تو ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اُس کی راہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔“ (۴ : ۶۱)

اپنے غصہ اور مزاج کو قابو میں رکھنا منظم شخصیت کی صفت ہے۔ انسانیت کے محسن اعظم حضرت محمد ﷺ نے اپنے ماننے والوں کو مزاج اور غصہ کو قابو میں رکھنے کی اس طرح تاکید کی ہے:
”جو شخص اپنے مزاج اور غصہ کو قابو میں رکھتا ہے اللہ اُس کی لغزشوں کو چھپاتا ہے۔“

کھیل کود بچوں میں نظم و ضبط کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ نبی ﷺ نے اپنے ماننے والوں کو بچوں کے لئے کھیل کود اور غیر نصابی سرگرمیوں کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت دینے کی بھی ہدایت کی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا: ”بچے کا یہ حق ہے کہ اُس کا والد اُسے لکھنا، پڑھنا، تیرنا اور تیراندازی سکھائے۔“

یہ تمام حوالہ جات اس بات کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ مسلمان کے کردار کے لئے نظم و ضبط ایک بنیادی صفت ہے اور اس لئے یہ ذاتی اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے۔

(د) سماجی زندگی کی اخلاقیات : ”سماجی معاشرتی اخلاقیات کا انتہائی اہم اور توانا عنصر جو اسلام نے دیا وہ ہمہ گیر مساوات (Egalitarianism) کا ہے جس کی رو سے تمام افراد معاشرہ رنگ و نسل یا معاشرتی اقتصادی حیثیت سے قطع نظر سماج میں برابر کے حصہ دار ہیں۔“ (انسائیکلو پیڈیا بریٹینیکا، جلد ۱۲، ص ۶۶۹)۔ اس عنصر قرآن مجید فرماتا ہے :

(۱) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ (البقرة : ۴۴)
”کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو تو کیا تم عقل سے کام (ہی) نہیں لیتے؟“ (۴ : ۴۴)

(۲) وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرُّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة: ۱۷۷)

”اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، راہ گیروں اور سائلوں پر اور گردنوں کے آزاد کر دینے میں اور نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جبکہ وہ وعدہ کر لیتے ہیں اور جنگی میں، بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے یہی لوگ ہیں جو سچے اترے اور یہی لوگ توفیق ہیں۔“ (۲ : ۱۷۷)

اس آیت کے باب میں تو حدیث نبوی میں یہاں تک صراحت موجود ہے کہ مَنْ عَمِلَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ ”جس نے اس آیت پر عمل کر لیا، اُس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔“ اور محققین کا قول ہے کہ یہ آیت اہم ترین آیتوں میں سے ہے اور اس کے اندر دین و شریعت کے سولہ احکام آگئے ہیں (تفسیر قرطبی)۔ بعض صوفیوں نے آیت کے اجزاء کی جامعیت پر نظر کر کے کہا ہے کہ آیت شریعت و طریقت کی اصل ہے۔ خیر یہ باتیں تو انہوں کی تھیں۔ فرنگیوں میں سے ایک ذات شریف پادری Wherry نامی ہوئے ہیں، مسلمانوں اور اسلام کے بڑے ہی ”عنایت فرما“۔ سفید ڈاڑھی کے بال اسلام کی عداوت ہی میں سفید کئے۔ Sale کے انگریزی ترجمہ قرآن پر تفسیر کا اضافہ اُسی کے قلم سے ہے۔ اس آیت پر پہنچ کر قدرت خداوندی اُس کے قلم سے یوں لکھواتی ہے:

”یہ آیت قرآن کی بلند ترین آیتوں میں ہے۔۔۔ ذات باری پر ایمان اور نوع انسانی کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کو اس میں واضح طور پر مذہب کا جوہر اصلی بتایا گیا ہے۔ اس میں لب لباب عقائد اور اعمال کا آگیا۔“ [بحوالہ تفسیر ماجدی (اردو) صفحہ ۶۶، نوٹ : ۶۳۳]

(۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: ۱۷۸)

”مؤمنو! تم پر مقتولوں کے باب میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلہ میں آزاد غلام کے بدلہ میں غلام، عورت کے بدلہ میں عورت، ہاں جس کسی کو اُس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی حاصل ہو جائے تو معقول (اور نرم) طریق پر مطالبہ کرنا چاہئے اور مطالبہ کو اُس (فریق) کے پاس بہ خوبی پہنچا دینا چاہئے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے، سو اس کے بعد جو کوئی بھی زیادتی کرے گا، اُس کے لئے (آخرت میں) دردناک عذاب ہے۔“ (۲ : ۱۷۸)

لفظ مِنْ أَخِيهِ کی بلاغت و معنویت سر دھننے کے لائق ہے۔ قتل سے بڑھ کر شدید ہيجان، جذبات و انتقام و اشتعال پذیری کا موقع اور کونسا ہو سکتا ہے۔ اس انتہائی جذباتی موقع پر بھی یہ لفظ لا کر بتا دیا کہ قاتل باوجود اتنے سنگین

جرم کے کافر نہیں ہو جاتا، وہ بہر حال تمہارا اسلامی بھائی تو ہے۔ اگر معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل پھر جو جائیں اور اسلامی معاشرے کے دامن میں جو چاک پڑ گیا ہے، اُسے پھر سے سی دیا جائے۔ رب ذوالجلال والا کرام کے کلام مقدس کی یہی لطافتیں تو تھیں جنہوں نے عرب کے سرکشوں کو مطیع بنا دیا تھا۔“

آیت میں شئیء کا لفظ بھی اہم ہے۔ یعنی سزائے واجب کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے نہ کہ تمام تر معاف کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ مقتول کے عزیز اور وارث اگر قاتل کو سزائے قتل نہ دینا چاہیں بلکہ اُسے کوئی ہلکی سزا دے کر یا خوں بہا کی پوری رقم میں سے کچھ حصہ اُسے معاف کر کے اُسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہوں۔

”اعتداء یعنی زیادتی کی صورتیں کئی ہو سکتی ہیں مثلاً یہ کہ مقتول کے وارث خونبھا وصول کر لینے کے بعد بھی انتقام لینے کی کوشش کریں یا قاتل خونبھا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے وارث نے جو احسان اُس کے ساتھ کیا ہے اُس کا بدلہ احسان فراموشی سے دے۔“ (تفہیم القرآن از ابوالاعلیٰ مودودی، ج ۱، ص ۱۳۹)

(۴) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّأُولٰٓئِیْ اَلْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ (البقرة: ۱۷۹)
 ”اے عقل و خرد رکھنے والو! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔“ (۱۷۹: ۲)

”جس طرح جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں افراط کی طرف چلا گیا، اُسی طرح ایک دوسرا گروہ غنودہ درگزر کے پہلو میں تفریط کی طرف گیا ہے اور اُس نے سزائے موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی ہے کہ بہت سے لوگ اُسے ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے ہیں اور دنیا کے متعدد ملکوں نے اُسے بالکل منسوخ کر دیا ہے۔ قرآن اسی پر اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے۔ جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے، وہ دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے۔ تم ایک قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہو۔“ (تفہیم القرآن) ”لہذا قانون قصاص عین عدل و مساوات کا قانون ہے اور ہیبت اجتماعی کے نظم و قیام راستی کا بہترین ضامن و کفیل کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرنے پائے اور طاقتور اور کمزور سب کے حقوق کا تحفظ ہو جائے۔ امت کے مختلف طبقوں میں ایک دوسرے کی طرف سے اطمینان و دلجمعی پیدا کرنے والا درحقیقت یہی قانون ہے اور جب تک اس قانون پر عملدرآمد ہوتا رہے گا اس قانون کی روح امت میں سرایت کر جائے گی تو ساری قوم کا مزاج صالح ہو جائے گا اور آئین پسندی، باہم صلح و سازگاری، خدمت و معاونت جزو زندگی بن جائیں گی اور امت دیکھتے ہی دیکھتے صالحین و ابرار امت عادلہ کہلانے کی مصداق بن جائے گی۔“ (ماجدی)

(۵) معاشرہ میں ہر قسم کی دھوکا دہی اور بے ایمانی کے روابط کی بندش: ارشاد خداوندی ہے:
 وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (البقرة: ۱۸۸)

”اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ اڑاؤ اور نہ اُسے حکام تک پہنچاؤ کہ جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ سے کھا جاؤ در آنحالیکہ تم جان رہے ہو۔“ (۲ : ۱۸۸)

(۶) مسلمان عزت نفس اور خودداری کا نمونہ : اس ضمن میں اسلام نے بھیک مانگنے کی مذمت کی

ہے اور فرمایا ہے :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا (البقرة : ۲۷۳)
 ”(اصل) حق اُن حاجتمندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں بھر گئے ہیں، وہ ملک میں کہیں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف اُنہیں اُن کے سوال نہ کرنے کے باعث مالدار خیال کرتا ہے۔ (اے حبیب!) آپ اُنہیں اُن کی صورت سے پہچانتے ہیں، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں مانگا کرتے۔“ (۲ : ۲۷۳)

آیت کے مصداق ہمارے ملک میں سب سے زیادہ وہ حضرات ہیں جو علوم دین میں مشغول ہیں کہ علم دین میں جس مشغولی اور انہماک کی ضرورت ہے، اُس کے ساتھ اگر فکرِ معاش کی مصروفیت کو جمع کر لیا جائے تو علم دین کی خدمت ناتمام رہ جائے گی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اِلْحَافَ یعنی لگ لپٹ کر مانگنے کی عادت بُری ہے اور بعض محققین نے معنی مطلقاً سوال نہ کرنے کا کیا ہے۔

بھیک مانگنے کی مذمت میں آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

(۱) لَا تَغْدُوا أَحَدَكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِي بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ، مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ
 ”اگر کوئی شخص ہر صبح لکڑیاں چن کر پیٹھ پر اٹھالائے اور اُس کی قیمت سے جو ملے خیرات بھی کرے اور خود بھی کھائے، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ کسی کا دل چاہے تو کچھ دے دے اور چاہے تو انکار کر دے۔“

(۲) مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلْ مِنْهُ أَوْ لْيَسْتَكْثِرْ
 ”جو شخص لوگوں سے مال جمع کرنے کے لئے بھیک مانگتا ہے، وہ انگارے جمع کرتا ہے، تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ، یہ اُس کی اپنی مرضی ہے۔“

(۷) انسانیت اور انسانی ہمدردی اور خیر اندیشی کا عملی سبق : قرآن مجید نے اسے مقروض اور

قرضخواہ کے باہمی تعلق کے ضمن میں بیان کیا ہے :-

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ۲۸۰)
 ”اور اگر مقروض تنگدست ہے تو اُس کے لئے آسودہ حالی تک مہلت ہے اور اگر معاف کر دو تو تمہارے حق میں (اور بھی) بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔“ (۲ : ۲۸۰)

آیت صاف بتا رہی ہے کہ اسلامی نظام معاشیات کی بنیاد مادیت سے کہیں بڑھ کر انسانیت و روحانیت اور تقوائے الہی پر رکھی گئی ہے اور یہ خصوصیت اُسے دنیا کے قدیم و جدید سارے معاشی نظاموں سے ممتاز کئے ہوئے ہے۔

(۸) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ (آل عمران: ۱۳۴)

”وہ جو فراغت اور تنگی (دونوں حالتوں) میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کے ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ ایسے ہی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“
نوٹ: تشریح کے لئے رجوع کیجئے صفحات ۱۱۶۵، ۱۱۶۶ (جلد ہذا)

(۹) قرابتداروں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کا تحفظ: درحقیقت شریعت اسلامی نے اُمت

کے نظام اجتماعی کا سنگ بنیاد قرابت یا رَحِمِ ہی کو قرار دیا ہے۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں اُن کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ یتیمی اور مساکین کے حقوق کو بھی تحفظ دیا گیا، چنانچہ فرمایا:

(i) وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ --- وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ

بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝ (النساء: ۲۱)
”اور اللہ کا خوف اختیار کرو جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قرابتداروں کے باب میں بھی (خوف خدا کو اختیار کرو)۔ اور یتیموں کو اُن کا مال پہنچا دو اور عمدہ چیز کو گندی چیز سے تبدیل نہ کرو اور اُن کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے۔“ (۲۱: ۴)

(ii) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ

قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ (النساء: ۵، ۶)

”اور اپنا مال کم عقلوں کو نہ دے وہ جسے اللہ نے تمہارے لئے مایہ زندگی بنایا ہے اور اُس مال میں سے اُنہیں کھلاتے پلاتے رہو اور اُن سے بھلائی کی بات کہتے رہو۔ اور یتیموں کی جانچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ عمر نکاح کو پہنچ جائیں تو اگر تم اُن میں ہوشمندی دیکھ لو تو اُن کا مال اُن کے حوالے کر دو اور مال کو اسراف سے اور اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے مت کھاؤ اور جو سرپرست خوشحال ہو تو اُسے چاہئے کہ (یتیموں کے مال سے) پرہیز کرے اور جو سرپرست فقیر ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھالے پھر جب تم اُن کے مال اُنہیں لوٹاؤ تو اُن پر گواہ بنالیا کرو اور حساب لینے والا اللہ کافی ہے۔“

”آیت میں دو لفظ ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ اَمْوَالَهُمْ (اُن کے مال) کی بجائے اَمْوَالُكُمْ فرمایا کہ یتیموں کا مال اگرچہ اُنہی کا ہے لیکن کیونکہ وہ اور تم سب ایک ملت کے فرد ہو اس لئے گویا وہ مال تمہارا ہی ہے۔ اس کی حفاظت اور نگہداشت بالکل یوں کرو جیسے اپنے مال کی کرتے ہو۔ وحدتِ ملی اور یکافلِ اجتماعی کا یہ وہ محبت آفرین سبق ہے جس کی طرف قرآن ہر مناسب موقع پر ہماری توجہ مبذول کراتا ہے۔ دوسرا غور طلب امر آیت کے الفاظ اَلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ہیں یعنی مال جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا سہارا بنایا ہے۔ ان الفاظ سے مال کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اظہار مقصود ہے یعنی مال فضول اور قابلِ نفرت چیز نہیں بلکہ یہ تو تمہاری معاشی خوشحالی اور ترقی کا ستون ہے۔ اگر تم اسے بے جا خرچ کر دیا کرو گے تو تمہیں معاشی اور اقتصادی فارغ البالی نصیب نہیں ہو سکے گی لہذا اسے سنبھال کر رکھو اور سوچ سمجھ کر خرچ کیا کرو۔“ (ضیاء القرآن، جلد اول، صفحہ ۳۱۹)

(iii) وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا اِنَّهُمْ يَكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝ (النساء: ۸ تا ۱۰)

”اور جب تقسیم (ورثہ) کے وقت (غیر وارث) رشتہ دار، یتیم بچے اور مسکین حاضر ہوں تو اُنہیں بھی اس میں سے دو اور اُن سے اچھی بات کہو۔ اور چاہئے کہ یتیموں کے سرپرست ڈریں (اور سوچیں) کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے چھوڑ جاتے تو وہ اُن کے متعلق کتنے فکر مند ہوتے پس چاہئے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور بالکل درست بات کہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ناحق یتیموں کے مال کھاتے ہیں تو دراصل وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں جھونکے جائیں گے۔“ (۸ تا ۱۰: ۴)

(iv) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ (النساء: ۲۹)

”ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ ہاں البتہ کوئی تجارت باہمی رضا مندی سے ہو اور اپنی جانوں کو قتل مت کرو بے شک اللہ تمہارے حق میں بڑا مہربان ہے۔“

(v) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ (النساء: ۳۲)

”تم ایسے امر کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑا لی دی ہے مَر دوں کے لئے اُن کے اعمال کا اور عورتوں کے لئے اُن کے اعمال کا حصہ (ثابت) ہے اور اللہ سے اُس کا فضل طلب کرتے رہا کرو بے شک اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔“ (۳۲: ۴)

(vi) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء : ۵۸)
 ”اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اُن کے اہل کو ادا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے۔“

امانتوں میں سرکاری عہدے اور منصب بھی شامل ہیں جن کا باصلاحیت اور اہل لوگوں کے سپرد کیا جانا حکومت وقت کا فرضِ اولیٰ ہے کہ اسی سے معاشرے کا خوش آہنگ نظم و ضبط قائم ہوتا ہے اور حق و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے۔ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی بتائی کہ عہدے اور مناصب نا اہل اور غیر مستحق افراد کو دئے جائیں گے اور یہ کہ شریر کی شرارت سے بچنے کے لئے اُس کی (بہ ظاہر) عزت و تکریم ہوگی اور اُسے سلام کیا جائے گا۔

(vii) وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا (النساء : ۸۶)
 ”اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طور پر سلام کرو یا اُسی کو لوٹا دو۔“ (۴ : ۸۶)

سلام کا جواب دینا اگرچہ معاشرت کی جزئیات میں سے ہے لیکن اسلام کو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ ایسی جزئیات کو معمولی سمجھ کر انہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ سلام کے جواب میں سلام تو بہر حال واجب ہے۔ اس کے بعد دو اختیار دئے گئے ہیں: ایک یہ کہ جواب سلام سلام سے بہتر ہو اور دوسرے یہ کہ اُنہیں الفاظ میں ہو۔ حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام و تابعین کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنے والا اگر مسلمان ہے تو اُس کا جواب الفاظ کی زیادتی کے ساتھ دیا جائے اور اگر غیر مسلم ہے تو صرف وَعَلَيْكُمْ کے لفظ میں جواب دیا جائے۔

سلام کے بارے میں ایک نو مسلم خاتون لکھتی ہیں:
 ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کے نرم و لطیف الفاظ کانوں کے لئے موسیقی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اُس تیزی اور برائی کے دیکھنے میں جس میں دو دوست ایک دوسرے کو سلام میں پہل کرنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی خوش آئند بات ہے۔۔۔ آقا اور غلام، امیر و غریب، خواندہ اور ناخواندہ ایک دوسرے کو ایسے وقار و تمکنت کے ساتھ ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں جس میں کسی بھی فریق کی عزت نفس اور خودداری کو ذرا بھی دھچکا نہیں لگتا۔“ ("Pilgrimage to Mecca" ... Lady Cobbold, p. 60)

(viii) اسلامی معاشرہ میں کمینی فطرت کے افراد کی کوئی گنجائش نہیں: کہ قرآن نے فرما دیا ہے:

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (النساء : ۱۱۲)
 ”جو کوئی کسی قصور یا گناہ کا ارتکاب کرے، پھر اُس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو دراصل اُس نے ایک بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا۔“ (۴ : ۱۱۲)

(ix) قانون کی بالادستی اور حق و انصاف کی حکمرانی اسلامی معاشرہ کا طغرائے امتیاز:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا
أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ (النساء: ۱۳۵)
”مؤمنو! انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے رہو، چاہے وہ تمہارے اپنے یا تمہارے والدین اور عزیزوں کے خلاف ہی ہو۔ اگر وہ امیر یا مفلس ہے تو اللہ (بہر حال) دونوں سے زیادہ حق دار ہے، تو خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کہ حق سے ہٹ جاؤ اور اگر تم کبھی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔“

(x) انتقام لینا اگر ضروری ہو تو وہ متوازن اور جرم کی مناسبت سے ہو لیکن عفو و درگزر بہتر ہیں
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۝ (النحل: ۱۲۶)
”اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو انہیں اتنا ہی دکھ پہنچاؤ جتنا دکھ انہوں نے تمہیں پہنچایا ہے اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے۔“ (۱۶: ۱۲۶)

(xi) قتل ناحق کی ممانعت: جب تک وجوب قتل یا جواز قتل کا کوئی شرعی سبب موجود نہ ہو، اُس وقت تک قتل ہرگز جائز نہ ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا:
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ (الاسراء: ۳۳)
”اور جس شخص کی جان کو اللہ نے محفوظ قرار دیا ہے، اُسے قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر اور جو کوئی ناحق قتل کیا جائے گا، سو ہم نے اُس کے وارث کو (حق قصاص کا) اختیار دے دیا ہے، سو اُسے چاہئے کہ قتل کے بارے میں حد سے آگے نہ بڑھے، بے شک وہ شخص طرفداری کے قابل ہے۔“

یعنی مظلوم مقتول کی حمایت و نصرت پر تو قانون شریعت خود ہی آباد ہے اور اسلامی حکومت خود ہی مقتول مظلوم کے معاملہ میں مدعی ہوتی ہے تو پھر ایسے شخص کے وارثوں پر یہ شامت کیسی کہ وہ خواہ مخواہ حدود شرع سے تجاوز کریں!

(xii) صبر و تحمل: انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے نہ صرف اپنی ذات کے بارے میں بلکہ اپنے ابنائے جنس کے حقوق کے بارے میں بھی اُس سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن مجید نے ایسے موقعوں پر ہمیں تلقین کی کہ کس کس کی زیادتی پر کڑھتے رہو گے! لہذا صبر سے کام لو کیونکہ:
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝ (الفرقان: ۲۰)

”اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کے لئے آزمائش بنایا ہے تو اب بھی صبر کرو گے؟ اور آپ کا پروردگار خوب دیکھنے والا ہے۔“ (۲۵ : ۲۰)

قرآن مجید نے صبر و رضا کا ثواب عظیم یوں بیان کیا :
 إِنَّمَا يُؤَفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (الزُّمَرُ : ۱۰)
 ”ثابت قدم رہنے والوں کو اجر بے شمار و بے حساب ملے گا۔“ (۱۰ : ۳۹)

حضرت مسطح رضی اللہ عنہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرریبی رشتہ دار تھے عیال دار اور تنگدست تھے اور جناب صدیق اُن کی مالی معاونت فرمایا کرتے تھے۔ واقعہ ایک میں منافقوں کی طرف سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بہتان طرازی کی مہم میں مسطح نے خوب حصہ لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد ہونے کی حیثیت سے جناب صدیق کے لئے یہ قدرتی بات تھی کہ وہ مسطح کی معاونت بند کر دیں۔ لیکن اس معمولی سی سزا کو بھی رب تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا اور حکم ہوا کہ وہ اسلام کی تعلیم کردہ اپنی اخلاقی رفعت و بلندی کو برقرار رکھتے ہوئے مسطح کی امداد کو جاری رکھیں اور فرمایا: ”کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں کو معاف فرمادے؟“ (بحوالہ سورۃ النور آیت ۲۲)۔

(xiii) شرم و حیا اور پاکیزگی کردار : شرم و حیا ایک جامع اصطلاح ہے اور یہ صفت فضول اور نازیبا قسم کی گفتگو، مخرب اخلاق مذاق، علمی تفاخر کے بے فائدہ اظہار اور زنا جیسے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کو شامل ہے۔ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو اپنے کردار میں شرم و حیا اور انکساری کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ مؤمن کی خصوصیات کی وضاحت میں وہ بتاتا ہے کہ شرم و حیا مؤمن کی لازمی صفت ہوتی ہے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے کردار کے امتیازی خصائص کو بیان کیا ہے۔ ان خصائص میں لغو اور فضول قسم کی گفتگو سے پرہیز کو مؤمن کی بنیادی صفت بتایا گیا ہے۔

”سورۃ الاسراء کی آیت ۳۲ میں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو بلکہ فرمایا کہ ”زنا کے قریب نہ جاؤ“ اور اس انداز کے پیرایہ میں اُن تمام راہوں اور ذرائع کا سد باب کر دیا گیا ہے جو زنا کی طرف راہ نمائی کرتے ہیں۔ اسلام کے اس نہایت سادہ انداز کا تقابل آج کے مغرب کی غیر صحتمندانہ اخلاقیات سے کیا جاسکتا ہے۔ مغرب جدید میں جنسی وفاداری اور ضبط نفس بہت تیزی سے قصہ پارینہ بنتے جا رہے ہیں۔“ (”Islam on the Crossroads“ --- Leopold Asad, p. 48)

”زنا کاری انگلستان اور امریکہ دونوں ممالک میں گزشتہ چند سالوں سے ایک فیشن بن کے رہ گئی ہے۔“ (”History of Prostitution“ ... Scott, p. 226)

”زنا بذات خود نہ صرف ایک شرمناک فعل ہے اور خود داری اور شرفِ انسانیّت سے بعید ہے بلکہ یہ قبیح فعل کئی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ عائلی زندگی کی بنیاد کے لئے یہ تباہ کن ہے، اس کا نتیجہ پیدا شدہ یا پیدا ہونے والے بچوں کے مفادات کے خلاف ہوتا ہے۔ قتل و غارت اس کا لازمہ ہے اور عزت و ناموس اور جائداد کی تباہی اور سماجی بندھنوں کا ڈھیلا پڑ جانا اس کے نمایاں رذائل ہیں۔ لہذا اسے گناہ سمجھتے ہوئے نہ صرف اس سے گریز کیا جائے بلکہ اس کی طرف برا بیچنے کرنے والے تمام اسباب اور راہوں سے گریز کیا جائے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۲۲۱۵)

قرآن مجید اُن لوگوں کو تاکید کرتا ہے جو فحش اور بے حیائی کے کاموں کا مسلم معاشرے میں پرچار کرتے اور انہیں مشتہر کرتے ہیں۔ سورۃ النور کی آیت ۱۹ میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
”جو لوگ چاہتے ہیں کہ مؤمنین کے درمیان بے حیائی کا چرچا رہے اُن کے لئے دنیا میں اور آخرت میں سزائے دردناک ہے۔“ (۱۹ : ۲۴)

”بوس و کنار جو دوستانہ ربط اور رغبت و موانست کی جبلتی علامت ہے، نے قدیم زمانہ سے عیسائیت کے گرجا گھر کی زندگی اور عبادت میں مقام بنا لیا ہے جس کے شرمناک استعمال نے گرجا گھروں میں بدی اور گناہ کے خلاف گاہے گاہے گونج پیدا کی ہے۔“ (“Dictionary of Christian Antiquities”...

Smith and Cheetham, Vol. II, p. 902)

بدکاری کا سب سے خطرناک راستہ نظر بازی ہے۔ نگاہ کی بے راہروی کے باعث ہی اکثر لغزشیں ہوتی ہیں اس لئے سب سے پہلے قرآن مجید نے اس راستے کو بند کیا۔ مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ نیچی رکھو اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو۔ جب نگاہ کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھے گی تو دل میں اس کی طرف کشش پیدا نہ ہوگی۔ جب کشش ہی نا پیدا ہوگی تو بد فعلی کا ارتکاب ہی بعید از قیاس ہوگا۔ سورۃ النور کی آیت ۳۰، ۳۱ میں آنکھوں کو مطلقاً بند رکھنے کا حکم نہیں ہوا بلکہ اُس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنے سے روکا گیا ہے جس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ چند ارشادات نبوی ملاحظہ ہوں:

(۱) مَنْ يَكْفُلُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَبَيْنَ رَجُلَيْهِ أَكْفَلُ لَهُ الْجَنَّةَ

”جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے کہ جو اُس کے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور جو

اُس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے تو میں اُسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔“

(۲) إِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَّنْ تَرَكَهُ مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهَا فِي قَلْبِهِ

”نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص اُسے میرے (یعنی اللہ) کے خوف سے ترک کرتا ہے، میں اُسے ایمان کی نعمت بخشوں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔“

طبیعت میں ہيجان پیدا کرنے والے اور جذباتِ شہوت کو مشتعل کرنے والے اسباب سے نہ روکنا اور انہیں کھلی چھٹی دے دینا اور پھر یہ توقع رکھنا کہ ہم اپنے قانون کی قوت سے لوگوں کو برائی سے بچالیں گے، بڑی ہی نادانی کی بات ہے۔ آگ لگا کر اُسے بجھانے کی ناکام کوشش سے کیا یہ بہتر نہیں کہ آگ لگانے کی حماقت ہی نہ کی جائے؟

بے حیائی اور بدکاری کی راہ کھلنے کی ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ عورت پازیب وغیرہ پہن کر مردوں کے مجمع میں دانستہ اپنے پاؤں زمین پر مارے تاکہ مرد پازیب کی جھنکار سن کر اُس کی طرف متوجہ ہوں جو انتہائی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ قرآن مجید نے ایسی اشتعال انگیز حرکت پر قدغن لگاتے ہوئے حکم دیا کہ ہر وہ چیز جو نامحرموں کو غیر عورت کی طرف دیکھنے کی طرف مائل کرے اور اُسے اُن کی توجہ کا مرکز بنا دے، ممنوع اور حرام ہے۔ عورت کا بھڑکیلے لباس پہن کر یا تیز خوشبو لگا کر مجمع عام میں آنا جانا بھی اسی ضمن میں آتا ہے (سورۃ النور آیت ۳۱)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا جس سے خوشبو کی لپٹیں اُٹھ رہی تھیں۔ آپ نے اُسے فرمایا: اے خداوندِ جبار کی بندی! کیا تو مسجد سے آرہی ہے؟ اُس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے پوچھا: کیا تو نے خوشبو لگا رکھی ہے؟ اُس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: میں نے اپنے محبوب ابوالقاسم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اُس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو مسجد میں تیز خوشبو لگا کر جائے جب تک وہ گھر لوٹ کر غسل جنابت نہ کرے۔

وہ عورتیں جو زرق برق کے بھڑکیلے لباس پہن کر خراماں خراماں منگتی ہوئی اجنبی مردوں کے پاس آتی جاتی ہیں دخترانِ اسلام اُن کے متعلق اپنے پیارے رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد بھی سن لیں جس کی راویہ میمونہ بنتِ سعد ہیں:

”جو عورت آراستہ پیراستہ ہو کر نامحرموں میں اتر اتر کر چلتی ہے، قیامت کے دن وہ مجسم تاریکی ہوگی جہاں نور کی کرن تک نہ ہوگی۔“ (ترمذی) بحوالہ ”ضیاء القرآن“ از کرم شاہ الازہری، جلد سوم، ص ۳۱۹، ۳۲۰

مسلم اخلاقیات میں شرم و حیا کی اہمیت از روئے احادیث: تاریخ کے اوراق بھی اکرم ﷺ کی مثالی شرم و حیا کے گواہ ہیں اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آپ کنواری، پاکیزہ کردار کی لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ آپ نے معاشرہ سے تمام بد اطواریوں کو اُن کی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی سر توڑ کوشش کی۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کی تعمیل میں آپ نے اپنی ازواجِ مطہرات، بیٹیوں اور مسلمانوں کی تمام عورتوں کو حکم دیا کہ وہ کھلے چہرہ کے ساتھ باہر نہ نکلا کریں۔ شرم و حیا سے متعلق آپ کے چند ارشادات ملاحظہ ہوں:

- (۱) حیا جزو ایمان ہے۔
- (۲) ہر دین و مذہب میں کوئی نہ کوئی اخلاقیات کی بات ہوتی ہے۔ اسلام کی اخلاقیات حیا ہے۔
- (۳) حیا اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اُن میں سے ایک رخصت ہو جائے تو دوسرا خود بخود رخصت ہو جاتا ہے۔

- (۴) حیا تمام کی تمام نیکی ہی نیکی ہے۔
 (۵) حیا اور مختصر کلامی اسلام کے دو خصائص ہیں۔
 (۶) حیا تمام الہامی مذاہب کی قدر مشترک رہی ہے۔
 (۷) جب تم سے حیا جاتی رہے تو جو جی میں آئے کرو۔

مغربی تہذیب: مغرب کے لوگ جو اپنے آپ کے انتہائی جدت پسند، ترقی یافتہ، مہذب و شائستہ عمدہ و نفیس، صاف ستھری عادات کے حامل، اچھے تعلیم یافتہ اور اقوام عالم میں آداب شناس ہونے کے مدعی ہیں، انہیں ان کے اپنے سماجی نظام کے تناظر میں دیکھ لیجئے۔ ان سے اخذ کئے گئے نتائج کو میں اپنے قارئین کی صوابدید پر چھوڑتا ہوں:

”ان کے نزدیک آزادی کا کیا مفہوم ہے؟ اگر والد اپنے بچوں کو مارتا ہے تو بچے اپنے والد کو سزا دلوانے کے لئے پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ وہاں لڑکے لڑکیاں آزاد ہیں اور شتر بے مہار کی سی زندگی گزارتے ہیں اور یہ ایک کلیہ ہے کہ جب لوگوں پر سے کنٹرول اٹھ جائے تو وہ گم کردہ راہ ہو جاتے ہیں۔ آزادی جنس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جو اکثر نا پختہ اور قبل از وقت (Premature) ہوتی ہے اور صحت و کردار کے لئے ہضر ہوتی ہے۔ ان کے قانون میں یہ بات ہے کہ غیر فطری جنسی عمل (اعلام بازی) جرم ہی نہیں ہے اور یہ چیز اب ان کی تہذیب کا حصہ بن چکی ہے جس سے آزادانہ جنسی ثقافت پنپ رہی ہے۔ انسانیت کی تذلیل میں وہ تمام حدود پھاند چکے ہیں اور اس ذلت کا نقطہ عروج یہ ہے کہ انہوں نے ”ہائیڈ پارک“ نامی ایک جگہ بنائی ہے جہاں ہر چیز کھلی ڈھلی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں کھلے بندوں اسی طرح جنسی عمل میں مصروف نظر آتے ہیں جس طرح ہم کتے اور کتیا کو ایک عام شاہراہ میں جفتی کرتے دیکھتے ہیں۔ کھلے بندوں بوس و کنار اور گلے لگنے کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ عملیات جنگلی درندوں کی ہی ہوتی ہیں۔“

”معا ملے کی حد اور انتہا تہذیب جدید کی تصویر کا ایک اور رخ ہے۔ وہاں کے پادریوں کا کہنا ہے کہ ”قانون میں کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی اور نہ ہی بادشاہ کسی غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔“ ملکہ میری اپنے ٹانگے گھوڑے کے پیروں اور بانسوں کے ساتھ چھری کے لمبے لمبے پھل لگا دیتی اور ٹانگے کو تیز چلانے کا حکم دیتی۔ یہ پھل (بلیڈ) کئی بچوں، مردوں اور عورتوں کو زخمی کرتے جو کراہ کراہ کر سڑک پر گر پڑتے تھے۔ وہ اکثر زخمی اور خون آلود ہو کر لوگوں کو مدد کے لئے پکارتے اور یہ تمام دلدوز نظارہ ملکہ ”معظمہ“ کی لطف اندوزی اور خوشی و مسرت کا سماں ہوتا تھا جبکہ فی الحقیقت یہ سارا عمل ملکہ کا اپنے عوام پر ظلم و تشدد کی ایک قسم تھا۔ اُسی ملکہ کی ایک اور مثال یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کی لاشوں کو ان کی قبروں سے کھدواتی، انہیں کوڑے مارنے کی سزا دے کر پھر انہیں دفن کرا دیتی۔“

”اب میں ایک اور تاریخی واقعہ کا حوالہ دیتا ہوں جو مغربی تہذیب کا عکاس ہے:

”ہندوستان کے بٹوارے سے پہلے کے دنوں میں امرتسر کے مقام پر جلیا نوالہ باغ میں ایک بڑا جلسہ منعقد ہوا۔ جلسہ کے لوگوں کو منتشر کرنے کے لئے جرنیل ڈائر نے گولیاں چلا دیں جس سے لوگوں نے مختلف اطراف کو بھاگنا

شروع کر دیا۔ ظالم اور سنگدل جرنیل ڈائر نے لوگوں کی پشتوں پر گولیاں برسانا جاری رکھا جبکہ وہ پہلے ہی منتشر ہو چکے تھے۔ اس موقع پر اُس نے یہ بیان دیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ گولیاں کیسے بہتر طور پر آگ برساتی ہیں۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ ”انگریز کو اپنے آپ کو مہذب کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔“ (محمد علی ہادی مرحوم --- چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ملتان --- کی تحریر سے ایک اقتباس)

(xiv) برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا (”ادلے کا بدلہ“ سے بہتر اصول): اسلامی معاشرے میں بھائی چارے اور پیار و محبت کی خوش کن فضا کو قائم کرنے کے لئے قرآن نے فرمایا:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقُهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلْقُهَا اِلَّا ذُوْ حِظٍّ عَظِيْمٌ ۝ (فُصِّلَتْ: ۳۴، ۳۵)
”نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے“ آپ نیکی سے (بدی کو) ٹال دیا کیجئے تو پھر یہ ہوگا کہ جس شخص میں اور آپ میں عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی جانی دوست ہوتا ہے۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے رہتے ہیں اور اُسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہوتا ہے۔“ (۳۴، ۳۵: ۴۱)

بدی کا بدلہ بدی سے دینے میں دشمنی بڑھتی ہے اور اس کا بدلہ نیکی سے کرنے میں (بہ شرط سلامت طبع) دشمنی گھٹتی ہے۔ گناہ کے لفظ نے یہ صاف کر دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ اس برتاؤ کے بعد وہ دشمن دوست بن جائے البتہ دوست کے مشابہ ضرور ہو جائے گا۔ مشہور غیر مسلم لیڈر گاندھی جی نے جو اپنا فلسفہ شانتی اور اہمسا کا چلایا، عجب نہیں کہ اُس کا ماخذ اصلی یہی آیات قرآن ہوں۔

آیات مذکورہ میں تمام داعیانِ حق کو ارشاد ہو رہا ہے کہ جس جنگ میں تم شریک ہو اُسے جیتنے کا واحد گریہ ہے کہ لوگ تم سے برائی کریں تو تم اُس کا بدلہ صرف نیکی سے نہیں بلکہ بہترین نیکی سے دو۔ لوگ تم پر پتھر برسائیں۔ پتھر کھا کر پتھر نہ مارنا نیکی تو ہے لیکن اُن پر پھول برسانا تمہارا شیوہ ہونا چاہئے۔ لوگ تمہیں گالیاں دیں، تم پر جھوٹے بہتان تراشیں، تمہارے خلاف غلط الزامات لگائیں اور پھیلائیں اور تم چپ رہو، تو یہ بھی قابلِ تعریف بات ہے لیکن لطف تو تب ہے کہ تم رات کو اٹھ اٹھ کر سجدہ میں سر نیاز رکھ کر اُن کی ہدایت پذیری کے لئے دعائیں مانگو۔

سیدنا علی المرتضیٰ کے خادمِ قنبر کو کسی نے گالی دی۔ آپ سن رہے تھے۔ قنبر کو بلند آواز کر کے فرمایا: اے قنبر! اپنے گالی دینے والے کو چھوڑ دو اور اُسے بھلا دو۔ اس طرح تو رحمان کو راضی کرے گا اور شیطان کو غضبناک کرے گا اور اپنے گالی دینے والے کو سزا دے گا کیونکہ بیوقوف کی سزا یہی ہے کہ اُس سے الجھنے کی بجائے خاموش رہا جائے۔

(xv) قانونِ عدل اور قانونِ فضل: اس ضمن میں قرآن مجید نے فرمایا:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝
لَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۝ (الشورى: ۴۰، ۴۱)
”اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ لیکن جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اُس کا اجر اللہ کے ذمہ رہا، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ (برابر کا) لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔“ (۴۰، ۴۱: ۴۲)

قانونِ عدل تو یہ ہے کہ جو جیسا کرے گا، ویسا پائے گا، مثلاً دانت کا بدلہ دانت اور آنکھ کا بدلہ آنکھ لیکن یہاں یہ بھی شرط ہے کہ وہ شے فی نفسہ ممنوع اور حرام نہ ہو۔ مثلاً لوٹ کا بدلہ لوٹ اور زنا کے عوض زنا کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اور قانونِ فضل، رحم و رعایت کا قانون ہے۔ آیت سے انتقام کا صرف جواز نکلتا ہے نہ کہ اُس کا لازمی حکم۔

(xvi) خدمتِ خلق ہر قسم کے طمع سے دُور اور رضائے الہی کے لئے ہو: کہ یہی اعلیٰ اخلاقی قدر ہے
(i) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ (المائدہ: ۶)
”اور کسی کو اس غرض سے مت دیجئے کہ زیادہ معاوضہ ملے۔“ (۶: ۷۴)

اس کا ایک مطلب اپنے اعمال کو کثیر جاننے یا اُن کے عوض میں رجوعِ خلق یا مدح کی آس لگائے رہنا بھی ممکن ہے

(ii) وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝ (الدھر: ۸، ۹)
”اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں (اور کہتے ہیں) ہم تو بس اللہ کی خوشنودی کے لئے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں نہ تم سے اس کا عوض چاہیں اور نہ شکریہ۔“

”مسکین و یتیم تو اُس وقت مسلمانوں میں بھی تھے لیکن ”اسیر“ (قیدی) تو نزولِ آیت کے وقت بہر حال مشرکین ہی تھے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ غیر مسلم قیدیوں کی امداد و اعانت بھی موجبِ اجرِ آخرت ہے اگرچہ بعض فقہاء نے اس میں کچھ قیدیں لگا دی ہیں۔“ (تفسیر ماجدی اردو، ص ۱۱۶۲)

(xvii) ہر خبر کو بغیر تحقیق یونہی نہیں اڑا دینا چاہئے: سورۃ الحجرات کی آیت ۶ میں مومنوں کو حکم ہوا کہ ”اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم نادانی سے کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ اور پھر اپنے کئے پر پچھتاؤ۔“

فقہاء مفسرین نے لکھا کہ اس اجمالی حکم تحقیق کے اندر چند تفصیلات ہیں: (۱) تحقیق واجب: مثلاً خلیفہ

جب یہ سنے کہ فلاں شخص مرتد ہو رہا ہے یا فلاں شخص قتل و غارت کا اقدام کر رہا ہے، وغیرہ تو ایسے موقع پر تحقیق نہ کرنے سے کسی واجب کارہ جانا لازم آتا ہے۔ (۲) تحقیق جائز: مثلاً کسی نے یہ سنا کہ فلاں شخص مجھے مالی یا جسمانی ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو دفع ضرر کے لئے ایسے مواقع پر تحقیق جائز ہے۔ (۳) تحقیق حرام: مثلاً کسی کے متعلق یہ سنا کہ وہ خفیہ شراب پیتا ہے، ایسے موقع پر تحقیق نہ کرنے سے اپنا کوئی نقصان نہیں اور تحقیق کرنے سے اُس شخص کی رسوائی اور ذلت ہوتی ہے لہذا ایسی تحقیق حرام ہے۔

(xviii) دو مسلمان لڑنے والے گروہوں میں صلح کرادینا عمل خیر ہے: سورۃ الحجرات میں ارشاد ہوا:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات: ۹)

”اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کرنے لگیں تو اُن کے درمیان صلح کرادیا کرو، پھر اگر اُن میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اُس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو اُن کے درمیان عدل کی ساتھ صلح کرادو اور انصاف کا خیال رکھو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“ (۹: ۴۹)

یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ جنگ و جدل کرنے والے ان دونوں گروہوں کو ایک کے ناحق پر ہونے کے باوجود قرآن مجید ”مومن“ ہی کہتا ہے۔ قتال اور پھر بغاوت سے بڑھ کر شدید جرم اور کونسا ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی باغی بہر حال مومن ہی رہتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا (تفسیر کبیر بحوالہ ماجدی)

(xix) احترام آدمیت: جانوروں کے برعکس انسان جذبات و احساسات کا مرقع ہے۔ طنز اور طعن و تشنیع اُس کے آئینہ دل کو غبار آلود کر دیتے ہیں جس سے اُس کے دل میں اپنے ابنائے جنس کے لئے وہ محبت اور مودت نہیں رہتی جس کا قرآن تقاضا کرتا ہے۔ اس لئے قرآن نے موقع بہ موقع احترام آدمیت کا سبق دیا ہے۔ فرمایا: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاۤءِكُمْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ (الحجرات: ۱۱)

”مومنو! نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب کہ وہ اُن سے بہتر ہوں اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب کہ وہ اُن سے بہتر ہوں اور ایک دوسرے کو طعن نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو بُرے القاب سے پکارا کرو۔“ (۱۱: ۴۹)

دوسرے پر ہنسی، تمسخر اور طنز کی بنیاد عموماً یہی ہوا کرتی ہے کہ دوسرے میں فلاں فلاں عیب ہیں اور ہم اُن عیوب سے مبرا ہیں۔ قرآن مجید نے انتہائی حکیمانہ ژرف نگاہی کے ساتھ اس بنیاد پر ضرب کاری لگا کر اس عمارت کو

ہی ڈھا دیا۔ انسان کو اگر اپنا عیب دار و داغدار ہونا یاد آ جائے تو دوسرے پر زبان کھولنے کی کبھی ہمت ہی نہ پڑے۔ فقہاء نے تصریح کر دی ہے کہ کسی کو عیب دار نام سے یاد کرنا صرف اس صورت میں حرام ہے جب وہ بلا غرض صحیح ہو لیکن اگر کوئی شخص پکارا اور پہچانا ہی ایسے نام سے جاتا ہے اور اس میں وہ اپنی کوئی توہین محسوس نہیں کرتا تو اسے اس کے ظاہر میں عیب دار نام سے یاد کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں مثلاً حکیم نابینا، لنگڑے حافظ، گنچے وکیل وغیرہ۔ القاب کے یہاں معنی بُرے نام کے ہیں یعنی کسی شخص کو ایسے نام سے پکارنا جو اسے ناگوار ہو۔

احترام آدمیت کے سلسلہ میں محسنِ انسانیت ﷺ کے یہ فرمودات بھی ملاحظہ ہوں جن میں آپ نے فرمایا:

(۱) مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

(صحیح مسلم: کتاب البر والصلة، رقم الحدیث: ۶۶۲۵)

”جس کسی نے اپنے بھائی کی طرف کسی آلے سے اشارہ کیا، تو فرشتے اُس پر اُس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اشارہ کرنے سے رک نہ جائے اگرچہ وہ اُس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔“

(۲) مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُمْ يَرِخَ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

(صحیح البخاری: کتاب الجزية، حدیث: ۳۱۶۶)

”جس کسی نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جس سے اُس کی حفاظت کا معاہدہ ہو چکا ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا اگرچہ اُس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے سونگھی جاسکتی ہے۔“

(xx) امراء کی دولت پر غرباء و مساکین کا حق ہے: قرآن نے فرمایا کہ امراء اور خوشحال لوگ

صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے غرباء اور جاہلندوں کی مدد کر کے اُن پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ ایک طرف جہاں وہ اپنی عاقبت کو سنوارتے ہیں وہاں وہ اُن غرباء کا حق اُنہیں سونپتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں ذیل کی آیات:

(۱) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذَّارِيَت: ۱۹)

”اور اُن کے مالوں میں سوائی اور غیر سوائی کا حق رہتا ہے۔“ (۱۹: ۵۱)

(۲) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (المعارج: ۲۴، ۲۵)

”اور جو اپنے مالوں میں سوائی اور بے سوائی (سب کا) جانا ہو اُن کا حق رکھے ہیں۔“ (۲۴، ۲۵: ۷۰)

زکوٰۃ۔۔ اسلامی نظام معیشت میں ایک انتہائی اہم عامل: لفظ زکوٰۃ کا مادہ ز-ك-و

(زکو) ہے اور اسی سے تزکیۃ کا لفظ ہے بمعنی پاکیزگی، صفائی اور افزائش۔ شریعت اسلامی میں یہ رقم کی ایک معین مقدار ہے جو ایک صاحبِ نصاب مسلمان، غریب اور نادار شخص کو سال بہ سال دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی بہت سی آیات ہیں جن میں اُن لوگوں کے لئے شدید تنبیہ اور وعید ہے جو دولت کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اُسے راہِ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔

زکوٰۃ کی اہمیت از روئے احادیث: زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم سال ۳ ہجری میں آیا جس کے بعد نبی کریم ﷺ نے زکوٰۃ کی وصولی اور اس کی تقسیم کے لئے خصوصی انتظامات فرمائے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی ستون ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مندرجہ ذیل فرمودات زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ فرمایا:

(۱) زکوٰۃ اسلام کے خزانے کا پل ہے۔ (الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ)

(۲) حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا عامل (گورنر) بنا کر بھیجتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یوں نصیحت فرمائی کہ ”یمن کے لوگوں سے کہہ دو کہ اُن کے امراء سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے اُن کے غرباء و مساکین میں تقسیم کی جائے گی۔“

(۳) ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لئے روزِ حساب میں زہریلے سانپوں سے کاٹے جانے کی سزا سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ سانپ اُسے ڈسیں گے اور اُسے بار بار یہ کہیں گے کہ میں ہی تمہارا مال ہوں اور میں ہی تمہارا وہ ذخیرہ ہوں جسے تم جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے اور اُس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔

(۴) خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے اُن کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا اعلان فرمایا۔ اگرچہ یہ منکرین زکوٰۃ نماز کے پابند تھے اور اسلام اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر اُن کا عقیدہ پختہ تھا، اس کے باوجود انہیں مرتد قرار دیا گیا۔ ان مرتدین کے خلاف اپنے اٹھائے گئے اقدام کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: ”بخدا میں اُن کے خلاف جنگ کروں گا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں۔“

زکوٰۃ کے فائدے: فرد اور سماج دونوں کے لئے زکوٰۃ کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ چند ایک اقتصادی، معاشرتی اور اخلاقی فوائد کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے:

(۱) زکوٰۃ ادا کرنے سے حرص و لالچ، خود غرضی اور بخل کے منفی جذبات کا خاتمہ ہو کر تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔

(۲) زکوٰۃ معاشرہ سے طبقاتی کشمکش کا خاتمہ کرتی ہے کیونکہ سماج کے امراء غریب بھائیوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غرباء کے دلوں میں امراء کے لئے بھائی چارے اور پیار و محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔

(۳) زکوٰۃ معاشرے کی ایک ہی طبقے میں ارتکازِ دولت کو روکتی ہے کیونکہ امراء کی جانب سے غرباء کی طرف دولت کی روانی جاری رہتی ہے۔ قرآن مجید اسی حقیقت کو سورۃ الحَشْرِ کی آیت ۷ میں یوں بیان کرتا ہے: كُنِيَ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (تاکہ وہ مال تمہارے تو نگروں ہی کے قبضہ کا ہو کہ نہ رہ جائے)۔

(۴) زکوٰۃ کی مدد غرباء اور محتاجوں کو مالی ذرائع مہیا کرتی ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور استعداد کار کو ترقی دیں اور اس طرح سماج کے مفید رکن بن جائیں کیونکہ مالی ذرائع مہیا نہ ہونے سے وہ مفید شہری نہیں بن سکتے۔

(۵) زکوٰۃ کی مدد افراد معاشرہ کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ کی فضا پیدا کرتی ہے جس سے معاشرہ کا استحکام خود بخود اصلاح پذیر ہو جاتا ہے۔

(۶) دولت کی غیر منصفانہ تقسیم معاشرے کو دشمن طبقات میں تقسیم کرتی ہے جس کے نتیجہ میں اقتصادی عدم مساوات کے باعث اُن طبقات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ٹکراؤ اور تصادم اشتراکی نظام سے ملتے جلتے ظالمانہ انقلاب کو جنم دیتا ہے۔ زکوٰۃ ایسے انقلابات کو روک دیتی ہے۔

(۷) لوگوں میں معاشرتی اور اقتصادی مساوات کے قائم کرنے میں زکوٰۃ ایک مثبت اور منطقی کوشش ہے۔

(۸) حکومت عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی تکمیل زکوٰۃ اکٹھا کرنے سے کر سکتی ہے۔ نئے کرنسی نوٹ چھاپنے کی بجائے اُس کی مالی ضروریات کی تکمیل زکوٰۃ کی مد میں سے ہو سکتی ہے اور اس طرح ملک کو افراط زر کے منفی اثرات سے بچایا جاسکتا ہے۔

مختصر یہ کہ نظام زکوٰۃ ایک مسلمان کو مستقبل کے تفکرات سے آزاد کرتی ہے۔ ”آج آپ خوشحال ہیں اس لئے دوسروں کی مدد کیجئے۔ کل کو اگر آپ غریب و نادار ہو گئے تو دوسرے آپ کی مدد کریں گے۔“

(xxi) سماجی خدمت کا آغاز قرآن مجید نے کیا: زکوٰۃ کے ضمن میں درج بالا آیات قرآنی کے علاوہ درج ذیل آیات بھی شامل کر لیجئے جن میں سماجی خدمت کے اصول کو بیان کیا گیا ہے:

(۱) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (البقرة: ۲۷۴)

”جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں اُن کا اجر اُن کے پروردگار کے پاس ہے نہ اُنہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ ادا اس ہوں گے۔“ (۲: ۲۷۴)

(۲) وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران) ”اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور رہے جو نیکی کی طرف بلایا کرے بھلائی کا حکم دیا کرے اور بدی سے روکا کرے۔“ (۳: ۱۰۴)

(۳) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ (الحديد: ۱۸)

”خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں (یہ جو) اللہ کو خلوص کے ساتھ (قرضہ دیں) # تو وہ خیرات بلاشبہ اُن کے لئے بڑھادی جائے گی اور اُن کے لئے پسندیدہ اجر ہے۔“ (۱۸ : ۵۷)

(۳) یُوْثِرُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الْحَشْرِ : ۹)

”وہ دوسروں کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود فاقہ میں ہی ہوں۔“ (۹ : ۵۹)

(۵) وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيْمًا وَّاسِيْرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوْرًا (الدَّهْر : ۸، ۹)

”اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں (اور کہتے ہیں) ہم تو بس اللہ کی خوشنودی کے لئے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں نہ تم سے اس کا عوض چاہیں اور نہ شکریہ۔“

خدمتِ خلق کے سلسلہ میں آقائے نامدار علیہ التحیۃ والسلام نے فرمایا :

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ (بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے)

(xxii) نجی گفتگو میں نیکی اور بے غرضی کا عنصر :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (المجادلة : ۹)

”مومنو! جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو اور نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشی کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔“ (۹ : ۵۸)

(xxiii) آدابِ مجلس کی تعلیم :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (المجادلة : ۱۱)

”مومنو! جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو جگہ کھول دیا کرو اللہ تمہیں جگہ دے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اور اللہ تم میں ایمان والوں کے اور اہل علم کے مراتب بلند کرے گا۔“ (۱۱ : ۵۸)

(xxiv) قول و فعل میں مکمل مطابقت : اسلام ہر مسلمان کو عملی انسان سیرت کا پختہ اور کردار کا مضبوط اور مجاہد بنانا چاہتا ہے اور نفاق بلکہ شائبہ نفاق سے بھی دور رکھنا چاہتا ہے اسی لئے وہ قول و عمل کی مطابقت پر شدت سے مصر ہے۔

اصطلاح شریعت میں قرض حسنہ ایسے مال کو کہتے ہیں جو حلال کمائی سے خوشدلی اور خلوص نیت کے ساتھ ضرورت مند کو صرف رضائے الہی کی خاطر دیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ (الصَّف)

”اے اہل ایمان! ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔“ (۶۱: ۳۲)

(ر) تجارتی اخلاقیات: کسی بھی معاشرے کی معیشت میں کاروبار اور تجارت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر کاروبار اور لوگوں کا آپس کا لین دین صحیح، پر خلوص اور نیک نیتی پر مبنی ہو تو معاشرے کو مسائل کا سامنا نہیں ہوگا اور اس طرح پوری کاروباری دنیا میں خوش آہنگی، نیک خیالی اور امن کا دور دورہ ہوگا۔ باہمی لین دین کے اور تجارتی افق کو ہر قسم کی دھند سے بچانے کے لئے قرآن مجید نے جگہ بہ جگہ اصول و ضوابط عطا کئے ہیں۔ عالمگیر ہدایت و راہ نمائی کا حق اگر کسی کتاب کو پہنچتا ہے تو بلا شک و شبہ اللہ کی یہی آخری کتاب ہو سکتی ہے۔

(۱) معاہدہ اور پیمان کو بہر صورت تحریری شکل میں آنا چاہئے: سورة البقرة میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا:

وَلَا تَسْمُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ (البقرة: ۲۸۲)

”معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعیین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں غفلت نہ کیا کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لئے زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں جو تجارتی لین دین تم لوگ آپس میں دست بدست کرتے ہو اسے اگر نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں اور تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے۔“ (۲: ۲۸۲)

”آیت کا پہلا حصہ اُن معاملات سے متعلق ہے جن میں رقم کی ادائی بعد میں ہوتی ہے جبکہ اس کا دوسرا حصہ اُن معاملات سے متعلق ہے جن میں رقم کی ادائی اور سامان کی سپردگی موقع پر ہوتی ہے۔ اول الذکر کی مثال یہ ہے کہ سامان ابھی دے دیا گیا اور رقم کی ادائی کا وعدہ بعد کا کیا گیا یا یہ کہ رقم ابھی ادا کر دی گئی اور مال کی مستقبل میں سپردگی کا معاہدہ طے پایا۔ ایسی صورتوں میں تحریری دستاویز کر لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مؤخر الذکر قسم یعنی رقم کی فوری ادائی اور مال کی موقع پر سپردی میں تحریری دستاویز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ایسے معاملات میں زبانی گواہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔“ (عبداللہ یوسف علی، نوٹ: ۳۲۹)

(۲) صحیح ناپ تول اور دیانتداری کا لین دین۔ کاروباری اخلاقیات کا ناگزیر اصول: جو تمام ادیان سابقہ میں بھی ایک مشترک اصول رہا ہے جیسا کہ قرآن مجید نے پیغمبروں کی زبانی فرمایا۔

نوٹ: تشریح کے لئے رجوع کیجئے صفحات ۶۲۲ تا ۶۲۷ (جلد دوم)۔

(ز) ازدواجی اخلاقیات : عدل و انصاف، نیک عفتی، حسن سلوک اور عمدہ بود و باش اسلام کے ازدواجی ضابطے کی روح ہے۔ ازدواجی تعلقات سے متعلق اسلامی قوانین کا بیوی کی خوشی و شادمانی اور اُس کی فلاح و بہبود کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ نکاح و طلاق، مہر، رضاعت غرض ازدواج کے ہر شعبہ میں قرآنی اسلامی تعلیمات جامعیت کے ساتھ موجود ہیں۔

میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کے سلسلہ میں قرآن مجید نے جاہلیت کے اس زعم کی دھجیاں اڑا دیں اور بتایا کہ عورت بے ہمتی نہیں ہے۔ مرد عورت کا مالک نہیں اور وہ اُس کی کنیر یا باندی نہیں بلکہ اُس کے بھی اپنے خاوند پر اُسی سطح کے حقوق ہیں جس طرح کہ اُس کے خاوند کے اُس پر حقوق ہیں (سورۃ البقرة، آیت ۲۲۸)۔ حقوق نسواں کی یہ بات عرب کے ایک اُمی کی زبان پر رب تعالیٰ اُس وقت لا رہا ہے جبکہ پوری دنیا اس تخیل سے ناواقف تھی اور یہودیت اور نصرانیت کی مذہبی دنیا میں تو عورت گویا ہر بُرائی کا سرچشمہ اور ذلت و حقارت کا ایک مرقع تھی۔ تاجدارِ انسانیت ﷺ نے فرمایا: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ (تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہے)۔ فرمودات قرآنی ملاحظہ ہوں :

(۱) هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البقرة: ۱۸۷)

”وہ (عورتیں) تمہارے لئے اور تم اُن کے لئے لباس ہو۔“ (۲ : ۱۸۷)

اس اجمال کی ذرا تفصیل ملاحظہ ہو :

- (i) میاں بیوی کا باہمی قرب و اتصال ایسا ہی ہے جیسے جسم اور لباس کا۔
- (ii) دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے لباس اور جسم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔
- (iii) دونوں ایک دوسرے کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے انسان لباس کا محتاج ہے۔
- (iv) دونوں ایک دوسرے کے لئے ایسے ہی موجب تسکین ہیں جیسے لباس انسان کے لئے ہے۔
- (v) لباس جسم کے حسن و خوبی کو ابھارتا ہے۔ میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی زینت کو بڑھانے والا ہونا چاہئے۔
- (vi) بوقتِ جماع دونوں ایک دوسرے سے یوں ملتے ہیں جیسے جسم سے لباس ملتا ہے۔
- (vii) نکاح کی وجہ سے میاں بیوی لوگوں کے طعنوں اور الزام تراشیوں سے ایسے محفوظ ہو گئے جیسے لباس کی وجہ سے جسم موسمی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

(viii) انسان کے حق میں لباس کا ایک وصف امتیازی اُس کی پردہ پوشی ہے جس طرح لباس جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ تشبیہ سے خاص اشارہ اسی وصف کی جانب معلوم ہوتا ہے۔ گویا ہر اسلامی خاندان میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پردہ پوش ہونا چاہئے۔ میاں بیوی کے درمیان جو انتہائی گہرا رشتہ ہوتا ہے، اُس کی بنا پر ظاہر ہے کہ جتنا موقع ایک کو دوسرے کے جسمانی، اخلاقی، روحانی عیبوں اور کمزوریوں پر مطلع ہونے کا ملتا ہے اتنا نہ کسی دوست کو مل سکتا ہے نہ کسی عزیز کو اور نہ ایک کا کوئی راز دوسرے سے چھپا رہ سکتا ہے۔ اس صورت میں عورت کے اخلاق کا کمال یہی ہے کہ شوہر کی ہر کمزوری کو چھپائے، اُس پر صبر کرے اور اُسے بہتر سے بہتر صورت میں ظاہر کرے۔ اسی طرح مرد کے کمال اخلاق کی یہی معراج ہے! --- دونوں کی اخلاقی تکمیل کا یہ مؤثر ترین نسخہ اسلام نے باتوں باتوں میں بغیر کسی شدید

اور پرتعب مجاہدہ میں ڈالے ہوئے روزمرہ کے لطیف و آسان مجاہدات کے ذریعے بتا دیا۔ یہ اُس مذہب کی تعلیم ہے جو فرنگی محققین کی نظر میں پست اس لئے ہے کہ اُس میں عورت کی تحقیر کی گئی! اس سے بڑھ کر کونسا سخت جھوٹ ہوگا اور اس سے بڑھ کر صریح کونسا اتہام ہوگا؟ منوسمرتی والے ہندو مذہب کا ذکر نہیں، عہد عتیق و جدید والے یہودی و نصرانی مذہبوں سے سوال ہے کہ اُن کے سارے دفتر کتب و اسفار میں زن و شو کے باہمی تعلق، محبت و اعتماد کے باب میں کون سی تعلیم اس درجہ کی ہے؟“ (تفسیر ماجدی اردو، ص ۷۱)

(۲) وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: ۱۹)
”اور بیویوں کے ساتھ خوش اُسلوبی سے گزر بسر کیا کرو۔“ (۴: ۱۱۹)

حُسنِ معاشرت کا یہ بنیادی، مرکزی اور کلیدی حکم سہاگنوں، بیواؤں، طلاقوں سب کے معاملہ میں واجب العمل ہے اور یہ ہدایت اُس مذہب کی ہے جو کتنے ہی کورچشم مسیحیوں، آریوں وغیرہ کے نزدیک عورت کے حق میں (العیاذ باللہ) ظالم ہے۔ (ماجدی اردو صفحہ ۱۸۵)

(۳) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
”تم بیویوں کو اُن کے مہر خوشدلی سے دے دیا کرو لیکن اگر وہ خوش دلی سے تمہارے لئے اس میں کوئی حصہ چھوڑ دیں تو تم اُسے مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔“ (۴: ۴)

شریعت اسلامی میں مہر بیوی کی وہ قیمت نہیں جو شوہر اُس کے سرپرستوں کو دے کر اُن سے بیوی حاصل کرتا ہے بلکہ مہر بطور ایک نذرانہ کے ہے جو شوہر بہ غرضِ اکرام و اعزاز براہِ راست بیوی کو پیش کرنا اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ بیوی اگر شوہر سے مہر وصول کر کے پھر اُسے واپس کر دے تو اُسے ”ہبہ“ کہیں گے اور اگر لئے بغیر پہلے ہی معاف کر دے تو اس کا نام اصطلاح فقہ میں ”ابراء“ ہے۔ شرعاً دونوں صورتیں درست ہیں۔ بیویوں کی طرف سے یہ ابراء بغیر کسی جبر اور دباؤ کے اور شوہر کے کسی مکر و فریب کے بغیر ہونا چاہئے۔ مہر اگر کسی جبر یا فریب سے معاف کرایا گیا ہے تو قاضی اور عدالت کے ہاں سے جو بھی فیصلہ ہو جائے، عند اللہ معاف نہیں سمجھا جائے گا۔ مہر کی اہمیت اور ادائے مہر کی تاکید شریعت میں بالکل ظاہر ہے مگر افسوس ہے کہ اُمت کا عمل اس کے برعکس ہے اور مہر کو محض ایک وہمی اور فرضی چیز سمجھ لیا گیا ہے۔

(۴) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا (النساء: ۲۱)
”اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اُس بیوی کو (مال کا) انبار دے چکے ہو“

تو اُس میں سے کچھ بھی واپس مت لو، کیا تم بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کر کے اُسے (واپس) لو گے؟ اور تم اُسے واپس لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ ایک دوسرے سے خلوت کر چکے ہو اور وہ (بیویاں) تم سے ایک مضبوط اقرار لے چکی ہیں۔“ (۲۱ : ۴)

(۵) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ (۲۳۳ : ۲)

”مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں (یہ مدت) اُس کے لئے ہے جو رضاعت مکمل کرنا چاہے اور جس کا بچہ ہے اُس کے ذمہ ہے اُن (ماؤں) کا کھانا اور کپڑا دستور کے موافق، کسی کو حکم نہیں دیا جاتا کہ جو اُس کی برداشت کے بقدر کسی ماں کو اُس کے بچہ کے باعث تکلیف نہ پہنچائی جائے اور نہ کسی باپ کو اُس کے بچہ کے باعث تکلیف پہنچائی جائے اور اسی طرح (کا انتظام) وارث کے ذمہ بھی ہے پھر اگر دونوں اپنی باہمی رضامندی اور مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور دایہ کا دودھ پلوانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم جو کچھ انہیں دینا ہے دستور کے موافق اُن کے حوالے کر دو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔“ (۲۳۳ : ۲)

(۶) الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالضِّلَاحْتُ قُنِيتُ حَفِظْتُ” لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (النِّسَاءُ : ۳۴)

”مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بناء پر کہ اللہ نے اُن میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لئے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، سو نیک بیویاں اطاعت کرنے والی اور پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔“ (۳۴ : ۴)

(۷) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (الاعراف : ۱۸۹)

”وہ وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اُسی سے اُس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اُس سے تسکین حاصل کرے۔“ (۱۸۹ : ۷)

(۸) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

”اور اُس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اُس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم اُن سے سکون حاصل کرو اور اُس نے تمہارے درمیان محبت و ہمدردی پیدا کر دی۔“

گویا عورت کی پیدائش کی غرض ہی یہی ہے کہ مرد اُس سے راحت و سکون حاصل کرے اور یہ کہ رشتہ ازدواج پیار و محبت اور ایثار پر مبنی ہے نہ کہ نفرت اور لڑائی جھگڑے پر اور اسی میں ازدواجی اخلاقیات کا اہم پہلو مضمر ہے۔

(۹) اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق: ۶، ۷)

”اُن (مطلقات) کو اپنی حیثیت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو اور تنگ کرنے کے لئے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو انہیں اُن کے وضع حمل تک خرچ دیتے رہو پھر وہ اگر تمہارے لئے رضاعت کریں تو انہیں اُن کی اجرت دو اور باہم مناسب طور پر طے کر لیا کرو اور اگر تم باہم کشمکش کرو گے تو رضاعت کوئی دوسری کرے گی۔ وسعت والے کو خرچ اپنی وسعت کے مطابق کرنا چاہئے اور جس کی آمدنی کم ہو تو اُسے چاہئے کہ اللہ نے جتنا اُسے دیا ہے اُس میں سے خرچ کرے۔“ (۶، ۷: ۶۵)

”جدائی کے معا بعد بھی شریعت کا حکم ہے کہ عدت بھر سابق بیوی کا اعزاز و اکرام برقرار رکھا جائے۔ عام مطلقہ بیویوں کے لئے عدت کی میعاد تین ماہ کی ہے لیکن اگر بیوی حاملہ ہے تو اُس کی میعاد عدت وضع حمل ہے۔ بچہ اگر دوسرے ہی دن پیدا ہو جائے تو عدت اُسی وقت ختم ہو جائے گی اور زچگی کے انتظار میں اگر چھ ماہ لگ جائیں جب بھی عدت ختم نہ ہوگی قائم رہے گی۔ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ یعنی مطلقہ بیویوں کی رہائش کے لئے صرف مکان ہی نہیں دینا بلکہ عدت بھر اُن کے کھانے پینے وغیرہ کے ضروری مصارف بھی شوہر کے ذمہ واجب ہیں۔۔۔۔۔ یہ ہیں اُس شریعت کے احکام جسے ظالموں نے ”سخت“ مشہور کر رکھا ہے۔ میں قسم کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی شریعت ہر مخلوق کے حق میں عدل کرنے والی اور کمزوروں کے حق میں رحیم و شفیق اسلامی شریعت سے بڑھ کر نہیں مل سکتی۔“ (ماجدی ص ۱۱۱۸)

(س) خانگی اخلاقیات (Domestic Ethics): انسان کا گھر اُس کا خلوت خانہ ہے جہاں وہ بے تکلفی سے وقت بسر کرتا ہے۔ اگر یہاں بھی ہر شخص کو بلا اجازت بے دھڑک آگھنے کی آزادی ہو تو انسان گھر میں وہ راحت و آرام نہیں پاسکے گا جس کی تلاش میں وہ باہر سے تھکا ماندہ آتا ہے۔ اس لئے گھر کے سکون و آرام کے قائم رکھنے کے لئے قرآن مجید نے کچھ اصول و ضوابط مقرر کئے ہیں جن کی پابندی سے اہل خانہ کی عصمت و آبرو بھی محفوظ رہے گی اور وہاں خاطر خواہ آرام و سکون بھی مل سکے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوا :

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ (النور)

”مومنو! اپنے گھروں کے سوا (دوسروں کے) گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تم اُن گھروں میں رہنے والوں سے اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کرلو تمہارے لئے یہی بہتر ہے تاکہ تم (اُس کی نعمتوں میں) غور و فکر کرو۔ پھر اگر تم اُن گھروں میں کسی کو نہ پاؤ (جو تمہیں اجازت دے) تو اُن میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو۔ یہ (طرزِ معاشرت) تمہارے لئے بہت پاکیزہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔“ (۲۴:۲۸-۲۷)

”اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ (۱) سلام بھی کہے داخل ہونے کی اجازت بھی طلب کرے اور اپنا نام بھی بتائے۔ صرف یہ کہنا کہ ”میں ہوں“ درست نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے اسے ناپسند فرمایا ہے۔ (۲) حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب اجازت طلب فرماتے تو دروازہ کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تاکہ دروازہ کھلنے پر گھر کی بے پردگی نہ ہو۔ دروازے کو کھٹکھٹانا بھی اجازت طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آجکل کئی گھروں میں گھنٹی لگی ہوتی ہے۔ اُسے بجا کر بھی اجازت طلب کرنا درست ہے۔ (۳) زیادہ سے زیادہ تین بار اجازت طلب کرنی چاہئے۔ اگر تیسری بار بھی جواب نہ آئے تو واپس چلا آئے کیونکہ اس سے زیادہ اجازت طلب کرنا صاحب خانہ کو پریشان کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اُس وقت ایسے کام میں مصروف ہو جسے وہ منقطع نہ کر سکتا ہو۔ یہاں گھر کے تقدس کے ساتھ ساتھ وقت کی قدر و منزلت کا سبق دیا جا رہا ہے یعنی مومن کی زندگی اتنی بیکار اور بے مصرف تو نہیں ہوتی کہ جس وقت کوئی چاہے اُس کے اوقات میں دخیل ہو جائے اور نہ اُس کے پاس اتنا فالتو وقت ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ کے لئے گوش بر آواز رہے۔ جو وقت اُس نے مطالعہ یا کسی مخصوص کام کے لئے مقرر کر رکھا ہے اُس میں اُسے کام کرنے دو اُس کی مصروفیتوں کا احترام کرو اور اگر اُس نے اپنی کسی مجبوری کے باعث معذرت کی ہے تو خندہ پیشانی سے اُس کی معذرت خواہی کو قبول کرلو۔“

”جس گھر میں ماں یا بہن رہائش پذیر ہو وہاں جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کر لینی چاہئے۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں جہاں اُس کی اہلیہ ہو اطلاع دے بغیر داخل نہ ہو بلکہ پاؤں کی آہٹ کرنے سے یا کھٹکھٹانے سے اپنی آمد کی اطلاع دے دے۔ ممکن ہے کوئی اجنبیہ عورت گھر میں اُس کی بیوی سے ملنے آئی ہو۔“

”ایک مرتبہ ختمی مرتبت رسول اللہ ﷺ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور طلبِ اجازت کے لئے فرمایا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ سَعْدُ نے سن لیا اور آہستہ سے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ کہہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے دوسری بار سلام فرمایا۔ سعد نے پھر بھی چپکے سے جواب دیا۔ تیسری بار بھی حضور علیہ السلام کو سعد نے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ کہہ دیا۔ جواب نہ ملنے پر آپ واپس تشریف لے جانے لگے تو سعد دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ نے جتنی بار سلام فرمایا میں نے سنا اور جواب دیا۔ میری خاموشی کا مقصد یہ تھا کہ آپ مجھے بار بار سلام فرمائیں اور مجھے اُس کی برکت حاصل ہو۔“

اسلام نے صرف بلا اجازت داخل ہونے پر ہی پابندی نہیں لگائی بلکہ بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے: ”جو شخص دوسروں کے گھر میں اُن کی اجازت کے بغیر جھانکے اُن کے لئے جائز ہے کہ وہ اُس کی آنکھ نکال دیں۔“ (صحیح مسلم، بحوالہ ضیاء القرآن، جلد سوم، صفحات ۳۰۹ تا ۳۱۱)

(۲) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ (النور: ۲۹)
”تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی (مستقل طور پر) آباد نہیں، جن میں تمہارا سامان رکھا ہے۔“ (۲۹: ۲۳)

اس سے مراد سرائے، مہمان خانہ اور ہوٹل وغیرہ ہیں جہاں ہر وقت آنے جانے کی عام اجازت ہوتی ہے۔

(۳) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مِمَّا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً (النور: ۲۶)

”نہ اندھے پر نہ لنگڑے پر نہ بیمار پر اور نہ تم پر کوئی حرج ہے اس بات میں کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جن گھروں کی کچھوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے اگر تم سب مل کر یا الگ الگ ہو کر کھاؤ تو تم پر کوئی حرج نہیں پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنیوں کو سلامتی کی وہ دُعا دو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔“ (۲۶: ۲۴)

اگر کوئی شخص نابینا، لنگڑا اور بیمار ہے تو اُس پر ایسے افعال کا ادا کرنا ضروری نہیں جس سے اُسے تکلیف ہوتی ہو۔ اسی لئے جمعہ، جہاد وغیرہ سے یہ لوگ مستثنیٰ قرار دئے گئے ہیں۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ رشتہ دار یا احباب جن سے بے تکلفی ہو اگر اُن کے ہاں سے کھایا جائے تو اُن کے لئے فرحت اور عزت کا موجب ہو تو ایسے قریبی رشتہ داروں اور بے تکلف دوستوں کے ہاں سے کوئی چیز کھالینا جائز ہے لیکن اگر وہ رشتہ دار یا دوست اس چیز کو ناپسند کریں تو پھر بلا اجازت اُن کے ہاں سے کچھ کھانا درست نہیں جیسے متعدد احادیث سے واضح ہے۔ جب انسان کسی گھر میں داخل ہو تو اُس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہلے سے کوئی مسلمان موجود ہے تو کہے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اور اگر وہاں کوئی شخص موجود نہ ہو تو کہے السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اور اگر وہاں کوئی غیر مسلم رہائش پذیر ہو تو کہے السَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی۔

(ش) بین الاقوامی تعلقات سے متعلق اخلاقیات : ان کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا :

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ (المائدة: ۸)

”مومنو! اللہ کے لئے پوری پابندی کرنے والے (اور) عدل کے ساتھ گواہی دینے والے بنو اور کسی جماعت کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اُس کے ساتھ انصاف ہی نہ کرو۔ انصاف کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے بہت قریب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔“ (۵ : ۸)

معلوم ہوا کہ کافر کا کفر اُس سے انصاف کرنے اور اُس کے جائز حقوق کی ادائی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ! دنیا کا کونسا قانون ایسا ملے گا جس نے اپنے باغیوں تک کے حقوق کی یہ رعایت روارکھی ہو!

(۲) وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ (التوبة: ۶)

”اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ کا طالب ہو تو اُسے پناہ دیجئے تاکہ وہ کلامِ الہی سن سکے پھر اُسے اُس کی امن کی جگہ پہنچا دیجئے۔“ (۹ : ۶)

اسلام کی وسعتِ ظرف اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کو دیکھتے جائیے اور سر دھنتے جائیے کہ ایک حربی امن گزین کو اسلام نے چھیڑنا اور ستانا نہ صرف پسند نہیں کیا بلکہ اُس کی حفاظت کو اپنے ذمہ لینا کیا ہے!

(۳) فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (التوبة: ۷)

”سو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھے رہیں تم بھی اُن سے سیدھے رہو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔“ (۹ : ۷)

(۴) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ (التوبة: ۱۲)

”اور اگر یہ لوگ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر طعن کریں تو تم ان قاتلین کفر سے جنگ کرو (اس صورت میں) اُن کی قسمیں باقی نہیں رہیں تاکہ یہ باز آجائیں۔“ (۹ : ۱۲)

”ذمی جب دینِ اسلام پر زبانِ طعن دراز کرتا ہے تو وہ معاہدہ امن سے نکل جاتا ہے اور اُس کا قتل جائز ہو جاتا ہے۔ آیت میں سرداروں کے قتل کے حکم میں عوام کے قتل کی نفی نہیں ہے۔ سرداروں کی تصریح اہتمام و خصوصیت اور تاکید کے لئے ہے۔ اُن کے قتل سے عوام خود بخود منتشر یا مطیع ہونے لگیں گے۔“ (ماجدی اردو ص ۳۹۶)

(ص) جنگی اخلاقیات : جنگ ایک بیجانی کیفیت کا نام ہے جس میں متحارب گروپوں کے جذبات قدرتی طور پر آپے میں نہیں رہتے۔ لیکن اسلام نے یہاں بھی اپنے ماننے والوں کو ضبط نفس اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کے امین ہونے کا سبق دیا تاکہ دنیا کے معلم ہونے کا مقصد اصلی حاصل ہو جائے۔ فرمایا گیا :

(۱) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة)

”اور اللہ کی راہ میں اُن سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حدود سے آگے مت بڑھو“ بے شک اللہ کو

حدود سے آگے بڑھنے والے پسند نہیں ہیں۔“ (۲ : ۱۹۰)

”اللہ کی راہ میں لڑو“ اُن لوگوں کے لئے فکر انگیز جملہ ہے جو اسلام پر جنگی قائد اور خوشنود مذہب ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ معاملے کو واضح کرنے کے لئے بریگیڈیئر ایس۔ کے ملک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں :

”اسلام میں جنگ تو نام خدا پر کی جاتی ہے۔ مسلمان کا جنگ کے لئے ہتھیار اٹھانا عین منصفانہ شریفانہ نیک اور خیر خلق کا عمل ہے۔ اسلام کی فتح اسلام کی ترویج و ترقی کا نام ہے۔ ایسے شریفانہ اور انسانیت نواز عمل کی اجازت غیر انسانی اور اوجھے طریقوں سے نہیں دی جاسکتی۔ اس طرح انسانیت نوازی اسلام کے تعارف کردہ طریقہ جنگ ہی میں مضمر ہے۔“ ... ("The Qur'anic Concept of War"

Brigadier S. K. Malik, p. 50)

”حدود سے آگے مت بڑھو“ ایک جامع حکم ہے جس کی بابت ریمینڈ لی رانج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں :

”محمد ﷺ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دھوکہ اور فریب دہی مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو۔ جب تم دشمن سے اُس کے علاقے میں لڑو تو وہاں کے پُر امن شہریوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کمزور عورتوں کو چھوڑ دو، دودھ پیتے بچوں اور بیماروں پر ترس کھاؤ۔ گھروں اور کھیتوں کو تباہ مت کرو، باغوں کو ویران نہ کرو اور بھجور کے درختوں کو مت کاٹو۔ پیغمبر علیہ السلام کے ان الفاظ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آپ کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد میں اُمراء لشکر کی راہ نمائی کے لئے ان الفاظ کا اضافہ کیا : نیک اور انصاف پسند بنو، فتح تمہارے قدموں میں ہوگی۔ جب دشمن سے تمہاری ٹڈ بھٹ ہو تو انتہائی بے جگری سے اُس پر حملہ کرو۔ اگر تم میدان جنگ میں فتناب رہے تو عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا اور گھروں اور کھیتوں کی تباہی سے بچنا۔ اگر دشمن سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کی شقوں کی پابندی کرنا۔ عیسائی ممالک میں تمہارا سامنا اُن مقدس لوگوں سے ہوگا جو گرجا گھروں اور عبادت گاہوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اُنہیں تنگ نہ کرنا اور اُن کے گرجاؤں اور عبادت گاہوں کو تباہ مت کرنا۔“

”یہ وہ الفاظ تھے جو پہلے کبھی نہیں سنے گئے تھے۔۔۔ وہ الفاظ جو ساتویں صدی عیسوی میں مدینہ کی مسجد کے صحن میں گونجے۔ مجاہدین کے ذہنوں سے ان الفاظ کا تاثر کبھی زائل نہیں ہوا۔ جب کبھی پیغمبر کی روح صالح اُن کی آتش شوق میں نئی زندگی ڈالے گی تو یوں معلوم ہوگا کہ اُس انسانیت نواز جنگجو کی ماضی بعید میں کبھی ہوئی آواز اُن سے گویا ابھی مخاطب ہو رہی ہے۔“ ("Viede Muhamet" .... Raymond Leronge, pp. 164, 165)

(۲) فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ (البقرة: ۱۹۴)

”تو جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اُس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اُس نے تم پر زیادتی کی اور اللہ
سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔“ (۱۹۴: ۲)

یہاں مِثْل سے مراد برابری ہے نہ کہ مشابہت۔ کیونکہ بعض جرموں کی سزا اُس کی مثل دی جاتی ہے۔ چپت
کا جواب چپت اور جوتے کا جواب جوتا۔ جبکہ بعض جرائم کی سزا اور طریقہ سے دی جاتی ہے جیسے چوری کی سزا ہاتھ
کاٹنا اور زنا کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا۔ غرض یہ ہے کہ نہ تو تم جنگ کی ابتدا کرو اور نہ زیادتی کی سزا حد سے زیادہ
دو۔ بدلہ لیتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو کہ نہ تو جرم سے لانا بدلہ لو اور نہ ناجائز کام کرو لہذا ایک تھپڑ کا بدلہ دو سے نہ لو
اور زنا کے بدلے زنا نہ کرو اور یہ یاد رکھو کہ پرہیزگاروں کے ساتھ رب ہے کہ اُن کی ہمیشہ مدد کرتا ہے اور انہیں غلبہ
اور شوکت دیتا ہے۔

(۳) الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝ فَمَا تَقْفَنَّهُمْ
فِي الْحَرْبِ فَشَرَّ ذُبْهُمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝ وَفَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ
إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝ (الانفال: ۵۶ تا ۵۸)

”اُن سے آپ بار بار عہد لے چکے ہیں پھر بھی وہ اپنا عہد ہر بار توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ سو
اگر آپ انہیں جنگ میں پاجائیں تو اُن کے ذریعہ سے اُن لوگوں کو منتشر کر دیں جو اُن کے علاوہ ہیں
تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ (وہ عہد) اُن کی طرف
اسی طرح واپس کر دیں بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔“ (۵۶ تا ۵۸: ۸)

آیات میں اشارہ خاص بنی قریظہ اور بنی نضیر کے یہودی قبائل کی جانب ہے جن سے رسول اللہ ﷺ
نے پہلے صلح کا معاہدہ فرمایا تو انہوں نے کفار کو اسلحہ مہیا کر کے عہد شکنی کی پھر تائب ہوئے اور دوبارہ معاہدہ کیا لیکن
جب غزوہ خندق میں سارا عرب مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا تو کفار کا پلہ بھاری دیکھ کر پھر یہ یہودی اُن کی طرف جھک
گئے اور عین حالت جنگ میں مسلمانوں سے دعا کی۔ یہاں سَوَاء کا معنی ہے کہ اگر تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہو اور
تمہیں ایسے آثار دکھائی دیئے لگیں جن سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ عہد شکنی پر آمادہ ہیں اور دشمن سے ساز باز کر رہے ہیں تو
اُن پر اچانک حملہ نہ کرو بلکہ پہلے انہیں اطلاع دو کہ تمہاری شرارتوں اور تمہارے مشکوک رویہ کے پیش نظر ہم اس
معاہدہ سے دستبردار ہیں تاکہ معاہدہ کے کالعدم ہونے کا تمہیں اور انہیں مساوی طور پر علم ہو۔ علامہ قرطبی نے
وضاحت کی ہے کہ جب معاہدہ قوم سے ایسے آثار نمایاں ہوں جن سے اُن کی غداری اور خیانت کا پتہ چلتا ہو تو پہلے
اُن کا معاہدہ اُن کے منہ پر دے مارو تب اُن کے خلاف کوئی کارروائی کرو لیکن اگر انہوں نے کھلم کھلا عہد شکنی کی تو پھر
کسی تکلف کی ضرورت نہیں تم مناسب قدم اٹھا سکتے ہو۔

(۴) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (الأنفال: ۶۱)
 ”اور اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اُس کی طرف مائل ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔“ (۶۱ : ۸)

(۵) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ (الأنفال: ۷۲)
 ”جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی تو اُن کی وراثت سے تمہارے لئے کوئی چیز نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اگر وہ تم سے دین کے معاملہ میں مدد طلب کریں تو تم پر اُن کی امداد فرض ہے مگر اُس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور اُن کے درمیان (صلح کا) معاہدہ ہو چکا ہے۔“

(۶) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة: ۲۹)
 ”اُن لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور روزِ قیامت پر ایمان نہیں لاتے اور اُسے حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ اور اُس کے رسول نے حرام کیا ہے اور نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں اُن لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ رعیت ہو کر اور اپنی پستی کا احساس کر کے جزیہ دیں۔“ (۲۹ : ۹)

جزیہ وہ رقم ہے جو اسلامی حکومت اپنی غیر مسلم رعایا (ذمیوں) سے اُن کے جان و مال کی حفاظت کے معاوضہ میں وصول کرتی ہے۔ اسلامی حکومت میں ہر مسلمان مرد پر فوجی خدمت لازم ہے اور بوقتِ ضرورت ساری مسلم رعایا سپاہ بن سکتی ہے۔ غیر مسلموں کے لئے یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ فوجی خدمت سے استثناء ایک قلیل رقم کے معاوضہ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ جزیہ معاوضہ کفر یا کسی اعتقادی گمراہی کا نہیں بلکہ فوجی خدمات کا معاوضہ ہے۔ چونکہ ذمی چونکہ اس خدمت سے معاف ہیں اس لئے اس کا قائم مقام یہ محصول ہے۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، اچانچ اور تارکانِ دنیا پر جزیہ نہیں اور اگر بوجہ قرا علی الکفر کے ہوتا تو اُن پر بھی جزیہ لازم ہوتا۔

”جزیہ“ کے متعلق ٹی۔ ڈبلیو آر نلڈ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

”یہ ٹیکس صرف صحت مند مردوں سے لیا جاتا تھا، عورتوں اور بچوں سے نہیں۔ وہ غرباء جن کی گزر بسر صدقات و خیرات پر تھی اور وہ بوڑھے جو کام کرنے سے معذور تھے اس ٹیکس سے مستثنیٰ تھے۔ اسی طرح نابینا، لنگڑے، لاعلاج اور فاجر العقل (دیوانے) بھی اس ٹیکس سے مستثنیٰ تھے تا آنکہ وہ صاحبِ ثروت ہو جائیں۔ یہی شرط پادریوں اور راہبوں کے لئے تھی جن کی گزر بسر اگر امراء کی خیرات پر ہوتی تو وہ جزیہ سے مستثنیٰ تھے لیکن اگر وہ خوشحال ہوتے اور

آرام و آسائش کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تو انہیں جزیہ دینا پڑتا تھا۔ جزیہ کے اکٹھا کرنے والوں کو یہ خاص ہدایت تھی کہ وہ نرمی برتیں اور عدم ادائی کی صورت میں سخت و تند رویہ اور جسمانی سزا دینے سے گریز کریں۔“

”جیسا کہ ہم میں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جزیہ عیسائیوں پر اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے بطور جرمانہ عائد تھا۔ نہیں بلکہ عیسائی بھی دوسرے ذمیوں اور غیر مسلم رعایا کی طرح جزیہ ادا کرنے میں برابر کے شریک تھے جن کا مذہب انہیں فوجی خدمت کرنے سے روکتا تھا اور یہ ٹیکس ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے معاوضہ میں وصول کیا جاتا تھا۔ جب حیرہ کے لوگوں نے طے شدہ رقم ادا کر دی تو انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے یہ رقم اس شرط پر دی ہے کہ مسلمان اور ان کے قائدین جابر و ظالموں سے ہماری حفاظت کریں گے خواہ وہ جابر و ظالم مسلمان ہوں یا کوئی اور۔ اسی طرح حیرہ کے مضافات میں واقع کچھ شہریوں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو معاہدہ کیا اُس میں لکھا: ”اگر تو ہم تمہاری حفاظت کر سکیں تو تم پر ہمیں جزیہ دینا فرض ہوگا اور اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کر سکے تو اُس کا دینا فرض نہیں ہوگا۔“ کس وضاحت کے ساتھ اس شرط کو مسلمانوں نے عملی جامہ پہنایا اس کا اندازہ عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) کے دورِ خلافت میں اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔

”شہنشاہ ہرقل نے مسلمانوں کی اُن حملہ آور فوجوں کو پیچھے دھکیلنے کے لئے کثیر التعداد فوج تیار کی جنہوں نے اپنی تمام توانائیوں کو دشمن کے متوقع خطرہ سے نمٹنے کے لئے لگا دیا تھا۔ عرب جرنیل ابو عبیدہ بن جراح (رضی اللہ عنہ) نے ملک شام کے مفتوحہ علاقوں کے گورنروں کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ شہریوں سے اکٹھا کیا ہوا جزیہ انہیں واپس کر دیا جائے اور لوگوں کے نام یہ مکتوب لکھ بھیجا: ”جو رقم ہم نے تم سے لی تھی وہ ہم تمہیں واپس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ ایک طاقتور فوج ہمارے خلاف پیش قدمی کر رہی ہے۔ ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ یہ تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور اب چونکہ یہ بات ہمارے بس میں نہیں رہی اس لئے ہم تمہیں وہ تمام رقم واپس کرتے ہیں جو ہم نے تم سے وصول کی تھی۔ اگر ہم فتحیاب ہوئے تو ہم اپنے پرانے معاہدے کی رُو سے تمہاری حفاظت کرنے کے پابند ہوں گے۔“ اس حکم نامہ کی تعمیل میں بیت المال سے ایک خطیر رقم واپس کی گئی اور عیسائیوں نے مسلمان قائدین کو یہ دعائیں دیں کہ اللہ تمہیں ہم پر پھر حاکم بنائے اور تمہیں رومیوں پر فتح عطا فرمائے! اگر تمہاری جگہ رومی ہم پر حاکم ہوتے تو وہ ہمیں کچھ بھی واپس نہ کرتے بلکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا اُس پر بھی قابض ہو جاتے۔“ ("The Preaching of Islam" ---- T.W. Arnold, pp. 61, 62)

”مسلمانوں پر ظلم کا الزام لگائے جانے کا جواب آسان ہے: محمد (ﷺ) نے جو سربراہ ریاست بھی تھے اور اپنے لوگوں کی زندگی اور آزادی کے محافظ بھی انصاف کے تقاضوں کی تعمیل میں مجرموں کو اُن کے جرموں کی پاداش میں سخت سزائیں دیں اور آپ کے اس طرزِ عمل کو آپ کے زمانہ کے وحشی اور درندہ صفت معاشرہ کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ الہی مذہب کے مبلغ ہونے کی حیثیت سے محمد (ﷺ) اپنے ذاتی دشمنوں تک کے لئے مشفق و مہربان تھے۔ انصاف اور رحم دلی کی دونوں صفات جن کا ایک فانی انسان تصور کر سکتا ہے

آپ کی نہاد میں رکھ دی گئی تھیں۔ کئی اُن مثالوں سے اس حقیقت کی تائید کرنا کوئی مشکل بات نہیں جو آپ کی سوانح میں ملتی ہیں۔ آپ کا ایک سوانح نگار لکھتا ہے:

”حیاتِ انسانی کی ہیبت ناک ضرورت یعنی جنگ سے محمد (ﷺ) نے عملی طور پر ظلم کے عنصر کو کم کر دیا تھا۔ ایک اور اطلاع کے مطابق آپ اکثر اپنے فوجیوں کو یہ حکم دیتے رہتے تھے کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دو، اُن لوگوں کے مکانوں کو گرانے سے گریز کرو جو تمہاری راہ میں مزاحم نہیں ہوتے، اُن کے وسائلِ رزق کو تباہ و برباد مت کرو۔ بائیں درختوں اور کھجور کے درختوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔“ (An "Interpretation of Islam" ---- Prof. Laura Vaglieri, p. 28)

(ض) دربارِ نبوی کے آداب اور ضابطہ اخلاق: جب خالق کون و مکاں نے ہر شعبہ حیات سے متعلق ضابطہ حیات و اخلاق عطا فرمادیا تو وجہ ظہورِ بزمِ امکاں ﷺ کی ذاتِ اقدس سے متعلق آداب و اخلاق کے عطا کرنے میں وہ کیسے خاموش رہ سکتا تھا! فرشِ خاکی پر لگے ہوئے دربار کے آداب و ضوابط کو عرش کے مکین نے بھیج کر انہیں حدیث کا حصہ بنانا بھی گوارا نہیں کیا بلکہ قرآن کا حصہ بنا دیا تا کہ کسی کج رو اور سرپھرے کو انکار کی جرأت ہی نہ رہے۔ چنانچہ فرمایا:

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
”مؤمنو! راعنا مت کہا کرو اور انظرنا کہا کرو اور (رسول کی باتوں کو) خوب غور سے سنا کرو اور کافروں کے لئے عذابِ دردناک ہے۔“ (۱۰۴: ۲)

”راعنا“ دو معنی لفظ ہے جس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے اور صحابہ کرام بارگاہِ رسالت میں جب حاضر ہوتے اور حضور کریم ﷺ کے کسی ارشادِ گرامی کو اچھی طرح سمجھ نہ سکتے تو عرض کرتے راعنا اے حبیبِ الہ! ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکے ہماری رعایت فرماتے ہوئے دوبارہ سمجھا دیجئے لیکن یہود کی عبرانی زبان میں یہی لفظ ایسے معنی میں مستعمل ہوتا جس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت و تعظیم کا یہاں تک پاس ہے کہ ایسے لفظ کا استعمال بھی ممنوع فرمادیا جس میں گستاخی کا شائبہ تک بھی ہو۔ چنانچہ فرمایا کہ راعنا کی جگہ انظرنا کہا کرو (یعنی ہماری طرف نگاہِ لطف فرمائیے) کیونکہ یہ لفظ ہر طرح کے احتمالاتِ فاسدہ سے پاک ہے۔ واسمعوا کا حکم دے کر یہ تنبیہ فرمادی کہ جب میرا رسول تمہیں کچھ سنارہا ہو تو ہمہ تن گوش ہو کر سنا کرو تا کہ انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے کیونکہ یہ بھی تو شانِ نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو۔“

علامہ شوکانی ”فتح القدیر“ کی جلد اول (ص ۱۲۴) میں راعنا کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”راعنا اور ایسے تمام الفاظ جن سے توہینِ رسالت کا احتمال ہو، اُن کا استعمال قطعی طور پر ممنوع قرار دیا

گیا۔ اس لئے اہل ایمان کو براہ راست مخاطب کر کے یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایسے ذومعنی الفاظ سے قطعاً احتراز کریں تاکہ شان رسالت مآب ﷺ میں کسی قسم کی پنہاں اور پوشیدہ گستاخی کا احتمال بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔

آیت کے آخری حصہ سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے حق میں ادنیٰ سی گستاخی بھی کفر ہے اور کفر کا عقہہ دردناک عذاب ہے۔ بعض صاحبان نظر نے اس آیت کے اسلوب بیان سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ حق تعالیٰ کو یہودیوں کے اس فتنہ پرور گروہ کا یہ گستاخانہ اندازِ مخاطب اتنا ناگوار گزرا کہ اُس نے ایسے بدطینت یہودیوں سے خطاب کرنا بھی پسند نہیں فرمایا حالانکہ قرآن حکیم میں یہود و نصاریٰ سے جا بجا براہ راست خطاب کیا گیا ہے۔

(۲) سورۃ النساء کی آیت ۶۵ میں ایمان اور کفر کا فرق واضح کرتے ہوئے بتلایا کہ پیغمبر برحق کی ہر بات کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہی عین ایمان ہے اور اس کے خلاف اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس کرنا صریحاً کفر ہے۔ ارشاد ہوا:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ۶۵)

” (اے پیغمبر!) آپ کے رب کی قسم! یہ کبھی مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو اپنا فیصلہ نہ بنالیں، پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں اُس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں (بلکہ اُسے بسر و چشم تسلیم کر لیں)۔“ (۶۵: ۴)

نوٹ : اس مبارک موضوع کی تفصیل کے لئے رجوع کیجئے صفحات ۵۹۰ تا ۵۹۸ (جلد دوم)

دنیا کی بے چینی اور قرآن مجید : ”نئی روشنی“ کا نہیں بلکہ ”ظلمتِ جدیدہ“ کا یہ دورِ نو شورش، افراتفری، بے چینی و اضطراب اور بد امنی کا دور ہے۔ انفرادی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ”اطمینانِ قلبی“ اور ”امن و شانتی“ کے الفاظ صرف ڈکشنریوں ہی میں ملتے ہیں۔ طاقت و منصب، نام و نمود اور شہرت، شراب اور جنسیات نسل انسانی کو وہ سکون اور اطمینانِ قلبی دینے سے بالکل قاصر رہے ہیں جس کی وہ ہر زمانہ میں آرزو مند رہے ہیں۔ صورتِ حال کی اس اُداس کن تصویر کے پس پردہ اسباب پر کیا فانی انسان نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا میں نے کبھی یہ سوچا کہ میرا گلا دبانے کے لئے میرے بھائی کا ہاتھ میری گردن تک کیوں اور کب پہنچ سکتا ہے؟ اگر وہ ہاتھ میرے گلے تک پہنچ سکتا ہے تو قصور یقیناً میرا ہے اور میں نے ضرور اس کے حقوق کو کسی نہ کسی طرح غصب کیا ہے۔ کیا صنعت کاروں، مالکانِ کارخانہ اور آجروں نے کبھی اُن آئے دن کی ہڑتالوں اور تالہ بندیوں کے پس پردہ اسباب و وجوہ کے متعلق سوچا جو کساد بازاری (Slump) اور اُن کے کاروبار کے تعطل کا باعث بنتی ہیں؟ یقیناً اُن کی طرف سے کوئی خلا ضرور ہے جسے پُر کرنے کے لئے مزدور اور اجیر اپنے قانونی اور قدرتی حقوق کو بزورِ بازو حاصل کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں جنہیں آج اُنہیں خوشدلی اور رضامندی سے دینے کے لئے تیار نہیں۔ یہی صورتِ حال بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی

افرا تفری اور بے چینی کی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فانی انسان کے اطوار کے گھٹیا پن اور اُس کی بداخلاقی کا رد عمل یقیناً اُس کی جسمانی فلاح و بہبود اور مادی خوشحالی پر پڑتا ہے۔ قرآن مجید نے صدیوں پہلے ایسی بیماریوں کی نہ صرف تشخیص کر دی تھی بلکہ اُس کا علاج بھی تجویز کر دیا تھا۔ چنانچہ سورۃ الروم میں فرمایا گیا :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ (الرُّوم : ۴۱)

”خشکی اور تری میں لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بلائیں پھوٹ پڑی ہیں اس غرض سے کہ اللہ انہیں اُن کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ لوگ باز آجائیں۔“ (۴۱ : ۳۰)

آیت بالا کے ترجمہ کا خط کشیدہ حصہ اس حقیقت کی نقاب کشائی کر رہا ہے کہ حضرت انسان کو اُن خاردار جھاڑیوں کی چھین کو محسوس کرنا چاہئے جن سے اُس نے اپنی بہ لحاظ دیگر ہموار زندگی کو پر کر لیا ہے اور یہ کہ اُسے اپنے بنائے جنس اور خالق حقیقی کے خلاف کی گئی زیادتیوں اور گناہوں کے مہیب نتائج کا مزہ چکھنا چاہئے تاکہ وہ اصلاح احوال کر لے اور بازارِ حیات کے بند ہونے کی آخری گھنٹی بجنے سے پہلے اُن گناہوں سے تائب ہو جائے۔

قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستِ تخلیق نے انسان کو معصوم اور بے خطا بنایا ہے جو فطری طور پر نیکی اور اچھائی کی طرف مائل ہے۔ چنانچہ سورۃ الروم میں فرمایا گیا :

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (الرُّوم : ۳۰)

”دین (حق) کی طرف اپنا رخ رکھو اللہ کی اُس فطرت کا اتباع کرو جس پر اُس نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے سیدھا دین یہی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ (۳۰ : ۳۰)

فطرت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر یہ استعداد رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو سن کر سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ میں آجاتا ہے اور اُس کے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اُس استعداد اور قابلیت سے وہ صحیح کام لے۔ اس میں یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ یہ دین اسلام تو عین فطرتِ انسانی کے مطابق ہے اور فطرتِ بشری میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں اس لئے اس دین میں بھی کسی قسم کی ترمیم کی خواہش کرنا سرتا سر بے عقلی اور نادانی ہے۔

چونکہ یہ دین عقلِ سلیم سے کلیۃً ہم آہنگ اور فہمِ صحیح کے عین مطابق ہے اسی لئے فطری طور پر انسان نہ اس سے منہ موڑ سکتا ہے اور نہ اس کا انکار کر سکتا ہے۔ نیز انسانی فطرت کے جتنے تقاضے ہیں خواہ وہ جنسی ہوں، معاشی ہوں، اخلاقی ہوں، عقلی ہوں یا روحانی۔ یہ دین ہر قسم کے تقاضوں کو صحت مندانہ انداز میں پورا کرتا ہے جس کے باعث زندگی کا دامن سچی مسرتوں کے پھولوں سے بھر جاتا ہے اور ابدی سعادت کا تاج اُس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ نیز

اللہ تعالیٰ کی زمین پر اُس کی خلافت کے منصبِ جلیلہ کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے جو صلاحیتیں اور استعدادیں اُسے ودیعت کی گئی ہیں، اُن کی صحیح نشوونما کا اہتمام صرف یہی دین کرتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے اس مفہوم کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ فَأَبْوَاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانِيَةً أَوْ يُمَجَّسَانِيَةً كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَبِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ (صحیح بخاری، جلد ۱، ص ۱۸۵)

”ہر بچہ دینِ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو اُس کے والدین اُسے یا تو یہودی بنادیتے ہیں، یا عیسائی یا مجوسی (آتش پرست) بنادیتے ہیں جس طرح جانور کا بچہ صحیح الاعضاء پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اُس کے کان وغیرہ کاٹے جاتے ہیں۔“

اسی قسم کی روایت جناب جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (مسند امام احمد) ”ہر پیدا ہونے والا بچہ صراطِ مستقیم (فطرت) پر پیدا ہوتا ہے۔“

”اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اُس نے اپنا بندہ بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ تم لاکھ چاہو کہ اُس کی بندگی سے نکل جاؤ، ناممکن ہے۔ تم لاکھ چاہو کہ اُس کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا اور کارساز بنا لو، قطعاً محال ہے۔ آیت کا یہ مفہوم بھی بتایا گیا ہے کہ دینِ اسلام نے ہمیں جو نظامِ حیات دیا ہے، وہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس نظامِ فطرت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نظامِ حیات تجویز کر لو جو اسلام کی طرح تمہاری فطرت کے عین مطابق ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

انسان کی صحیح فطرت غلط ماحول، نامناسب طرزِ تعلیم، خود غرض مقاصد، سماجی رسوم و رواج اور توہمات کی وجہ سے گہنا جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے اعلیٰ مقام کو بھول جاتا ہے، اُس غلط اور باطل چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے جس سے اُس کے خالق نے اُسے روکا ہے اور ایسے طریقوں اور ذرائع کو اپناتا ہے جو اُسے انسانیت سے درندگی کی طرف لے جاتے ہیں اور اپنے ابنائے جنس کے حقوق کو غصب کرنا سکھاتے ہیں۔ غرضیکہ صحیح رویہ ہر انسانی فطرت کا غالب عنصر ہوتا ہے اور اسی کو قرآن مجید نے سورۃ الروم کی آیت ۳۰ میں الذِّنُّ الْقَیِّمُ کہا ہے۔ الذِّنُّ الْقَیِّمُ مبالغہ کا صیغہ ہے بمعنی ایسا سیدھا راستہ جس میں ذرا کجی نہیں اور ایسا صحیح جس میں غلطی کا ادنیٰ احتمال تک نہیں۔

اس تمام بحث کا ماحصل یہ ہے کہ امنِ عالم کی ضمانت تبھی دی جاسکتی ہے جب ہر فرد ہر قوم اور ہر حکومت کو اپنی فطرتِ سلیمہ کا پاس رہے اور وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر دونوں طرح دوسروں کے حقوق کی پاسداری کریں کیونکہ ”حقوق کا حصول فرائض کی بجا آوری کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔“

عمل جب تک کیا ہم نے محمد کی شریعت پر خدا شاہد کہ ہم سے گردشِ دُور اں بھی گھبرائی

(۴۱) اسلام کا قانون شہادت (Evidence Law in Islam)

صحیح فیصلے پر پہنچنے کے لئے اسلام نے ہمیں واضح اور صاف ستھرا قانون شہادت عطا کیا ہے۔ اس قانون کا بڑا مقصد معاشرہ میں عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے کہ مجرم کو اپنے کئے کی سزا ضرور مل جائے اور ایک بے گناہ شخص مستوجب سزا نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کے بموجب کہ ہر شخص پیدائشی طور پر معصوم پیدا ہوا ہے (جس کا ذکر گزشتہ صفحہ ۶ پر ہو چکا ہے) صرف نتیجہ خیز حتمی اور قابل قبول شہادت ہی صحیح فیصلہ تک رہنمائی کر سکتی ہے۔

گواہی کی تعریف: گواہی کے لئے عربی لفظ شہادۃ ہے جس کا لغوی معنی حاضر ہونا اور موجود ہونا ہے۔ اور اس لحاظ سے گواہی کا معنی ہوگا ایسی چیز جسے آنکھوں نے جیتے جاگتے دیکھا ہو جو کسی چیز پر یقین کرنے اور اسے ثابت کرنے کے لئے ٹھوس اور مضبوط وجہ مہیا کرتی ہو۔

قانون کی اصطلاح میں شہادۃ کا معنی عدالت کے سامنے اس چیز کی صحیح معلومات دینا ہے جو کچھ دیکھایا معلوم کیا گیا ہے جس کا مقصد کسی حق یا جرم کو ثابت کرنا یا رد کرنا ہو۔ .... ("Islamic Law of Evidence" Dr. Anwarullah, p. 4)

اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت: عدل و انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور انصاف کی خاطر جے رہنا اللہ کے آگے گواہ ہونا ہے اگرچہ وہ ہمارے یا ہمارے اعزہ و اقرباء کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام کا عدل و انصاف رومن لایا کسی اور انسانی قانون کے رسمی عدل و انصاف سے بالاتر ہے۔ اس قانون کے تحت ہمیں اس طرح کام کرنا ہے گویا ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں جسے تمام چیزوں ہمارے اعمال و اغراض کا بخوبی علم ہے۔

اسلام میں شہادت کی اہمیت: دنیا کی کوئی عدالت بہتر سے بہتر ہو اور کوئی حاکم عادل سے عادل سہی بہر حال دنیاوی فیصلے علم غیب کی بنا پر نہیں، روئدادِ مقدّمہ ہی کی بنا پر صادر ہوتے ہیں۔ مجسٹریٹ، جج یا قاضی کتنا ہی ایماندار اور نیک نیت کیوں نہ ہو انصاف پر مبنی صحیح فیصلہ تبھی صادر کر سکتا ہے اگر اس کے سامنے دی گئی شہادت دیا نندارانہ اور غیر جانبدارانہ ہو اور کسی مخصوص مفاد پر مبنی نہ ہو۔ وہ سچی اور حقیقت پر مبنی شہادت کے ذریعے ہی بے خطا نتیجے پر پہنچ کر منصفانہ فیصلہ صادر کر سکتا ہے۔ اسی لئے اسلام نے گواہی کو بڑی اہمیت دی ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت ۷۲ بتاتی ہے کہ اللہ کے نیک اور وفادار بندوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے جس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ دھوکہ دہی یا جھوٹ کے معاملہ میں مددگار نہیں ہوتے۔ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں مؤمنین کو علی الترتیب یہ حکم دیا گیا ہے:

(۱) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَلَا تُتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝ (النِّسَاء: ۱۳۵)

”مومنو! انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ تمہاری اپنی ذات یا والدین اور عزیزوں کے خلاف ہی ہو۔ (فریق معاملہ) اگر امیر ہو یا مفلس اللہ (بہر حال) دونوں سے زیادہ حق دار ہے، تو خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کہ حق سے ہٹ جاؤ اور اگر تم کجی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔“ (۴: ۱۳۵)

(۲) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ (المائدة: ۸)

”مومنو! اللہ کے لئے پوری پابندی کرنے والے (اور) عدل کے ساتھ گواہی دینے والے بنو اور کسی جماعت کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اُس کے ساتھ انصاف ہی نہ کرو۔ انصاف کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے بہت قریب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔“ (۵: ۸)

جو لوگ اپنی چرب زبانی، سخن سازی، اپنے ”اثر“ و ”پیروی“ سے جھوٹے مقدمے جیت جائیں، انہیں اور زیادہ ڈرنا چاہئے کہ اُن پر دوسرے جرائم کے علاوہ فریق ثانی کی حق تلفی کے ایک مزید جرم یعنی حاکم عدالت کو فریب میں مبتلا کرنے کا بھی عائد ہوگا۔ لہذا ادائے شہادت میں قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ شہادت واقعہ کے بالکل مطابق ہو اور شاہد (گواہی دینے والے) کے ذاتی رجحانات کا اُس میں دخل نہ آنے پائے۔ ذاتی رجحانات کو دخل دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قدم راہِ حق سے بھٹک جاتا ہے (بحوالہ سورۃ النساء، آیت ۱۳۵)۔ ادائے شہادت کو بھی ہر بدعنوانی سے روکنے کا سب سے زیادہ مؤثر طریقہ اللہ تعالیٰ کی ہمہ بینی اور ہمہ دانی (Omnipresence, Omniscience) پر کامل ایمان کا ہونا ہے۔ جتنا یہ عقیدہ قوی، زندہ اور تازہ ہوگا، اُسی قدر نفسِ انسانی پر سخت پہرہ قائم رہے گا۔

سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۸۸ میں حکم ہوا کہ اپنی دولت کو حکام تک پہنچنے کا اپنی رسائی اور رسوخ پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ اور رشوت اور مالی تحفہ و تحائف سے حکام پر اثر نہ ڈالو۔

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذِلُّوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِیْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (البقرۃ: ۱۸۸)

”اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ اور نہ اُسے حکام تک پہنچاؤ کہ جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ سے کھا جاؤ اور آنحالیکہ تم جان رہے ہو۔“ (۲: ۱۸۸)

اسلامی حکومت قائم ہونا اور اسلام کے سارے قانون دیوانی اور فوجداری کا نافذ ہونا تو خیر بڑی چیز ہے قرآن مجید کی اسی ایک آیت پر اگر آج عملدرآمد ہو جائے تو جھوٹے وعووں، جعلی کاغذات، جھوٹی گواہیوں، جھوٹے حلف ناموں، اہلکاروں اور عہدہ داروں کی رشوتوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکام کی خدمت میں نذر نذرانوں، قیمتی ڈالیوں اور

شاندار و پُر تکلف دعوتوں کا وجود کہاں باقی رہے گا؟ بِالْإِثْمِ گناہ کا لفظ عام ہے۔ ہر قسم کی معصیتیں جو عدالتی کارروائیوں اور انتظامی معاملات کے سلسلہ میں کام میں لائی جاتی ہیں، اس کے تحت میں آ جاتی ہیں۔

مقدمہ میں چار چیزیں ہوتی ہیں: دعویٰ، جوابِ دعویٰ، گواہی اور حاکم کا فیصلہ۔ ان سب میں گواہی کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اسی پر دعویٰ کی پختگی ہوتی ہے، اسی پر حاکم کا فیصلہ موقوف ہوتا ہے اور فریقین کی جرح گواہوں پر ہی ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت ۱۰۶ میں دعویٰ یا جوابِ دعویٰ یا فیصلے کے لئے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن گواہوں پر پابندیاں لگائی گئیں کہ انہیں کھڑا کرو اور نماز (عصر) کے بعد گواہی لو۔

شہادت (گواہی) کا چھپانا بڑے گناہ کا موجب ہے۔ سورۃ البقرہ میں اس کی ممانعت کی گئی ہے :-

(۱) وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (البقرہ: ۲۸۲)

”اور گواہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔“ (۲: ۲۸۲)

(۲) وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (البقرہ: ۲۸۳)

”اور گواہی کو مت چھپایا کرو اور جو کوئی اسے چھپائے گا، اُس کا دل گنہگار ہوگا۔“ (۲: ۲۸۳)

”شہادت چھپانے کی ساری صورتیں اس ممانعت کے اندر آ جاتی ہیں مثلاً گواہی دینے سے گریز کرنا یا گواہی میں واقعات صحیح بیان نہ کرنا یا فریق معاملہ سے مالی مفاد کا مطالبہ کرنا وغیرہ۔ ادائے شہادت چونکہ واجب ہے اس لئے فقہاء نے اس پر اجرت لینا ناجائز قرار دیا ہے البتہ آمد و رفت اور خوراک پر جو کچھ خرچ ہو اُس کا بہ قدر واقعی وصول کرنا بالکل جائز ہے۔“ (ماجدی اردو صفحہ ۱۲۰، نوٹ: ۱۱۰۸)

نبی اکرم ﷺ نے مدعی کے لئے لازم قرار دیا کہ وہ اپنے دعویٰ کی تائید میں ثبوت پیش کرے اور فرمایا:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَا أَنْكَرَ (اربعمین نووی)

”ثبوت مہیا کرنا مدعی کا کام ہے اور قسم اٹھانا اُس شخص کے ذمہ ہے جو انکار ہی ہو۔“

شہادت اُن واقعات کے حوالہ سے بالکل واضح اور غیر مبہم ہو جن کی گواہی دی جا رہی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم سورج کے ظاہر ہونے کی طرح کسی چیز کو دیکھو تو اُس کی گواہی دو ورنہ نہیں۔“ (السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷، ص ۱۳۲ بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ)

حدّ، تعزیر اور قصاص: ”حدّ“ کسی جرم کی وہ سزا ہے جسے قرآن مجید یا سنت نبوی نے متعین کر دیا

ہو جیسے چوری، قتل ناحق، ڈاکہ اور زنا وغیرہ۔ ”تعزیر“ میں اُن جرائم کی سزائیں شامل ہیں جو ”حدّ“ کی مد میں نہیں آتیں اور قرآن یا حدیث نے انہیں متعین نہیں کیا بلکہ انہیں قاضی اور عدالت کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ ”قصاص“ کا مطلب مجرم کو وہی برابر کی سزا دینا ہے جو اُس نے مقتول کو پہنچائی ہے (یعنی جان کے بدلے میں جان) اس کا تعلق قتل کرنے اور زخمی کرنے سے ہے۔

اسلامی قانون کے مطابق جرم یا حق مندرجہ ذیل ذرائع سے ثابت کیا جاتا ہے :

- (۱) شہادت
- (۲) فوجداری مقدمات میں اعتراف (Confession) اور دیوانی کے مقدمات میں اقرار (Admission)
- (۳) واقعاتی شہادت (Circumstantial Evidence)
- (۴) کسی ماہر کی شہادت
- (۵) قسم اور
- (۶) قاضی راجح / مجسٹریٹ کا علم وغیرہ (بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحہ ۳)

(الف) گواہ کی شرائط

(۱) گواہ بالغ و عاقل ہو : اس نکتے پر تمام مکاتب فقہ متفق ہیں اور اس کی بنیاد نبی اکرم ﷺ کی یہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا:

”تین قسم کے لوگ ہر قسم کی ذمہ داری کے بارے میں مستثنیٰ ہیں: (i) نابالغ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ (ii) مجنون اور دیوانہ جب تک وہ صحت مند نہیں ہو جاتا۔ (iii) سویا ہوا شخص جب تک وہ جاگ نہیں پڑتا۔ (المُغْنٰی لابن قدامة بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحہ ۶)

(۲) گواہ کو عادل ہونا چاہئے : ”عادل“ سے مراد وہ شخص ہے جسے معاشرہ میں با اعتماد مقام حاصل ہو اور وہ بدنام نہ ہو۔

(۳) گواہ مسلمان ہونا چاہئے : امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر مسلم کی گواہی مسلمان کے حق میں اور اُس کے خلاف اور اسی طرح غیر مسلم کی گواہی غیر مسلم کے حق میں اور اس کے خلاف دی جاسکتی ہے۔ اُن کی اس رائے کی بنیاد اس استدلال پر ہے کہ اگرچہ غیر مسلم مسلمانوں کے لئے عادل نہیں ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے لئے قابل اعتماد تو ہیں۔ علاوہ ازیں نبی اکرم ﷺ نے عیسائیوں کی گواہیوں کو اُن کے باہمی معاملات میں قبول فرمایا۔ (”منہاج الطالبین“ لایمام النووی ص ۱۴۱)

”غیر مسلم کی گواہی مسلمان کے حق میں اور اس کے خلاف ’حدود‘ کے علاوہ کے مقدمات میں قبول کی جاسکتی ہے کیونکہ قرآن مجید کی کوئی واضح آیت یا نبی علیہ السلام کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں غیر مسلم کی شہادت کے قبول کرنے سے روکا گیا ہو۔ اس کے برعکس سورۃ المائدہ کی آیت ۱۰۶ کے مطابق سفر کے دوران مرنے والے مسلمان کے حق میں دو غیر مسلموں کی شہادت اُس کی وصیت کے معاملہ میں قابل قبول ہے اگر مسلمان گواہ میسر نہ آسکیں۔“ (ڈاکٹر انوار اللہ صفحات ۶، ۷)

(۴) حدود اور قصاص میں گواہ میں دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک حدود اور قصاص میں ناپید اور گونگے، بہرے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔

(۵) ”عداوت اور دشمنی: جمہور فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ گواہ اور فریق ثانی کے مابین دنیاوی معاملات میں دشمنی گواہی کو بے وقعت کر دیتی ہے۔ اگر گواہ عادل ہے تو حقوق اللہ کے معاملے میں یہ دشمنی گواہی کو بے وقعت نہیں بناتی اور اسی وجہ سے ایک مسلمان کی گواہی غیر مسلم کے حق میں یا اُس کے خلاف قابل قبول ہے۔“ (”التشريع الجنائى الاسلامى“ لعبدالقادر عوده بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحہ ۱۵)

اس نظریہ کی بنیاد وہ حدیث مبارکہ ہے جسے عمرو بن شعیب نے اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”ایک فریب کار مرد یا عورت کی گواہی جائز نہیں ہے اور نہ ہی اُس شخص کی گواہی جس کی اپنے بھائی سے دشمنی ہے۔“

نبی علیہ السلام نے ایک خاندان کے ملازم یا خادم کی اُن کے حق میں گواہی کو مسترد کر دیا۔ مجلہ میں ہے:

”یہ شرط ہے کہ گواہ اور اُس شخص کے درمیان جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، دنیاوی معاملات میں دشمنی نہ ہو۔ دنیاوی قسم کی دشمنی کو رسم و رواج کے ذریعے معلوم کیا جاسکتا ہے۔“ (مجلۃ الاحکام العدلیۃ، حصہ ۷۰۲ صفحات ۳۸، ۱۱۲، ۱۲۳ بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ)

(۶) خونی رشتے: کچھ شافعی فقہاء کو چھوڑ کر فقہاء کی اکثریت اس نظریہ کی قائل ہے کہ خاندان کی چھوٹی بڑی شاخوں کے افراد کی ایک دوسرے کے حق میں گواہی قابل قبول نہیں ہے اور اس کا ثبوت وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا:

”فریب کار مرد اور فریب کار عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، نہ ہی اُس کی گواہی جس پر حد قذف لگائی جا چکی ہے اور نہ ہی اُس کی گواہی جس کی اپنے بھائی سے دشمنی ہے، نہ ہی اُس غلام کی جو اپنی آزادی کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے اور نہ کسی خاندان کے ملازم کی گواہی اُن کے حق میں قابل قبول ہے۔“ (مشکوٰۃ المصابیح لولی الدین العمری بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ ص ۱۳)

امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے قول کے مطابق میاں بیوی کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں یا ایک دوسرے کے خلاف قابل قبول نہیں ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک وہ قابل قبول ہے۔ (المُغْنِی لابن قدامہ بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحہ ۱۵)

اسی طرح اُس شخص کی گواہی اُس شخص کے حق میں جس کے ٹکڑوں پر وہ پل رہا ہے، اور ملازم کی گواہی

اجیر کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کاروبار اور جائیداد میں شراکتی حصہ داروں کی گواہی بھی ایک دوسرے کے حق میں قابل قبول نہیں اور نہ ہی اُس ضامن کی گواہی جس نے کسی چیز کی ضمانت دے رکھی ہو اصولی طور پر قابل قبول ہو سکتی ہے۔ ہاں دوسرے معاملات میں اُن کی ایک دوسرے کی جانب سے گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ آقا کی غلام کے حق میں یا اُس کے خلاف اور اسی طرح غلام کی گواہی آقا کے حق میں اور اُس کے خلاف ایک ایجنٹ کی گواہی اُس کے موکل کے حق میں اور دوست کی گواہی دوست کے حق میں وغیرہ وغیرہ سب کے سب نا قابل قبول ہیں۔ (مجلۃ الاحکام العدلیۃ، حصہ ۱۷۰۰ بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ، صفحہ ۱۷۱)

”عورت کی گواہی: جمہور فقہاء بشمول امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک حدود اور قصاص میں گواہ مرد ہونا چاہئے یعنی حدود اور قصاص میں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ حدود اور قصاص کے علاوہ دو عورتوں + ایک مرد کی گواہی قابل قبول ہے۔ صرف اُن معاملات میں جن کا علم بالعموم عورتوں کو ہوتا ہے جیسے بکارت اور دوشیزگی، حیض اور رضاعت وغیرہ، صرف عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ان معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے اور امام شافعی کے نزدیک ان معاملات میں چار عورتوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے۔“ (الطَّرِيقُ الْحُكْمِيَّةُ لابن القيم ص ص ۱۵۴، ۱۵۵)

”یہاں اس بات کا ذکر کرنا اہم ہے کہ قرآن مجید اور سنت نبوی میں ایسا کوئی واضح یا بالواسطہ متن نہیں ہے جو عورت کی گواہی کے قابل قبول ہونے سے روکتا ہو۔ کچھ مالی لین دین کی دستاویز کے علاوہ مرد اور عورت کی گواہی میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ اس طرح عورت کی گواہی تمام معاملات میں بنیادی طور پر قابل قبول ہے، اگر اُس کی گواہی بدون صورت مرد کی گواہی کی طرح قابل اعتبار ہو۔ جہاں تک کچھ مالی معاملات کی تحریر کے معاملے میں دو عورتوں کی گواہی کا ایک مرد کے مساوی ہونے کا تعلق ہے جس کا ذکر سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۸۲ میں ہوا، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس صورت میں بھی گواہ صرف ایک ہی عورت ہے جبکہ دوسری عورت نے اُسے یاد دلانا ہے اگر پہلی عورت کوئی غلطی کرتی ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عورتوں کے ایک وفد سے فرمایا تھا کہ کیا ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ تو اُن عورتوں نے ہاں میں جواب دیا تھا۔“

”اس طرح عورتوں کی گواہی کا قابل قبول نہ ہونا زیادہ سے زیادہ ”حدود“ کے جرائم تک محدود ہے لیکن تعزیرات اور دوسرے معاملات میں عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے اور عدالت کو یہ اختیار ہے کہ اگر قاضی اور جج مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ ایک ہی عورت کی گواہی پر سزا دے سکتا ہے بشرطیکہ اُس گواہی کی توثیق ہو جائے۔ عدالت کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر دیوانی، مالی اور ذاتی معاملات میں شہادت کی متعین مقدار مہیا نہیں ہو سکی تو وہ کسی بھی معلوم شدہ شہادت کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر سکتی ہے جو اُس کی رائے میں دعویٰ کے ثبوت کے لئے قابل اعتبار اور کافی ہو۔“

لعان کے معاملات میں سورۃ النور میں مرد کی گواہی کو عورت کی گواہی کے مساوی قرار دیا گیا ہے، فرمایا:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَذَرُونَ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ (النور: ۶ تا ۹)

”اور جو لوگ اپنی بیویوں کو تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنے (اور) کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی گواہی یہ ہے کہ وہ (مرد) چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں سچا ہوں اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ اللہ کی قسم چار بار کھا کر کہے کہ بے شک مرد جھوٹا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہوا اگر مرد سچا ہے۔“ (۶-۹: ۲۴)

”اس بیان حلفی کا نام اصطلاح شریعت میں ”لِغَان“ ہے اور اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ بدکاری کے ثبوت کا تو قاعدہ وہی چار گواہوں کی چشم دید شہادت کا ہے لیکن جب شوہر بیوی کے متعلق یہ دعویٰ کرے اور چار چشم دید گواہ پیش نہ کر سکے تو خود اس کی یہ پانچ بار حلفی شہادت چار گواہوں کے قائم مقام ہوگی اور بیوی پر حد زنا جاری کر دی جائے گی۔ اسی طرح اگر عورت بھی پانچ بار حلفی شہادت مرد کے جھوٹا ہونے کے بارے میں دے تو حد زنا سے توبہ ہو جائے گی البتہ اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا اور پھر تجدید نکاح بھی نہ ہو سکے گی جب تک دونوں میں سے ایک اپنی خطا کا قائل اور دوسرے کو سچا ماننے والا نہ ہو جائے۔ (ماجدی اردو ص ۷۱۲)

زنا بالجبر کا ثبوت: کچھ فقہاء کے نزدیک اگر عورت سے زنا بالجبر اسے اغوا کر کے یا کسی اور طریقے سے کیا گیا تو مجرم کے خلاف صرف عورت کی گواہی ثبوت جرم کے لئے کافی ہوگی اور مرد کو حد زنا کی سزا یا کوئی اور سخت سزا دی جائے گی لیکن عورت کو سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ اس سلسلہ میں حدیث کے الفاظ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَه حَدٌّ (مجبور پر کوئی حد نہیں ہے) بالکل واضح ہیں۔ (جامع ترمذی ج ۱ ص ۱۷۵؛ موطا امام مالک ج ۳ ص ۱۴۴) تاہم عورت کی اس شہادت کی توثیق دوسرے قرائن سے بھی ہوگی ورنہ ملزم کو ”حد“ کی سزا نہیں دی جائے گی۔

زنا کا غلط الزام: تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ اس شخص کی شہادت قابل قبول نہیں ہے جو کسی دوسرے شخص پر زنا کا الزام لگائے اور اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ پیش نہ کرے جس کی وجہ سے اسے حد قذف کی سزا دی جا چکی ہو۔ اس قانون کی بنیاد سورۃ النور کی یہ آیات ہیں:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأُصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (النور: ۴، ۵)

”جو لوگ پاکہدامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر چار گواہ نہ لاسکیں تو انہیں اسی درجے لگاؤ اور کبھی ان کی

گواہی قبول نہ کرو یہی لوگ تو فاسق ہیں۔ ہاں البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔“

”اللہ اللہ! اللہ تعالیٰ کو مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی عزت کے تحفظ کا کس درجہ اہتمام ہے! گواہ ایک نہیں، دو بھی نہیں، اکٹھے چار چار گواہ اور وہ بھی چشم دید ہونے چاہئیں۔ اگر اس تعداد میں ایک کی بھی کمی رہ جائے تو حد جاری نہ ہو سکے گی اور جب چار چشم دید گواہ موجود نہیں تو بھی حد جاری نہ ہو سکے گی۔ یہ چاروں گواہ مرد ہونے چاہئیں۔ اس حد کو اصطلاح میں ”قذف“ کہتے ہیں اور اس کا اجراء مقذوف کے مطالبہ پر ہی ہو سکے گا۔ اگر مقذوف معاف کر دے تو یہ ساقط بھی ہو سکتی ہے۔ تَابُوا بمعنی اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں۔ أَضْلَحُوا یعنی جس پر تہمت لگائی گئی تھی، اُس سے اپنا قصور معاف کر لیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اجراءِ حد قذف توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔“

”فقہاء میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ توبہ کرنے کے بعد آیا اُس شخص کی شہادت قابل قبول ہوگی یا نہیں۔ ایک فریق کا کہنا ہے کہ اگر وہ شخص توبہ کرنے کے بعد اصلاح احوال کر لے تو وہ اللہ کے نزدیک گنہگار نہیں رہے گا لیکن اوّل الذکر دو حکم قائم رہیں گے یعنی حد تو اُس پر جاری ہوگی اور مستقبل میں اُس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔“

”دوسرے فریق کا یہ کہنا ہے کہ ارشادِ ربّانی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (سوائے اُن کے جنہوں نے توبہ کی) کا تعلق اوّل الذکر حکم سے نہیں ہے بلکہ مؤخر الذکر دو سے ہے یعنی توبہ کرنے کے بعد اُس مجرم کی گواہی نہ صرف قبول کی جائے گی بلکہ وہ گنہگار بھی شمار نہ ہوگا۔“ (ڈاکٹر انوار اللہ، ص ۱۹، ۲۰)

”اس معاملہ میں دراصل پہلا فریق اپنے موقف میں زیادہ مضبوط ہے کہ اس استثناء کا تعلق کوڑے مارنے کی سزا سے نہیں ہے یعنی اگر کسی شخص نے تہمت لگانے کے بعد اُس تہمت سے رجوع کر کے توبہ کر لی اور یہ کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو پھر بھی اُسے اسی (۸۰) کوڑے مارے جائیں گے۔ کیونکہ توبہ نام ہے قلبی شرمندگی و عقلی احساسِ غلطی کا اور آئندہ کے لئے ارادہ اصلاح کرنے کا لیکن یہ چیز مخفی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ آیا اُس شخص نے خلوص دل کے ساتھ سچی توبہ کی ہے یا نہیں۔ حکومت، عدالت و عوام کو اُس کا نہ کوئی علم ہے اور نہ یقین۔ جبکہ گواہی کا تعلق عدالت و عوام سے اور شریعت ظاہری علم و ثبوت پر جاری ہوتی ہے، اسی لئے سچی توبہ سے صرف اخروی سزائیں معاف ہوتی ہیں نہ کہ دنیاوی شرعی۔“

دوسری وجہ یہ بھی کہ جھوٹا صرف وہی نہیں جو بلا کچھ دیکھے بناوٹی تہمت لگا دے بلکہ وہ بھی جھوٹا ہے جو عدالت میں اپنی تہمت کو ثابت نہ کر سکے اگرچہ تہمت میں فی الواقع سچا ہو۔ کیونکہ تہمت لگانا مثل گندگی ہے، اُسے دُور کرنا ہی بہتر ہے نہ کہ پھیلا نا اور جو شخص تہمت کو ثابت نہ کر سکے مگر بیان کرتا پھرے تو وہ گندگی پھیلانے، اُچھالنے کا مجرم ہے

اس لئے ایسے مجرم کی گواہی آئندہ کے لئے ہر مقدمے میں تا عمر بند کر دی گئی تاکہ تشہیری فتنے کا دروازہ بند ہو۔ نیز کوئی مدعی علیہ یا مقدم علیہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ اُس کے خلاف ایسے جھوٹے کی گواہی سنی جائے جو پہلے جھوٹ کا سزا یافتہ ہو۔“

”تیسری وجہ یہ کہ فقہ کا کلی قانون ہے کہ جب چند معطوف جملوں کے بعد اِلَّا سے استثنا کیا جائے تو استثنا کا تعلق صرف اُس آخری جملے سے ہوگا جو اِلَّا سے متصل ہو یا پھر کوئی قرینہ یا وجہ ہو جو استثنا کو سابقہ تمام معطوفی جملوں سے جوڑ دے۔ یہاں آیت ۴ میں تین معطوفی جملے ہیں (اُسی کوڑے لگانا، شہادت کی عدم قبولیت اور ایسے مجرم کا فاسق ہونا) اور اگلی آیت ۵ میں اِلَّا الَّذِینَ سے استثنا کیا گیا تو چونکہ یہاں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے جو تینوں کو یا دو کو اِلَّا سے جوڑ دے اس لئے آخری جملہ ہی مستثنیٰ ہوگا یعنی توبہ سے جھوٹے قاذف کی صرف فاسقیت ختم ہوگی۔“

”چوتھی وجہ یہ کہ پہلے دو جملے قانون شرعی اور اسلامی حکم ہیں۔ پہلا فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً اَمْرًا اور دوسرا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا نہیں ہے۔ مگر تیسرا جملہ اُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ قانون نہیں بلکہ خبر (Predicate) ہے اس لئے یہ تیسرا جملہ پہلے دو سے حکماً مختلف اور جدا ہو گیا۔ اِلَّا کا تقاضا ہے کہ ماقبل سے مل کر پورا ہو اور یہ تقاضا تیسرا جملے کے ملنے سے پورا ہو گیا۔“ (تفسیر نعیمی ج ۱۸ ص ۴۶۷)

”اگر ایک غیر مسلم جو بحالت کفر حد قذف کی سزا پا چکا ہے بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ مقبول الشہادۃ ہوگا اگرچہ مذکورہ سزا پانے کی وجہ سے وہ اپنے ہم مذہبوں کے حق میں گواہی دینے کے مقام کو کھو چکا تھا لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اُسے مسلمانوں کے حق میں گواہی دینے کی اہلیت تازہ حاصل ہو گئی۔“ (ڈاکٹر انوار اللہ ص ۲۱)

نصاب شہادت : قرآن مجید نے کچھ مالی معاملات، زنا، وصیت اور طلاق کے ثبوت کے لئے گواہوں کی تعداد مقرر کی ہے جن کی متعلقہ آیات حسب ذیل ہیں :

(i) **روزمرہ کے مالی معاملات :** کے بارے میں سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۸۲ میں حکم ہوا کہ جب کسی مدت معینہ تک ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو اُسے لکھ لیا کرو۔۔۔ اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ کر لیا کرو اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں اُن گواہوں میں سے ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو تاکہ اگر اُن میں سے ایک بھول جائے تو ایک دوسری کو یاد دلا دے۔

(ii) **زنا کے بارے میں نصاب شہادت :**

وَالَّتِیْ یَأْتِیْنِ الْفَاحِشَۃَ مِنْ نِّسَآءٍ کُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَیْھِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْکُمْ (النساء : ۱۵)

”اور تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کی مرتکب ہوں تو ان پر اپنوں میں سے چار (آدمی) گواہ کرلو۔“

(۴ : ۱۵)

(iii) وصیت : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرْتَبْتُمْ لَنْ شَتْرٰى بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَا لَمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ۝ (المائدة : ۱۰۶)

”مومنو! جب تم میں سے کسی کو وصیت کرتے وقت موت آجائے تو تمہاری آپس میں گواہی یہ ہے کہ تم میں سے دو معتبر شخص ہوں یا غیروں میں سے دو ہوں اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور تم پر موت کا واقعہ آ پہنچے تو اگر تمہیں شبہ ہو جائے تو دونوں (گواہوں) کو بعد نماز روک رکھو اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے خواہ کسی قرابت دار ہی کے لئے ہو اور نہ ہم اللہ کی گواہی چھپائیں گے ورنہ بے شک ہم گنہگار ہوں گے۔“ (۵ : ۱۰۶)

موت کی مصیبت آنے سے مراد ہے علامات موت کا ظاہر ہونا یعنی اگر تم سفر میں ہو اور وہاں تمہیں موت آنے لگے اور تم وصیت کرنا چاہو اور وہاں تمہارے عزیز واقرباء موجود نہ ہوں تو وہ اجنبی لوگ جو وہاں میسر ہوں انہیں گواہ بنا لو۔ یعنی اگر حالت سفر وغیرہ میں مسلمان اور عادل اوصیاء نہ مل سکیں تو غیر مسلم گواہ بھی جائز ہیں۔ تَحْبِسُوْنَ کے لفظ میں چند نکات بتادئے کہ (۱) حکام گواہوں کے گھر نہ جائیں بلکہ گواہ حاکم کے پاس آئیں۔ (۲) گواہ حاکم کے پابند ہیں حاکم گواہ کا پابند نہیں۔ (۳) گواہ حاکم کے سامنے کھڑا ہونہ کہ حاکم گواہ کے آگے۔

عدالتی معاملات میں گواہی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ مقدمہ میں چار چیزیں ہوتی ہیں: دعویٰ، جواب دعویٰ، گواہی اور حاکم کا فیصلہ۔ ان سب میں گواہی کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اسی پر دعویٰ کی پختگی ہوتی ہے اسی پر حاکم کا فیصلہ موقوف ہوتا ہے اور فریقین کی جرح گواہوں پر ہی ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ درج بالا آیت میں دعویٰ یا جواب دعویٰ یا فیصلے کے لئے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن گواہوں پر پابندیاں لگائی گئیں کہ انہیں کھڑا کرو اور نماز کے بعد گواہی لو۔ نماز سے مراد نماز عصر ہے کہ اس وقت لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے نیز اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقبول بندوں کی موجودگی وقت اور جگہ کو مقبول بنا دیتی ہے۔ مسلمان خصوصاً اہل عرب اس وقت کا بہت احترام کرتے ہیں اور اس وقت جھوٹی قسموں سے بہت ڈرتے ہیں اس لئے یہ وقت گواہی لینے کے لئے مقرر کیا گیا۔ مگر یہ قسم اس وقت ہے جب تمہیں شک ہو کہ یہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں یا انہوں نے میت کا کچھ مال خورد برد کر دیا ہے۔ گواہ مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے گواہی دینے سے پہلے اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم سچی گواہی دیں گے۔ اگر ہم روپیہ پیسہ کے لالچ میں یا کسی عزیز کی قرابت داری کی رعایت کی وجہ سے قسم یا گواہی میں جھوٹ بولیں تو ہم سخت مجرم اور حق العباد مارنے والے ہو کر اپنے پر سخت ظلم کریں گے اور مجرموں کے زمرہ میں سے ہوں گے۔ (تفسیر نعیمی جلد ہفتم، ص ۱۲۳)

(iv) تذف (تہمت لگانے کا) نصاب شہادت :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (النور: ۴)
”جو لوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر چار گواہ نہ لاسکیں تو انہیں اسی درے لگاؤ۔“ (۲۴:۴)

(v) طلاق کا نصاب شہادت :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق: ۵)

”پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچنے لگیں تو انہیں (یا تو) قاعدہ کے مطابق (نکاح میں) رہنے دو یا انہیں قاعدہ کے مطابق رہائی دے دو اور اپنے میں سے دو عادل (معتبر) شخصوں کو گواہ بنالو اور گواہی اللہ کے واسطے ٹھیک ٹھیک دو۔“ (۵: ۶۵)

”دو عادل گواہوں کا یہ حکم استنباطی کیفیت کا ہے اور رجوع و جدائی دونوں صورتوں کے لئے ہے۔ اگر کسی نے گواہوں کے بغیر طلاق دے دی یا اس نے گواہوں کے بغیر رجوع کر لیا تو وہ طلاق اور رجوع دونوں شرعاً معتبر ہوں گے البتہ گواہ بنانا افضل ہے اور جھگڑوں کے سد باب کے لئے مفید ہے۔ یہاں گواہ بنانے کا مقصد ویسا ہی ہے جیسے سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۸۲ میں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنالیا کرو)۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر تم نے گواہوں کی عدم موجودگی میں خرید و فروخت کی تو وہ جائز نہ ہوگی بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ تم خرید و فروخت کے وقت گواہ بنالیا کرو تا کہ اگر کبھی کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔“ (ضیاء القرآن، جلد پنجم، صفحہ ۷۷۷)۔ شہادت بالکل سچی محض حق تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے ہو۔ کسی کی رورعایت، کسی کی دوستی، دشمنی کو اس میں بالکل دخل نہ ہو۔ (ماجدی)

مندرجہ بالا معاملات کے علاوہ کسی اور معاملہ میں نصاب شہادت مقرر نہیں کیا گیا۔ روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک مرتبہ ایک گواہ کی گواہی پر فیصلہ صادر فرمایا تھا اور اس میں مدعی سے قسم بھی لی گئی تھی۔ (صحیح مسلم بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ)

یہ بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک گھوڑا ایک بدو سے خرید کیا۔ بعد میں بدو فروخت سے مکر گیا اور نبی علیہ السلام سے گواہ پیش کرنے کو کہا۔ آپ نے فرمایا: ”میں نے تم سے گھوڑا خریدا ہے لیکن میری گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے۔“

اس حدیث کی توضیح میں امام ابوداؤد کہتے ہیں کہ اگر قاضی کو گواہ کی صداقت و عدالت کا علم ہے تو وہ صرف اسی آدمی کی گواہی پر فیصلہ صادر کر سکتا ہے۔ (سنن ابوداؤد بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحات ۲۲، ۲۳)

یہ بھی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے رضاعت اور بچے کی پیدائش کے معاملہ میں صرف ایک عورت کی گواہی کو قبول فرمایا۔ (الطَّرِيقُ الْحَكْمِيَّةُ لابن قَيِّم صفحہ ۸۷ بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ)

شرائط شہادت

(۱) شہادت دعویٰ / شکایت کے موافق ہو : گواہی اور دعویٰ / شکایت جو قابلِ مفاہمت و مصالحت ہو کے مابین کوئی بھی نقطہ اختلاف گواہی کو ناقابلِ قبول نہیں بنادیتا۔ اُس حقیقت کے خلاف گواہی جو قابلِ مشاہدہ ہو یا جسے بالعموم تسلیم کیا جاتا ہو قابلِ قبول نہیں ہوتی۔

(۲) شہادت معاملے سے متعلق اور مربوط ہو : غیر متعلق اور غیر مربوط شہادت جس کا مقدمہ سے کوئی تعلق نہ ہو غیر مقبول ہے۔

(۳) جلسہ گاہ (کچہری Forum) : امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک زنا کے گواہوں کو گواہی کے لئے اُسی عدالتی اجلاس میں پیش ہونا چاہئے جس میں کچہری لگائی گئی ہے۔ جمہور فقہاء کے نظریہ کے مطابق سماعت مقدمہ شروع ہونے کے بعد غیر حاضر گواہ کو گواہی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کا کہنا ہے کہ گواہوں کی گواہی شروع ہونے کے وقت تمام کے تمام گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ وہ تہمت لگانے والا جو زنا کے دعویٰ کے ثبوت میں چار گواہ مہیا نہیں کر سکا، قاذف سمجھا جائے گا۔ (عبدالقادر عودہ بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحات ۲۷، ۲۸)

(۴) مقدمہ دعویٰ (Prior Claim) : اُن جرائم میں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے جیسے قصاص، دیت، حد، قذف، حد سرقہ (چوری) اور شہری حقوق وغیرہ، جرم کے شکار (مظلوم) یا اُس کے وارثوں یا اُس کے سرپرستوں کی طرف سے عدالت میں دعویٰ کا دائر کیا جانا ضروری ہے جیسا کہ مجلہ کے سیکشن ۱۶۹۶ کی عبارت سے ظاہر ہے۔ اگر ایسے جرائم اور حقوق میں کوئی مقدمہ دعویٰ نہیں ہے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ مظلوم یا اُس کے وارثوں نے مجرم کو معاف کر دیا ہے اور اب گواہی کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

(۵) شہادت عدالت میں قاضی کے سامنے ہونی چاہئے : عدالت سے باہر یا قاضی کے علاوہ کسی اور کے آگے دی ہوئی گواہی قابلِ قبول نہیں ہوتی۔

(۶) شہادت نتیجہ خیز اور حتمی ہونی چاہئے : عدالت کے فیصلہ کی بنیاد بننے کے لئے پہلی شرط جو قاضی کو

مطمئن کر دے، وہ شہادت کا نتیجہ خیز ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت واضح اور صاف طور پر جرمی عمل کو یا حقوق کی پامالی کے واقع ہونے کو بغیر کسی وضاحت اور تاویل کے ثابت کر دے۔“

”شہادت کی نتیجہ خیزی کے حصول کے لئے جرم یا متنازعہ حق کے واقع ہونے کے وقت اور مقام کی تخصیص ہونی چاہئے اور جرم یا متنازعہ حق سے متعلق قاضی نے جو گواہیاں اکٹھی کی ہیں، شہادت کو ان کے موافق و مطابق ہونا چاہئے۔ اقبال جرم کے ذریعے لی گئی شہادت بھی درست ہے۔ اس شرط کے نتیجہ کے طور پر شریعت اسلامی میں قاضی رنج کو شہادت کے پرکھنے کا اختیار حاصل ہے۔ باریثوث اس حدیث نبوی کے موافق ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا: اِذْ رَوُا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (جامع ترمذی) یعنی شک کی صورت میں حد کی سزا کا اجراء نہیں ہوگا اور متضاد گواہی حد کی سزا کو روک دیتی ہے۔ مثلاً دو تیزگی اور کنوارے پن کا ثبوت اُس وقت بھی نتیجہ خیز شہادت ہے جب گواہ زنا کے کئے جانے پر مصر ہوں یا اگر ملزم اقبال جرم کر لیتا ہے۔ لہذا قاضی رنج کے لئے شہادت کو بڑی سختی اور ایمانداری کے ساتھ پرکھنا ضروری ہے۔“ (روضۃ الطالبین لامام النووی بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ ص ۳۰۳۱)

”علاوہ ازیں فوجداری مقدمات میں سزا کے نفاذ کے وقت تک شہادت کو نتیجہ خیز رہنا چاہئے۔ اگر سزا کے نفاذ سے پہلے کسی بھی سبب پر شہادت میں نتیجہ خیزی نہیں رہتی، مثلاً گواہ اپنی گواہی کو بدل دیتا ہے اور اس میں صاف اور مدلل ہونے کی خوبی نہیں رہتی، تو اس صورت میں نہ ہی شہادت اور نہ ہی اُس پر عدالت کا کیا گیا فیصلہ قانوناً درست ہیں۔ یہی چیز اُس وقت بھی صادق آتی ہے جب عدالت کا حکم سزا سنانے کے بعد اور سزا کے عملدرآمد سے پہلے شہادت اپنی نتیجہ خیزی کی صفت کھو بیٹھے۔ اگر گواہ اپنی گواہی کو بدل دیتا ہے یا حکم سزا سنانے کے دوران نئے حقائق جو قاضی کے علم میں نہیں تھے سامنے آئیں جو گواہوں کی گواہی کو شک میں ڈال دیں تو شہادت میں وثوق و اعتبار کی کمی آجاتی ہے اور ایسی صورت میں فیصلہ کو پلٹ دینا چاہئے۔ اگر سزا عائد کر دی گئی ہے تو اسے روک دینا چاہئے۔“

(۷) شہادت میں تاخیر نہیں ہونی چاہئے : عدل و انصاف کا یہ تقاضہ ہے کہ شہادت کے پیش کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہئے۔ کچھ فقہاء نے شہادت میں تاخیر کو مشکوک شہادت کے مساوی قرار دیا ہے اور یہی شک حدود کے جرائم میں سزا کو روک دینے کے لئے کافی ہے۔“ (ڈاکٹر انوار اللہ صفحہ ۳۱)

”امام ابو حنیفہ کے نزدیک کسی معقول عذر کے بغیر شہادت میں تاخیر اسے مشکوک بنا دیتی ہے اور مجرم کی سزائے حد کو روک دیتی ہے۔ البتہ حد قذف میں شہادت میں تاخیر غیر مؤثر ہے۔ تاہم امام موصوف کے نزدیک اگر شہادت کسی معقول عذر کی بناء پر ہے جیسے عدالت سے طویل مسافت کا ہونا یا کوئی سنجیدہ بیماری، تو شہادت میں تاخیر مؤثر نہیں رہے گی۔“ (ایضاً ص ۳۵)

تزکیۃ الشہود : اس کا مطلب ہے عدالت کی طرف سے تحقیق اور یہ اطمینان کر لینا کہ آیا گواہ یا

گواہان عادل ہیں یا نہیں۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ”حدود“ اور ”قصاص“ کے علاوہ دوسرے مقدمات میں تزکیۃ النفوس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن امام شافعی کے نزدیک ہر مقدمہ میں تزکیۃ النفوس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم امام شافعی کے نزدیک اگر عدالت کسی اور طریق سے گواہ رگواہان کے عادل ہونے پر مطمئن ہو جائے تو تزکیۃ النفوس کی ضرورت نہیں ہوتی۔“

”تزکیۃ النفوس کا طریق عمل یہ ہوتا ہے کہ اگر عدالت گواہ رگواہان کے عادل ہونے سے مطمئن نہیں ہے تو وہ دو ”مزگیوں“ کے نام بہ صیغہ راز خط کے ذریعے اُن کی رائے معلوم کرے گی کہ آیا گواہ رگواہان عادل ہیں یا نہیں۔ اُس خط میں فریق ہائے مقدمہ کے نام گواہان کے نام اور دوسرے متعلقہ کوائف درج ہوں گے۔ یہ خط عدالت کے نمائندہ کے ذریعے سر بہ مہر لافنے میں ”مزگیوں“ کو پہنچایا جائے گا جو خط کے جواب میں گواہ رگواہان سے متعلق تحریری طور پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ آیا وہ عادل ہیں یا نہیں۔ اگر ایک ”مزگی“ گواہ کو عادل اور دوسرا اُسے غیر عادل قرار دیتا ہے تو یہ عدالت کی صوابدید پر ہے کہ وہ اُس مزگی کی رائے پر اپنا فیصلہ صادر کرے جس نے گواہ کے عادل ہونے پر اعتراض کیا ہے۔“

”مزگی کا عادل‘ عاقل اور مسلمان ہونا ضروری ہے اور اُسے اُن گواہ رگواہان کے پس منظر کا بھی مکمل علم ہونا چاہئے جن کے عادل ہونے یا نہ ہونے کا عدالت نے اُس سے استفسار کیا ہے۔ تاہم اگر گواہ اور ”مزگی“ غیر مسلم ہیں تو گواہ کے عادل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اُن کے مذہب کے قائم کردہ معیار کے مطابق ہوگا۔“ (ایضاً ص ۳۶، ۳۷)

”شہادۃ علی الشہادۃ : اگر کسی مقدمہ میں اصلی گواہ کسی خطرناک بیماری یا عدالت سے خاصی دُوری یا کسی اور معقول مجبوری کی وجہ سے عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتا تو وہ کسی دوسرے آدمی کو عدالت میں گواہی دینے کے لئے بھیج سکتا ہے۔ لیکن اصلی گواہ اس دوسرے بھیجے جانے والے گواہ کو بتائے گا کہ اُس (اصلی گواہ) نے بہ چشم خود حقیقت واقعہ کو دیکھا ہے اور گواہ ثانی کو عدالت کے روبرو گواہی دینے کا اختیار دیا ہے۔ یہ دوسرا گواہ عدالت کو اصلی گواہ کا نام اور دوسرے کوائف بیان کر کے اُس کی شناخت کرائے گا۔ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک حدود اور قصاص کے سوا ہر مقدمہ میں شہادۃ علی الشہادۃ ہو سکتی ہے۔“ (ایضاً ص ۳۶، ۳۷)

”گواہی سے منحرف ہو جانا : حقوق العباد سے متعلق گواہی سے انحراف کی اجازت نہیں ہے البتہ حدود کے مقدمہ میں کسی بھی سٹیج پر یہاں تک کہ سزا پر عملدرآمد کے دوران بھی گواہی سے انحراف ہو سکتا ہے اور اُس انحراف کے بعد سزائے حد کا عدم ہو جائے گی۔ اگر کسی دیوانی مقدمہ میں فیصلہ کے اعلان سے پہلے گواہ اپنی گواہی سے پھر جائے تو گواہی منسوخ ہو جائے گی اور عدالت اُس گواہی کو اپنے فیصلہ کی بنیاد نہیں بنائے گی، تاہم گواہ کو تعزیری سزا دی جائے گی اور اگر وہ فیصلہ کے اعلان کے بعد اپنی گواہی سے پھر جائے تو وہ جرمانے کی ادائی کا قانونی طور پر پابند ہوگا۔ اگر زنا کے مقدمہ میں فیصلہ کے اعلان سے قبل یا سزا کے عملدرآمد سے قبل گواہ اپنی گواہی سے پھر جائے تو اُسے حد قذف کی سزا دی جائے گی۔ اگر قصاص‘ زنا‘ ارتداد اور چوری کے مقدمات میں سزا کے عملدرآمد ہونے کے بعد گواہ اپنی گواہی سے پھر

جائیں اور کہیں کہ انہوں نے ارادہ جھوٹی گواہی دی تھی تو انہیں بھی وہی سزا دی جائے گی جو اصل مجرم کو دی گئی اور اگر وہ کہیں کہ ان سے گواہی دینے میں غلطی ہوئی ہے تو انہیں بطور تلافی دیت دینا ہوگی یا کوئی تعزیری سزا بھگتنا ہوگی“ (امام نووی بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحہ ۳۷)

”سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے روبرو دو آدمیوں نے بیان دیا کہ فلاں نام کے ایک آدمی نے چوری کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے معاملہ کی تحقیق و تدقیق کے بعد چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم صادر فرمایا اور اُس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بعد میں گواہ اپنی گواہی سے پھر گئے اور یہ بیان دیا کہ چوری کسی اور نے کی تھی اور یہ کہ وہ پہلے آدمی کو مجرم ٹھہرانے میں غلطی پر تھے۔ جناب علی نے اُن سے فرمایا کہ ”میں تمہاری اس گواہی کو قبول نہیں کرتا اور سزا یافتہ ملزم کی دیت تم پر عائد کرتا ہوں اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم نے ارادہ پہلے آدمی کو موردِ جرم ٹھہرایا ہے تو میں تمہارے ہاتھ کٹوا دیتا۔“ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے اس فیصلے کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ ہے کہ اگر گواہ گواہی سے منحرف ہو جائیں اور تسلیم کریں کہ انہوں نے گواہی دینے میں غلطی کی ہے تو وہ بطور تلافی مافات دیت ادا کرنے کے پابند ہوں گے اور اگر وہ یہ کہیں کہ انہوں نے ارادہ اُس آدمی کو موردِ جرم ٹھہرانے میں غلطی کی ہے تو انہیں ”حد“ کی سزا دی جائے گی۔“

(”نظریۃ الاثبات“ لاجمہ حنفی بہناسی بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحات ۳۹، ۴۰)

”چار گواہوں نے ایک آدمی کے جرمِ زنا کی تصدیق کر دی جس کے بعد مجرم کو سنگسار کر دیا گیا۔ پھر اُن گواہوں میں سے ایک گواہ اپنی گواہی سے منحرف ہو جائے تو اُس منحرف ہونے والے گواہ کو حدِ قذف کی سزا دی جائے گی اور وہ چوتھائی دیت ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اور اگر چاروں گواہ اپنی گواہی سے منحرف ہو جائیں تو چاروں کو حدِ قذف کی سزا دی جائے گی اور انہیں دیت بھی ادا کرنا ہوگی۔“ (ایضاً)

”اگر کسی آدمی کے زنا کے ارتکاب پر پانچ گواہ اُس کے جرم کی تصدیق کر دیں اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو اُسے سو (۱۰۰) درّوں کی سزا دی جائے گی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اُن پانچوں میں سے ایک گواہ پہلے ہی حدِ قذف کی سزا بھگت چکا ہے اور دوسرے چاروں اپنی گواہی سے پھر گئے ہیں تو اُن چاروں کو حدِ قذف کی سزا دی جائے گی لیکن پانچویں کو نہیں (کہ وہ پہلے ہی یہ سزا پا چکا ہے)۔“ (فتاویٰ عالمگیری جلد سوّم، صفحہ ۴۷، بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحہ ۴۰)

”امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر چار مرد اور چار عورتیں کسی آدمی کے زنا کرنے کی تصدیق کر دیں اور اُن کی شہادت کی بنیاد پر مجرم کو سزائے ”حد“ دے دی جائے اور پھر اس کے بعد تمام گواہ اپنی گواہی سے منحرف ہو جائیں تو مرد گواہوں کو حدِ قذف کی سزا دی جائے گی اور اگر سزا کے عملدرآمد ہونے سے پہلے وہ تمام گواہ اپنی گواہی سے پھر جائیں تو اُن سب کو حدِ قذف کی سزا دی جائے گی۔“ (فتاویٰ عالمگیری جلد سوّم، ص ۶۷)

”اگر پانچ گواہ کسی آدمی کے زنا کرنے کی تصدیق کر دیں اور اُس کے بعد اُن میں سے ایک گواہ اپنی گواہی سے پھر جائے تو اُسے حد کی سزا دی جائے گی۔“ (ایضاً)

اگر گواہی سے منحرف ہو جانے کے دوران گواہ کے اپنے اعتراف یا کسی اور ذریعہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ گواہ نے جھوٹی گواہی دی تھی تو اُسے جھوٹی گواہی دینے کی سزا دی جائے گی۔ اگرچہ جھوٹی گواہی کو قرآن و حدیث نبوی نے قابل سزا گناہ کہا ہے لیکن اس کی سزا متعین نہیں کی۔ سورۃ الحج کی آیت ۳۰ میں فرمایا: **وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ** یعنی جھوٹی بات سے بچتے رہو۔

جھوٹی گواہی دینا: یہ بھی مندرجہ بالا حکم کے تحت آتی ہے۔ ایک حدیث نبوی ہے کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے مساوی ہے۔ (سنن البیہقی، ج ۷، ص ۱۳۹ بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ ص ۴۱)

”اسی لئے قانون اسلامی کی رو سے جھوٹے گواہ کو سزا دی جائے اور اُس کی تذلیل کی جائے۔ صاحبین (یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں) کا یہ نظریہ ہے کہ عدالت میں جھوٹی گواہی کے مرتکب شخص کو عوام میں مشتہر کیا جائے اور اُسے قید کی سزا دی جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں عملاً ایسا ہوتا رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے گواہ کو تعزیری سزا دی جائے گی۔“ (ڈاکٹر انوار اللہ صفحہ ۴۱)

(ب) اعتراف و اقرار (Confession/Admission)

”اسلامی قانون کی رو سے فوجداری مقدمہ میں جرم کے ثبوت کا ایک اور ذریعہ اعتراف و اقرار جرم ہے اور دیوانی مقدمات میں ”اقرار“ ہے۔ ”اقبال و اعتراف“ کا مطلب مجرم کا اپنے خلاف گواہی دینا ہے۔ اس طرح مجرم کا اپنے خلاف بیان دینا اس بات کا مظہر ہے کہ اُس نے اقبال جرم کر کے اپنے جرم و گناہ کو فی الواقع پایہ ثبوت تک پہنچا دیا ہے۔“ (تفسیر ”فتح القدیر“ --- محمد بن علی الشوکانی، جلد ششم، صفحہ ۲۶۱، بحوالہ ڈاکٹر فتح اللہ صفحہ ۴۳)

”اقرار“ کا مطلب ایسا بیان ہے جس میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے حق کو اپنے اوپر عائد کرنے کو تسلیم کرتا ہے۔“ (رد المحتار، لابن عابدین، جلد چہارم، صفحہ ۴۹۸)

”اقبال جرم اور اقرار کو قرآن مجید اور حدیث نبوی نے جرم اور حق کے ثبوت کے ذریعہ کے طور پر مانا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ (النساء: ۱۳۵)
 ”مؤمنو! انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے بن جاؤ، چاہے وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی ہو۔ (۱۳۵: ۴)

نبی اکرم ﷺ نے اعتراف جرم اور اقرار کو بہت سے مقدمات میں حتمی ثبوت کے طور پر مانا ہے اور آپ نے مجرم کی طرف سے صرف اقبال جرم کی بناء پر اُس پر سزائے حد جاری کی۔“ (المغنی لابن قدامة، ج ۸، ص ۱۹۶)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو اسلم کا ایک آدمی دربارِ نبوی میں حاضر ہوا اور زنا کے ارتکاب کا معترف ہوا اور اپنے خلاف چار مرتبہ گواہی دی۔ اس پر نبی اکرم ﷺ نے اُسے سنگسار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ (صحیح البخاری، جلد دوم، صفحہ ۱۷۶)

اقبال جرم راقرار کی شرائط : فوجداری مقدمات میں اقبال جرم اور دیوانی مقدمات میں اقرار کی درج ذیل شرائط ہیں :-

”(۱) فوجداری مقدمہ میں اعتراف جرم کرنے والا اور دیوانی مقدمہ میں اقرار کرنے والا بالغ و عاقل ہو۔ اس طرح نابالغ، فاقر العقل، سوئے ہوئے اور شراب میں مخمور شخص کی طرف سے اعتراف و اقرار قابل قبول نہیں ہیں۔ اس اصول کی بنیاد نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے :

”تین قسم کے آدمی مستثنیٰ ہیں : (۱) نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ (۲) مجنون اور دیوانہ جب تک کہ وہ تندرست نہیں ہو جاتا اور (۳) سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ جاگ نہیں پڑتا۔ (الْمُغْنَى لابن قدامة، ج ۹، ص ۶۵ بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ ص ۴۴)

”(۲) اعتراف جرم راقرار اور حق کی پامالی کے معاملہ میں بالکل واضح ہو اور اُس اعتراف و اقرار میں کسی قسم کا ابہام اُسے ناقابل قبول بنادے گا۔ یہ اصول نبی علیہ السلام کی اُس حدیث پر مبنی ہے جس میں آپ نے حضرت معز بن مالک اسلمی سے کئی بار زنا کے ارتکاب کی بابت پوچھا تھا جس کے ارتکاب کا اعتراف انہوں نے کر بھی لیا تھا اور جب معز رضی اللہ عنہ تمام سوالوں کے جواب دے چکے تو رسول اللہ ﷺ نے اُن کے سنگسار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ زنا کے مقدمہ میں جو سزائے حد کا موجب بنادے اقبال جرم کرنے والے کو عمل دخول کا اعتراف کرنا چاہئے۔

”(۳) اعتراف راقرار کرنے والے کو اظہار مافی الضمیر کے قابل ہونا چاہئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہرے اور گونگے کا ”حدود“ میں اعتراف قابل قبول نہیں ہے۔ تحریری اقرار دستخط یا مہر کا ثبوت ہونا تحریر کنندہ یا دستاویز کے کارپرداز کا اقرار سمجھا جائے گا۔ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ تمام معاملات میں نابینے کا اعتراف راقرار قابل قبول ہے۔“ (سُبُلُ السَّلَام: شرح ”بلوغ المرام“ للصنعانی، جلد چہارم، صفحہ ۸)

”(۴) اعتراف راقرار کسی دباؤ اور جبر کے بغیر آزادانہ رضامندی سے ہو۔ اس اصول کی بناء پر یہ حدیث ہے : ”سہو و خطا“ نسیان کے تحت اور جبراً کرائے گئے کاموں کے بوجھ سے میری امت کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔“ (”جامع الاصول“ لابن اثیر، ج ۴، ص ۱۳۶)

”پھر اسی طرح دھمکی، ترغیب و تشویق یا کسی وعدہ کے تحت کیا گیا اعتراف راقرار بھی قابل قبول نہ ہوگا۔“ (”اسلامک لاء آف ایوی ڈینس“ ڈاکٹر انوار اللہ صفحہ ۴۴، ۴۵)

”غیر عدالتی اقبال جرم (Extra Judicial Confession) : اقبال جرم اور اقرار عدالت کے روبرو ہونا چاہئے۔ اگر اقبال جرم یا اقرار عدالت سے باہر کئے جائیں تو ان کے قانوناً درست ہونے کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قانوناً درست نہیں ہوگا اور اس بناء پر کوئی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ اگر اعتراف یا اقرار کرنے والے نے عدالت کے روبرو اعتراف کر لیا تو اُس کے اعتراف کی وجہ ہی سے جرم ثابت ہوگا نہ کہ گواہوں کی گواہی سے۔ اور اگر اُس نے عدالت کے روبرو اعتراف سے انکار کر دیا تو اُس کا یہ انکار اعتراف سے انحراف سمجھا جائے گا جو حدود کے مقدمات میں قابل قبول ہے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے جیسے زنا۔

اقبال جرم کا نصاب : امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک زنا کے مقدمہ میں چار جدا جدا اعترافات ہونے ضروری ہیں کیونکہ ایسے مقدمہ میں نصاب شہادت بھی تو چار گواہوں کا ہے۔ وہ اس اصول کی بناء اُس حدیث مبارکہ پر رکھتے ہیں جس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہر کر چار مرتبہ اپنے گناہ زنا کا اعتراف کیا تو نبی اکرم ﷺ نے انہیں سنگسار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کی تائید میں وہ حدیث بھی ہے جس کے راوی حضرت بریدہ الاسلمی ہیں جن کا کہنا ہے کہ قبیلہ بنو غامد کی ایک عورت بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی اور چار مرتبہ اپنے گناہ زنا کا اعتراف کیا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم دیا کہ چونکہ عورت حاملہ ہے اس لئے وضع حمل کے بعد اُسے (زنا کی) سزا دی جائے گی۔“ (مسند امام احمد بحوالہ انوار اللہ ص ۴۹)

”امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقبال جرم کا تکرار چار مختلف مواقع پر ہوا اگرچہ نشست ایک ہی ہو۔ اس کی بناء جناب ماعز اسلمی کے مقدمہ میں سنت نبوی پر ہے جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف چار مختلف مواقع پر کیا تھا۔“

”علاوہ ازیں اقبال جرم سے جرم اُس وقت ثابت ہوگا اور مجرم مستوجب سزا تب ہوگا جب عدالت اس کی قائل ہو جائے۔ لہذا قاضی رَج کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ملزم کے اقبال جرم پر ہی سراسر انحصار نہ کرے بلکہ دوسرے حالات میں بھی اقبالی گناہ کے شواہد معلوم کرے۔ فقہاء کا کہنا ہے کہ حج ر قاضی ملزم کو اعتراف جرم سے انحراف کی امکانی صورت بتا سکتا ہے۔ جناب ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ سے متعلق حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے علامہ عامر کہلانی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ملزم کو وہ راہ ضرور بتانی چاہئے جس سے اُس کی سزائے حد مل جائے (صنعانی، جلد چہارم صفحہ ۸)۔ ایک اور حنفی فقیہ علی المرغینانی لکھتے ہیں کہ قاضی یا امام کے لئے یہ چیز قابل تحسین ہے جس کے روبرو بد چلنی کا اعتراف کیا گیا ہو کہ وہ ملزم کو یہ الفاظ بتاتے ہوئے ”شاید تم نے صرف بوس و کنار کیا ہو یا اس سے معاف کیا ہو“ جرم کے اعتراف سے انکار کرنے کی ترغیب دے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے جناب ماعز سے ایسے ہی فرمایا تھا۔“ (ایضاً ص ۵۲)

”اقبال جرم میں تاخیر: فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ شہادت کے برعکس اقبال جرم میں تاخیر اعتراف جرم پر اثر انداز نہیں ہوتی اور دیوانی مقدمات میں اقرار کی طرح اقبال جرم میں بھی تاخیر قابل قبول ہوتی ہے۔ اس کی بناء اس استدلال پر ہے کہ شہادت میں تاخیر کینہ، بغض و عناد اور شک و شبہ کی بناء پر ہو سکتی ہے جبکہ اقبال جرم میں ایسا کوئی امکان نہیں ہوتا کیونکہ کوئی بھی معقول انسان اپنے خلاف ضرر رساں چیز کا اعتراف نہیں کرتا۔ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک شراب نوشی کے اعتراف میں تاخیر کرنا سزا کو کالعدم کر دیتی ہے اور یہ تاخیر مجرم کے منہ سے شراب کی بو کو زائل کر دیتی ہے۔ اس لئے اگر ایک آدمی نے شراب کی بو زائل ہونے کے بعد عے نوشی کا اعتراف کیا تو اُس کا اعتراف قانوناً درست نہیں ہوگا۔“ (ایضاً صفحات ۵۲، ۵۳)

”ایسے شخص کا اعتراف جو جرم میں شریک ہی نہیں (Confession of a Co-accused): اسلامی قانون میں اعتراف جرم صرف جرم کا اعتراف کرنے والے کے خلاف حتمی ثبوت ہوتا ہے نہ کہ اُس کے خلاف جو اُس جرم میں شریک ہی نہیں ہے۔ اس کی بناء درج ذیل حدیث نبوی ہے:

”سعد بن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور اعتراف کیا کہ اُس نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُس عورت کو بلا بھیجا اور اس سے معاملہ کے متعلق استفسار کیا تو اُس نے اُس الزام کی تردید کی۔ آپ نے اُس شخص کو سزا دی اور عورت کو آزاد کر دیا۔“

”اگر کسی آدمی نے کسی غیر حاضر عورت سے زنا کرنے کا اعتراف کیا تو اُس مرد پر سزائے حد جاری ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی ایسی عورت کے ساتھ زنا کرنے کا اعتراف کیا جسے وہ جانتا ہی نہیں تو وہ بھی مستوجب سزائے حد ہوگا۔“ (عبد القادر عودہ بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحات ۵۲، ۵۵)

”یہاں اس بات کا ذکر کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ اگر کسی مرد اور عورت پر زنا کا الزام لگایا جائے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے جیون ساتھی ہونے کا بیان دیں تو اُن کا بیان اُن کے نکاح کا کافی ثبوت ہوگا اور انہیں سزا نہیں دی جائے گی بشرطیکہ اُن کے خلاف زنا کا ثبوت نہ ملے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انہیں اپنی شادی کا ثبوت مہیا کرنا ہوگا ورنہ وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔“ (ڈاکٹر انوار اللہ صفحات ۵۵، ۵۶)

”اقبال جرم ر اقرار سے انحراف: حدود کے مقدمات میں فیصلہ کے اعلان سے پہلے یا بعد میں یا سزا پر عملدرآمد کے دوران اقبال جرم سے انحراف قابل قبول ہے اور یہ انحراف سزائے حد کو کالعدم کر دیتا ہے۔ لیکن قصاص اور دیت وغیرہ کے مقدمات میں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے اقبال جرم سے انحراف کی اجازت نہیں ہے۔ تمام معاملات میں اقبال جرم سے انحراف کی اجازت نہیں ہوا کرتی اور اگر ایک مرتبہ کسی نے اعتراف کر لیا تو وہ قانونی طور پر اُس حق کو ادا کرنے کا پابند ہوگا اگرچہ وہ بعد میں اُس سے انحراف کر جائے۔“

مے نوشی کی سزائے حد کو زیر بحث لاتے ہوئے علی المرتغیانی لکھتے ہیں:

”اگر کسی شخص نے مے نوشی یا کسی اور نشہ آور چیز کا اقبال جرم کیا اور بعد میں اُس اعتراف سے منحرف ہو گیا تو اُسے سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ مے نوشی کی سزا کا تعلق خالصتاً حقوق اللہ سے ہے۔“

”اگر کسی شخص نے چوری کا اقبال جرم کر لیا جس کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے ہے اور بعد میں اُس اعتراف سے پھر گیا تو اُسے سزائے حد نہیں دی جائے گی اور وہ مسروقہ جائیداد کی واپسی یا اُس کی تلافی کر دینے کا ذمہ دار ہوگا۔“

”اگر کسی آدمی نے اعتراف دینا کر لیا اور یہ بھی مان لیا کہ وہ شادی شدہ ہے لیکن بعد میں وہ اپنے شادی شدہ ہونے سے منحرف ہو گیا تو اُسے سنگسار نہیں کیا جائے گا بلکہ اُسے ایک سو (۱۰۰) دڑے لگائے جائیں گے۔“

”اقبال جرم میں تضاد بیانی اور کذب بیانی بھی اُس اعتراف کو کالعدم کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک شخص نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اُس نے فلاں شخص کی چوری کی ہے لیکن بعد میں کہا کہ نہیں میں نے تو کسی اور کی چوری کی ہے تو اُس کا یہ بیان شک پیدا کرتا ہے جو اقبال جرم کو کالعدم کر دیتا ہے۔“ (احمد حنی بہناسی بحوالہ انوار اللہ)

”اگر کوئی جرم گواہی اور اقبال جرم دونوں ذرائع سے پایہ ثبوت کو پہنچ جائے اور اُس کے بعد ملزم فیصلہ کے اعلان سے پہلے اعتراف سے منحرف ہو جائے تو ایسے معاملہ میں حنفی فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس موقع پر اعتراف سے پہلو تہی ملزم کو سزائے حد سے بچا لیتی ہے۔ لیکن اگر وہ فیصلہ کے اعلان کے بعد جس کا انحصار شہادت پر تھا اقبال جرم سے انحراف کرتا ہے تو امام ابو یوسف کے نزدیک اُسے سزائے حد نہیں دی جائے گی کیونکہ شہادت اُس وقت مؤثر ہوتی ہے جب کسی بھی مقام پر اقبال جرم نہ ہو۔ لیکن امام محمد کے نزدیک اُسے اس مقدمہ میں سزائے حد دی جائے گی کیونکہ شہادت کی رو سے جرم ثابت ہو چکا ہے۔“ (”بدائع الصنائع“ لکھنؤی جلد ۵۲ بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحات ۵۸، ۵۹)

”اگر یہ بات وسیع تر قومی مفاد میں ہو تو حکومت وقت تعزیری جرم میں شریک مجرم کو معاف کر سکتی ہے۔ لیکن حدود کی سزائیں نہیں۔ اس سلسلہ میں علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں:

”حد اور تعزیر میں فرق یہ ہے کہ تعزیر کے برعکس حد میں نہ تو کسی سفارش سے معافی مل سکتی ہے اور نہ ہی حکومت وقت اسے معاف کر سکتی ہے۔“ (رد المحتار ج ۳ ص ۱۹۴ بحوالہ انوار اللہ)

(ج) واقعاتی شہادت (القرینہ) (Circumstantial Evidence)۔ جرم یا حق کو ثابت

کرنے کا یہ ایک اور ذریعہ ہے۔ قرینہ کا لفظی معنی تعلق، جوڑ، رشتہ، اتحاد، الحاق، تنظیم، نشان اور رابطہ کا ہے۔ اصطلاح میں اس کا معنی وہ منطقی نتیجہ ہے جو کسی کی گئی چیز یا ان حالات سے حاصل کیا جائے جن کی رو سے معاملہ فیصلہ کن اور حتمی ہو جاتا ہے۔ جب قیاس مضبوط ہو تو اسے متعلقہ حقیقت کے لئے بطور شہادت بھی قبول کیا جاسکتا ہے۔ (Dictionary of Modern Written Arabic ... J. Milton Coron, p. 760)

شریعت اسلامی قرینہ یعنی واقعاتی شہادت کو مختلف حالات میں بطور گواہ کے تسلیم کرتی ہے۔ جس کی مثال سورہ یوسف کی یہ آیات ہیں:-

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّ قَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ۝ (یوسف: ۲۵ تا ۲۸)

”اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازہ کی طرف دوڑے اور اُس (عورت) نے اُن کا کرتہ پیچھے سے پھاڑ ڈالا اور دونوں نے اُس کے آقا (یعنی شوہر) کو دروازہ کے پاس (کھڑا ہوا) پایا۔ وہ بول اٹھی: اُس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ قید میں ڈالا جائے یا (اور کوئی) دردناک سزا (اُسے ملے)۔ یوسف بولے: یہی (خود) تو مجھے اپنا مطلب نکالنے کے لئے مٹھسلا رہی تھی اور اُس عورت کے خاندان کے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اُن کا کرتہ آگے سے پھٹا ہو تو وہ سچی ہے اور یہ جھوٹے اور اگر اُن کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ جھوٹی اور یہ سچے۔ سو جب عزیز نے اُن کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو بول اٹھا: بے شک یہ (سب) تم عورتوں کا مکر و فریب ہے بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب غضب کا ہوتا ہے۔“ (۲۵ تا ۲۸: ۱۲)

صوفیاء عارفین نے کہا ہے کہ کشاد قفل میں اشارہ اسی طرف ہے کہ جو دنیا کے حرام سے بھاگنے کی ہمت کرتا ہے اُس کے لئے نجات کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ علماء نے یہاں ایک سوال یہ پیش کیا ہے کہ قرآن ہی نے شیطان کے مکر و فریب کو ضعیف بتایا ہے (سورۃ النساء: ۷۶) اور یہاں عورتوں کے مکر و فریب کو عظیم ٹھہرایا ہے تو کیا عورتوں کا مکر و فریب شیطان سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ اس کا جواب اُنہوں نے یہ دیا ہے کہ شیطان کا کید (مکر و فریب) جو یہاں ضعیف قرار دیا ہے وہ اللہ کی تدبیر کے مقابلہ میں ہے اور نسوانی کید جو عظیم بتایا گیا ہے وہ بمقابلہ مردوں کے ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بہت سے معاملات میں قرینہ کو بطور ذریعہ ثبوت کے تسلیم کیا ہے۔ حدیث ملاحظہ ہو: ”جنگ بدر میں عفراء کے دو بیٹوں نے دعویٰ کیا کہ اُنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اُن سے فرمایا: کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟“ اُنہوں نے کہا: ”نہیں“۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ذرا مجھے اپنی

تلواریں دکھاؤ۔ جب حضور علیہ السلام نے تلواروں کو خون آلود دیکھا تو فرمایا: واقعی تم ہی نے اُسے قتل کیا ہے۔“ (مسند احمد بن حنبل، جلد سوئم، آیت ۲۱۲ بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ)

نعمان بن الجاریہ روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ کچھ لوگ ایک جھونپڑی کا تنازعہ بارگاہ نبوی میں لائے۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو اُن کے جھگڑے کو طے کرنے کے لئے بھیجا۔ حضرت حذیفہ نے اُن لوگوں کے حق میں فیصلہ دیا جن کے گھر کی طرف جھونپڑی کے بانس باہر نکلے ہوئے تھے۔ واپسی میں حضرت حذیفہ نے نبی ﷺ کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا: تمہارا فیصلہ درست ہے۔ (سنن ابن ماجہ، ج ۲، ص ۱۷۱ بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ ص ۶۴)

جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ شک و شبہ سزائے حدود کو کالعدم کر دیتا ہے۔ چونکہ گمان و قیاس ہمیشہ ہی مشکوک اور غیر یقینی ہوتا ہے اس لئے حدود کے معاملات میں اسے فیصلہ کی بنیاد نہیں بنایا سکتا۔“

”دستاویزی ثبوت:“ واقعاتی شہادت میں شامل ایک دستاویزی ثبوت بھی ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق یہ کسی بھی تحریر شدہ، طباعت شدہ یا نقش شدہ مواد کو شامل ہے جو معلومات فراہم کرے۔“ (الطَّرِيقُ الْحُكْمِيَّةُ لابن القيم بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحہ ۶۶)

”لاش کا پوسٹ مارٹم معائنہ“ مرنے والے آدمی کا بیان، خون آلود کپڑوں، تلوار، بندوق، نیزہ یا کسی دوسرے ہتھیار کی بازیابی، قتل کے مقدمہ میں ملزم یا مشتبه شخص کے جسم پر زخم یا دستاویزی ثبوت کو واقعاتی شہادت میں شمار کیا جاتا ہے جسے دوسرے واقعات کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔ زنا کے مقدمہ میں ملزم عورت کا حمل، ملزم مرد عورت کے جسم یا لباس پر مادہ منویہ کا وجود وغیرہ اور شراب نوشی کی صورت میں ملزم کے منہ میں شراب کی بو یا اُس کا قے کرنا جس سے شراب نوشی کا شبہ ہوتا ہو یہ سب واقعاتی شہادت کے زمرے میں آتے ہیں اور اسلامی قانون میں بطور شہادت کے قابل قبول ہیں۔“

”(د) ایک آزمودہ کار کی شہادت: ایسا گواہ جو مہارت، علم و ہنر، تربیت، تجربہ یا تعلیم کے بل بوتے پر آزمودہ کار ہے وہ اپنی رائے کے اظہار کے ذریعے یا کسی اور طریق سے گواہی دے سکتا ہے۔“ (Black Law Dictionary, p. 519, quoted by Dr. Anwarullah, p. 70)

اسلام ایک آزمودہ کار کی رائے کو تسلیم کرتا ہے اور اُسے کما حقہ اہمیت دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ (النَّحْل: ۴۳)
”اگر تم لوگوں کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔“ (۴۳: ۱۶)

نبی اکرم ﷺ اور آپ کے جانشین خلفائے راشدین نے بھی آزمودہ کار کی رائے کو بطور گواہی کے تسلیم کیا۔ مثلاً:

(۱) سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی ﷺ اُن کے پاس تشریف لائے اور خوشی خوشی فرمایا: اے عائشہ! کیا تم دیکھتی نہیں ہو کہ مجھ ذالمند لُجی آئے اور اُسامہ اور زید کو ایک چادر میں لپیٹے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ اُن کے سر ڈھانپے ہوئے تھے لیکن اُن کی ٹانگیں ڈھانپی ہوئی نہیں تھیں۔ اس پر مند لُجی نے کہا کہ اُن کی ٹانگیں ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ مجھ ذالمند لُجی علم الانساب میں ماہر تھے۔“ (صحیح بخاری بحوالہ انوار اللہ ص ۷۰)

(۲) جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ انصار قبیلہ کا ایک مرد اور ایک عورت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حضور پیش کئے گئے۔ دراصل وہ عورت اُس نو جوان سے محبت کرتی تھی لیکن وہ اُسے پسند نہیں کرتا تھا۔ لہذا اُس عورت نے حکمت عملی لڑائی کہ ایک انڈہ لیا اور اُسے اپنے کپڑوں اور رانوں پر توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ اس شخص نے میرے ساتھ جنسی عمل کرنے کی کوشش کی اور یہ اُس کے جرم کا ثبوت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اُس عورت کے کپڑوں اور رانوں پر مادہ منویہ ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اُس مرد کو سزا دینا چاہی جس پر وہ شخص بول اُٹھا: اے امیر المؤمنین! جلدی نہ کیجئے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ اس عورت نے میرے خلاف منصوبہ بنایا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب علی کرم اللہ وجہہ سے اس کی بابت پوچھا: حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اُس عورت کے کپڑوں اور جسم کو دیکھا اور گرم پانی لانے کو کہا۔ آپ نے وہ پانی اُس عورت کے کپڑوں اور رانوں پر اُٹھایا کپڑوں کو اکٹھا کیا اور اُنہیں پرکھا۔ پرکھنے سے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ مادہ منویہ نہیں بلکہ ایک انڈہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اُس عورت کو ڈرایا دھمکایا اور اُس عورت نے اقبالِ جرم کر لیا۔“ (الطُرُق الحُکْمِیَّة لابن القیم بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحہ ۹۸)

(۳) ”ایک سیاہ فام آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میں اور میری بیوی دونوں سیاہ فام ہیں لیکن میری بیوی نے سرخ رنگ کے بچے کو جنم دیا ہے۔ اُس کی بیوی نے حضرت عمر سے کہا: میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کسی سے ناجائز جنسی تعلق نہیں رکھا اور فی الحقیقت یہ بچہ اسی میرے خاوند کا ہے۔ حضرت عمر نے جناب علی کرم اللہ وجہہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اُس کے خاوند سے کہا: اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو کیا تم مجھے صحیح معلومات دو گے؟ اُس نے ”ہاں“ میں جواب دیا۔ حضرت علی نے اُس سے کہا: کیا تم نے اپنی بیوی سے اُس وقت مجامعت کی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی؟ اُس نے ”ہاں“ میں جواب دیا۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ خوشی سے جھوم اٹھے اور فرمایا: جب مرد کا مادہ منویہ (عورت کے) خون سے ملتا ہے تو اس سے سرخ رنگ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس لئے اپنے بچے کے حسب و نسب کا انکار نہ کرو۔ تم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے۔“ (ایضاً ص ۷۲)

”امام سرخسی بیان کرتے ہیں کہ جب قاضی کو مسروقہ جائداد کی قیمت متعین کرنے میں دشواری ہو اور ماہرین اس کی قیمت لگانے میں مختلف الرائے ہوں کہ کچھ تو اُس کی قیمت دس درہم اور کچھ اس سے کم لگاتے ہوں تو اس صورت میں ملزم پر حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ حد کا نفاذ تو اُس وقت ہوتا ہے جب مسروقہ جائداد کا ”نصاب“ (یعنی مقررہ حد) مکمل ہو جائے اور اس کی قیمت متعین کرنے میں جب ہرین میں اختلاف رائے ہو تو نصاب مکمل نہیں ہوتا۔ (المبسوط)

”علامہ ابن القیم لکھتے ہیں کہ شدید زخموں کی صورت میں اگر دو ڈاکٹر (معالج) نہ مل سکیں تو ایک ہی ڈاکٹر کی رائے کافی ہوگی۔ اس طرح ڈاکٹر کی رپورٹ قدموں کے نشانات، بازوؤں، حسب و نسب کے ماہر کی رائے یا خون کا رصد گاہی ٹیسٹ، مادہ منویہ کا ٹیسٹ یہ سب متازعہ معاملہ کو حل کرنے کے لئے بطور شہادت پیش کئے جاسکتے ہیں۔ تاہم ایسی گواہی پر سزائے حد جاری نہیں ہوگی بلکہ ملزم کو تعزیری سزا دی جائے گی۔“ (انوار اللہ ص ۷۲، ۷۳)

(ذ) قسم: اسلامی قانون میں کسی جرم یا حق کو ثابت کرنے کا ایک ذریعہ قاضی یا مجاز شخص کے سامنے قسم اٹھانا یا اُس کا انکار کرنا ہے۔ قسم کے لئے ”قسم“، ”بیمین“ اور ”حلف“ کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ بیمین اُس قوی عقد کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قسم کھانے والا اللہ کے نام اور اُس کے اسمائے حسنی کے ساتھ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا باضابطہ اعلان کرتا ہے۔ (Encyclopedia of Islam ... E. Van Donzel, Vol. 1, p. 687)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَا أَنْكَرَ (اربعمین نووی)
”ثبوت مہیا کرنا مدعی کا کام ہے اور قسم اٹھانا اُس شخص کے ذمہ ہے جو انکاری ہو۔“

”اس طرح اگر مدعی کوئی ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہے تو مدعا علیہ سے قسم اٹھوائی جائے گی۔ اگر وہ قسم اٹھالے تو فیصلہ اُس کے حق میں ہوگا اور اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کرے تو امام شافعی کے نزدیک مدعی کو قسم اٹھانے کو کہا جائے گا۔ اگر وہ قسم اٹھالے تو حدود اور قصاص کے مقدمات کے علاوہ مدعا علیہ کے خلاف دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔“ (امام النووی بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ)

کچھ فقہاء کے نزدیک قسم مندرجہ ذیل لوگ اٹھائیں گے:

(۱) شکایت کنندہ یعنی مدعی :

(۲) ملزم یا مدعا علیہ :

(۳) گواہ۔

مدعی سے قسم مندرجہ ذیل صورتوں میں اٹھوائی جائے گی :

”(۱) جب ایک شخص نے دوسرے شخص پر اپنی جائیداد کے چرانے کا الزام لگایا اور ملزم نے الزام کا انکار کیا اور قسم اٹھائی کہ اُس نے چوری نہیں کی لیکن بعد ازاں مالی مسروقہ ملزم کے ہاں سے نکل آیا تو مدعی کو قسم اٹھانے کا کہا جائے گا اور اگر وہ قسم اٹھالے تو مالی مسروقہ اُسے بحال کر دیا جائے گا۔“

”(۲) اگر ملزم قسم اٹھانے سے انکار کرے اور معاملہ چوری اور قذف (بہتان) وغیرہ کی طرح حقوق العباد سے متعلق ہو تو مدعی کو اپنا حق وصول کرنے کے لئے قسم اٹھانے کا کہا جائے گا۔“

”(۳) حدود اور قصاص کے علاوہ جب مدعی کے دعویٰ کی تائید میں صرف ایک گواہ ہو تو اُسے قسم اٹھانے کو کہا جائے گا اور اس کی بناء وہ حدیث نبوی ہے جس میں آنجناب ﷺ نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم کی بنیاد پر فیصلہ صادر فرمایا تھا۔“

”(۴) اگر خاوند بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے تو میاں بیوی دونوں چار مرتبہ قسم اٹھائیں گے۔“

”(۵) حدود کے مقدمہ میں قسم اٹھانے کو نہیں کہا جائے گا سوائے چوری کے مقدمہ کے جس میں اگر ملزم قسم اٹھانے سے انکاری ہو تو اُس انکار کی بنیاد پر مالی مسروقہ کی بابت فیصلہ کیا جائے گا۔“ (احمدی بہناسی بحوالہ ڈاکٹر انوار اللہ صفحات ۷۴، ۷۵)

”جہاں تک ملزم یا مدعا علیہ سے قسم لینے کا تعلق ہے تو اُس کی بناء آنجناب ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَا أَنْكَرَ (اربعمین نووی)

”ثبوت مہیا کرنا مدعی کا کام ہے اور قسم اٹھانا اُس شخص کے ذمہ ہے جو انکاری ہو۔“

”فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ملزم حدود کے مقدمہ میں قسم اٹھانے سے انکاری ہو تو اس کے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جائے گا سوائے چوری کے مقدمہ کے جس میں اگر ملزم قسم اٹھانے سے انکاری ہو اور کوئی گواہی بھی میسر نہ ہو تو اُسے مالی مسروقہ کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا لیکن اُس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تاہم فقہاء قصاص دیت اور تعزیر کے معاملہ میں مختلف الرائے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ملزم زخم کے مقدمہ میں قسم اٹھانے سے انکار کرے تو اُسے قصاص یا تعزیر کی سزا دی جائے گی۔“ (ابن قدامہ بحوالہ انوار اللہ ص ۷۵، ۷۶)

”امام ابو حنیفہ کے نزدیک حدود اور قصاص کے علاوہ کے مقدمات میں فیصلہ ملزم یا مدعا علیہ کے قسم سے انکاری ہونے کی بناء پر کیا جائے گا اور مدعی کے انکاری ہونے کی بناء پر نہیں کیا جائے گا۔ مدعی یا شکایت کنندہ کسی بھی صورت میں قسم اٹھانے کے پابند نہیں ہوں گے۔“

”اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم گواہوں سے بھی گواہی لینے کو کہا ہے جب وہ سفر کے دوران ایک مسلمان کی وصیت کی

توثیق کریں۔ اس لحاظ سے مسلمان کسی دیوانی یا فوجداری مقدمہ میں قسم اٹھانے کے قانونی طور پر زیادہ پابند ہیں۔“

”غیر مسلم کو اپنے مذہب کے مطابق قسم اٹھانے کی اجازت ہے۔“ (ڈاکٹر انوار اللہ صفحہ ۷۶، ۷۷)

”(ر) قاضی یا جج کا ذاتی علم: شریعت اسلامی میں کسی جرم یا حق کے ثابت کرنے کا ایک ذریعہ اُس مقدمہ سے متعلق جج کا ذاتی علم بھی ہے جو اُس کی عدالت میں دائر کیا گیا ہے۔ فقہاء اس بارے میں مختلف رائے ہیں کہ آیا قاضی رنج اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر کسی مقدمہ کا فیصلہ دے سکتا ہے یا نہیں۔

چونکہ ذاتی علم کی بناء پر کیا گیا فیصلہ جج ر قاضی گواہی کے بغیر صادر کرتا ہے جس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں اور عوام کاجج میں اعتماد نہیں رہتا اس لئے بالخصوص فوجداری مقدمہ میں قاضی رنج کو اپنے ذاتی علم کی بناء پر فیصلہ دینے سے روکا گیا ہے۔ یہی رائے حضرات ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی، عبدالرحمن بن عوف اور معاویہ رضی اللہ عنہم کی ہے جس کی تائید میں مندرجہ ذیل حوالہ جات قارئین کی نذر ہیں:

آجناب ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”اگر میں نے گواہی کے بغیر سنگسار کرنا ہوتا تو میں ضرور اس عورت کو سنگسار کروادیتا۔“

”اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ جج کو زنا کے مقدمہ میں اپنے ذاتی علم کی بناء پر فیصلہ صادر کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس اصول کا اطلاق تمام سزائے حدود پر ہوتا ہے اور یہ اصول معافی کے متعلقہ ضابطے کا بھی عکاس ہے۔ معافی کے اس نظریہ کی مندرجہ ذیل احادیث سے تائید ہوتی ہے جن میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(۱) (۱) إِذْرُؤُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (جامع ترمذی)

”شکوک و شبہات کی صورت میں سزائے حدود دینے سے گریز کرو۔“

(۲) (۲) إِذْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا (بلوغ المرام لحافظ ابن حجر عسقلانی، ص ۱۵۶)

”جہاں تک ہو سکے سزائے حدود کو ڈور رکھو۔“

(۳) (۳) إِذْرُؤُ الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (ایضاً)

”(شکوک و شبہات کی بناء پر) مسلمانوں کو حتی الوسع سزائے حدود دینے سے اجتناب کرو۔“

(II) ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اگر میں کسی آدمی کو عورت سے زنا کرتا ہوا

خود دیکھ لوں، تو میں گواہوں سے گواہی لئے بغیر اُس پر سزائے حد جاری نہیں کروں گا۔“

(III) ابن جریج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھ بھیجا کہ قاضی کو نہ تو اپنے ذاتی علم کی بناء پر فیصلہ دینا چاہئے اور نہ ہی کسی کمزور گواہی یا گمان کی بناء پر۔“

(IV) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مقدمہ کی سماعت کے دوران ایک فریق نے قاضی شریح سے کہا کہ آپ ہماری طرف سے گواہی دے دیجئے کیونکہ آپ اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں۔ قاضی موصوف نے اُن کی اس فرمائش کی تردید کرتے ہوئے کہا: ”امیر المؤمنین سے جا کر کہئے کہ وہ میری جگہ کسی اور کو قاضی مقرر کر دیں، تب میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔“ (فتح الباری لحافظ ابن حجر عسقلانی، ج ۹، ص ۲۱۲)

معلوم ہوا کہ قاضی کا ذاتی علم عوام میں اُس کا اعتماد پیدا کرنے کی بجائے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ حاکم ر قاضی کی طرف سے سزائے حدود کا اجراء خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے ہوتا ہے جس میں کسی شخص غیر یعنی مدعی کی رورعایت کو دخل نہیں ہونا چاہئے اور اسی طرح قاضی کے ذاتی علم کو بھی فیصلہ میں دخل نہیں ہونا چاہئے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر سزائے حد میں ملزم اپنے اعتراف جرم سے مکر جاتا ہے تو سزائے حد کا عدم ہو جاتی ہے اور اس صورت میں جج مجرم پر متعین سزا نافذ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مجرم اعتراف جرم نہیں کرتا تو سزائے حد قاضی کے ذاتی علم کی بنیاد پر نہیں دی جاسکتی۔“

”شوافع، امام ابو حنیفہ، صاحبین (یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد) کے پیروکار اسی نظریہ کے حامی اور قائل ہیں۔ تاہم اگرچہ قاضی ر جج حدود اور قصاص کے مقدمات میں اپنے ذاتی علم کی بناء پر فیصلہ صادر نہیں کر سکتا، وہ تعزیر اور حقوق کے مقدمات میں اپنے ذاتی علم کی بناء پر فیصلہ صادر کر سکتا ہے۔“

”امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدود کے مقدمہ میں قاضی ر جج کے اُس فیصلہ کے حق میں نہیں ہیں جو اُس نے اپنے ذاتی علم کی بناء پر کیا ہو کیونکہ سزائے حدود شکوک و شبہات کی صورت میں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اگر قاضی نے اپنی آنکھوں سے زنا ہوتے ہوئے دیکھا اور اُس جرم پر تین اور بھی عینی شاہد موجود ہیں (اور چوتھا گواہ میسر نہیں ہے) تو قاضی ر جج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی گواہی کو شامل کر کے چار کا نصاب پورا کر لے۔ بلکہ اُسے ایسے مقدمہ میں جج بننے سے انکار کر دینا چاہئے اور بطور گواہ کے عدالت میں پیش ہونا چاہئے اس طرح دوسرا کوئی قاضی ر جج ان چاروں گواہوں کی شہادت کو قبول کرے اور مجرم پر سزائے حد کو نافذ کرے۔“ ... ("Islamic Law of Evidence")

(۴۲) نظریہ ارتقاء بمقابلہ نظریہ تخلیق (Evolution Vs. Creationism)

”ڈارونزم نظریہ کی رو سے وہ انواع‘ بقا اور افزائش پاتی ہیں جو ماحول سے پوری طرح ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔“ (Oxford English Urdu Dictionary ... Shanul Haq Haqqi)

”ڈارونزم (نظریہ ارتقاء): 1859ء میں چارلس رابرٹ ڈارون نامی ایک پادری نے جو کیمبرج یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا لیکن اُسے طب‘ حیاتیات کا کوئی علم نہ تھا‘ ”The Origin of Species by Means of Natural Selection“ (”جانداروں کا نقطہ آغاز بذریعہ فطری انتخاب“) کے نام سے اپنی ایک کتاب شائع کی جس میں اُس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ انسان ایک جانور ہے جس نے یک خلوی نامیوں (unicellular organisms) سے تدریجاً (رفتہ رفتہ) ترقی کی ہے اور انتخاب طبعی (اصح للبقاء Survival of the Fittest) کے ذریعے وہ بندروں کی نسل سے انسان ہونے تک پہنچا ہے۔ نظریہ ارتقاء اور اس سے ملتے جلتے نظریات کے علمبرداروں نے انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کائنات ازلی وابدی ہے اور اس میں پائے جانے والے تمام جاندار از خود بے جان مادے سے پیدا ہوئے۔ پہلے ایک خلیہ (CELL) پیدا ہوا جو تقسیم در تقسیم کے ایک لامتناہی عمل کے ذریعے مختلف جانوروں کی شکلیں اختیار کرتا چلا گیا۔ اس طرح زندگی کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ وجود و ظہور ہے جس کے پیچھے کوئی مقصد اور مصلحت نہیں۔ یہ یونہی بن گیا ہے‘ یوں ہی چل رہا ہے اور یوں ہی بے نتیجہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا کوئی مالک نظر نہیں آتا لہذا یا تو وہ ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو انسان کی زندگی سے اُس کا کوئی تعلق نہیں۔ انسان ایک قسم کا جانور ہے جو شاید یہاں پیدا ہو گیا ہے۔ کچھ خبر نہیں کہ اُسے کس نے پیدا کیا یا یہ خود پیدا ہو گیا۔ بہر حال ہمیں اتنا سمجھنا چاہئے کہ یہ اس زمین پر پایا جاتا ہے‘ کچھ خواہشیں رکھتا ہے جنہیں پورا کرنے کے لئے اس کی طبیعت اندر سے زور دیتی ہے۔ وہ کچھ قوی اور آلات رکھتا ہے جو ان خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لہذا اُس کی قوتوں کا اس کے سوا کوئی مصرف نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات و ضروریات کو زیادہ سے زیادہ کمال کے ساتھ پورا کرے اور دنیا کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک خوانِ یغما ہے جو اس لئے پھیلا ہوا ہے کہ انسان اس پر ہاتھ مارے۔ اوپر کوئی صاحب امر نہیں جس کے سامنے انسان جوابدہ ہو اور نہ کوئی علم کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ موجود ہے جہاں سے انسان کو اپنی زندگی کا قانون مل سکتا ہو۔ لہذا انسان ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار ہستی ہے۔ اپنے لئے قانون و ضابطہ بنانا اور اپنی قوتوں کا مصرف تجویز کرنا اور موجودات کے ساتھ اپنے طرزِ عمل کا تعین کرنا اُس کا اپنا کام ہے۔ وہ اگر کسی کے سامنے جوابدہ ہے تو اپنے آپ کے سامنے یا اُس اقتدار کے سامنے ہے جو انسانوں ہی میں سے پیدا ہو کر افراد پر مسلط ہو جائے۔ زندگی جو کچھ ہے یہی دنیاوی زندگی ہے اور اعمال کے سارے نتائج اسی زندگی کی حد تک ہیں۔ لہذا صحیح اور غلط‘ مفید اور مضر‘ قابلِ اخذ اور قابلِ ترک ہونے کا فیصلہ انہی نتائج کے لحاظ سے کیا جائے گا جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔“

”ان فلسفیانہ نظریات نے دہریت اور لادینی کے قدیم فلسفوں کو بڑی تقویت پہنچائی اور انہیں الہیات

اور اس سے متعلق دیگر نظریات کا مذاق اڑانے کا خوب موقع ملا۔ مگر اُن کی یہ خوش فہمی زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکی، کیونکہ اس نام نہاد سائنسی کمک کے غبارے سے سائنس ہی نے جلد ہوا خارج کر دی۔“

”جنیٹکس (Genetics)‘ خورد حیات (وائرس اور پھپھوندی وغیرہ کا مطالعہ Microbiology) اور حیاتیاتی کیمیا (Biochemistry) کی سائنسز نے جو ڈارون کے عہد تک وجود میں نہیں آئی تھیں نظریہ ارتقاء کے تمام مزعومات کو غلط قرار دے دیا۔“

”کائنات کے ازلی وابدی ہونے کا عقیدہ مادے کے لافانی (Indestructable) ہونے کے تصور پر استوار تھا مگر ایٹمی توانائی کے دریافت ہو جانے کے بعد اس تخیل کی بساط بھی الٹ گئی اور خود سائنس نے ثابت کر دکھایا کہ قوت مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے ($E=mc^2$) اور مادہ پھر قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حرکیات کے دوسرے قانون (Second Law of Thermodynamics) نے بھی واضح کر دیا کہ جس طرح اس کائنات کا ایک نقطہ آغاز مسئلہ ہے، اسی طرح اس کا ایک روز خاتمہ بھی یقینی ہے۔ اگر ڈارون کی طرف سے یہ نظریہ پیش کرنے سے پہلے یہ شعبہ دریافت ہو چکے ہوتے تو ڈارون نے اس حقیقت کو بہ آسانی تسلیم کر لیا ہوتا کہ اُس کا نظریہ مکمل طور پر غیر سائنسی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اُس نے اس قسم کے بے معنی دعوے پیش کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ وہ معلومات جو جانداروں کا تعلق کرتی ہیں، جین میں پہلے ہی سے موجود ہوتی ہیں اور انتخاب طبعی کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ جین میں تبدیلیوں کے ذریعے نئے جاندار وجود میں لائے جائیں۔“

غرضیکہ نظریہ ارتقاء کے علمبرداروں نے انسانوں کو اُن کے خالق کے وجود سے بے خبر اور لاتعلق رکھنے کا جرم ہی نہیں کیا بلکہ خود سائنس کو بھی بے سمت کر کے بے شمار قیمتی انسانی وسائل کو ضائع کر دیا ہے۔“ (”قرآن رہنمائے سائنس“ اردو ترجمہ۔۔۔ ہارون یحییٰ صفحات ۹۸)

”ڈارون کے غیر حقیقی اور خیالی نظریات کچھ فکریاتی اور سیاسی حلقوں میں یہاں تک ہر دلعزیز ہوئے کہ وہ ملک کے تمام مادر ہائے علمی میں برسوں تک پڑھائے جاتے رہے اور یوں لگتا تھا کہ وہ اُن کے نزدیک ناقابل تردید سائنسی حقائق ہیں جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اُن دنوں علم کی سطح ایسی گہری نہیں تھی جو یہ ظاہر کرتی کہ ڈارون کے تصوراتی مفروضات پوچ اور لغو ہیں۔“

”اسی طرح اُن دنوں دنیاے سائنس بھی ایک خلیے کی ساخت اور کام کے بارے میں بہت محدود اور ناتمام علم رکھتی تھی۔ اگر ڈارون کو برقیہ خورد بین کی مدد سے خلیے کا جائزہ لینے کا موقع مل گیا ہوتا تو وہ اپنی نظروں سے خلیے کی پیچیدگی اور اُس کی غیر معمولی ساخت کو دیکھ لیتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ اس قدر نازک اور پیچیدہ نظام کا معمولی سے معمولی تغیرات کے ذریعے ظہور پذیر ہونا ممکن نہ تھا۔ اگر وہ حیاتیاتی ریاضی کے بارے میں علم رکھتا تو اُسے احساس ہوتا کہ ایک واحد لحمیاتی سالمہ ہی نہیں بلکہ ایک مکمل خلیہ بھی اتفاقاً وجود میں نہیں آ سکتا۔ خلیے کا مکمل

مطالعہ برقیہ خوردبین کی ایجاد کے بعد ہی ممکن تھا۔ ڈارون کے زمانہ میں قدیم خوردبین ہی موجود تھی جس کی مدد سے خلیے کا صرف باہر والا حصہ دیکھا جاسکتا تھا۔“ (نظریہ ارتقاء۔ ایک فریب“ (اردو) ہارون یچی، ص ۲۸)

”جس دوران ڈارون کی کتاب مقبول عام ہو رہی تھی، گریگل مینڈل (Gregor Mendel) نامی ایک آسٹریلوی ماہر حیاتیات نے ۱۸۶۵ء میں اوصاف اور خصلتوں کی نسلاً بعد نسل منتقلی کے قوانین دریافت کئے۔ اُس صدی کے اختتام تک اس بارے میں کچھ زیادہ نہ سنا گیا تھا مگر ۱۹۰۰ء کے اوائل میں جینیات کے علم کی تخلیق کے ساتھ مینڈل کی دریافت نے بہت اہمیت حاصل کر لی۔ یہ جینیات کی سائنس کا آغاز تھا۔ کچھ عرصہ بعد جین اور لوپے (کروموسومز) کی ساخت دریافت کر لی گئی تھی۔ ۱۹۵۰ء کی دہائی میں ڈی این اے سالمے (DNA Molecule) کی دریافت نے جو جینی معلومات فراہم کرتا ہے، نظریہ ارتقاء کو بہت بڑے بحران سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کا سبب ڈارون کی تجویز کردہ زندگی کی ناقابل یقین پیچیدگی اور ارتقائی میکاکی عمل کی باطل دلیل تھی۔ اس طرح کے انکشافات کا منطقی نتیجہ تو یہ ہونا چاہئے تھا کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء منسوخ ہو کر تاریخ کے اوراق میں وقت کی گرد کی تہہ میں ہمیشہ کے لئے دب گیا ہوتا مگر ایسا نہیں ہوا جس کا سبب یہ تھا کہ بہت سے حلقے اسے دہرانے، اس کی تجدید کرنے اور اس نظریے کو بلند اٹھا کر سائنسی پلیٹ فارم پر رکھ دینے پر مصر تھے۔ ان کوششوں کا با معنی مقصد صرف اُس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہمیں یہ احساس ہو کہ نظریہ کے پیچھے نظریاتی مقاصد ہیں نہ کہ سائنسی دلچسپیاں۔“ (ایضاً ص ۲۲، ۲۵)

”ڈارونزم جو اس بات کا قائل ہے کہ زندگی غیر جاندار مادے سے وجود میں آئی، دراصل اس حقیقت کے مقابل ناکام ہو گیا کہ کائنات کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ اس حقیقت کو ایک امریکی ماہر فلکیات یوں واضح کرتا ہے:

”الحاد (Atheism) ڈارونزم اور فی الواقع تمام ”ازم“ جو اٹھارویں صدی سے بیسویں صدی کے فلسفوں سے معرض وجود میں آئے، اس غلط مفروضے پر قائم ہیں کہ کائنات لامحدود ہے۔ بگ بینک نظریہ # کے انوکھے پن نے ہمیں کائنات اور مافیہا بشمول زندگی کی علت (Cause) کے روبرو لا کھڑا کیا ہے۔“
("The Fingerprint of God" ... Hugh Ross, p. 50)

ڈارونزم کا تمام تر زور وجود باری تعالیٰ کی نفی اور ارتقاء کے اصرار پر ہے جس کا طریق عمل پہلے ہی سے طے شدہ منصوبے کے تحت نہیں بلکہ ایک حادثاتی تغیر کی حیثیت سے جاری رہا۔ اس نظریہ کے مخالفین اس کی تردید میں کہتے ہیں کہ تغیر (تبدیلی) ایک تعمیراتی طریق عمل نہیں بلکہ بہر حال یہ تخریبی عمل ہے۔ لہذا یہ ظاہر ہے کہ جب حضرت انسان کو جانوروں کے ساتھ برابری کی حد تک پستی میں گرا دیا جائے تو اُس سے انسانیت کے شایان شان کسی بھی باوقار فعل کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ وہ بندروں جیسے کام کرے گا، اُس کا رویہ بھی بندروں جیسا ہوگا اور بندروں اور درندوں کی طرح وہ جھتی کرے گا، جس میں جیون ساتھی، بیٹی اور بہن کے مابین کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ لہذا بے حیائی، بد اخلاقی، اخلاقی بے راہروی، بغاوت اور بدکاری نظریہ ارتقاء کے نمایاں خصائص ہیں۔ اس نظریہ کے حامیوں نے

یہ نظریہ کہ کائنات ایک زبردست مادی دھماکے سے وجود میں آئی Big Bang (انجیر عظیم) کہلاتا ہے جس کا ذکر سورۃ الانبیاء: ۳۰ میں ہوا۔

نے ابتدا ہی سے ہمیشہ اس نظریہ کے حق میں مضبوط بنیادیں اور بر محل، مسکت استدلال مہیا کرنے میں سر توڑ کوشش کی ہے لیکن اپنے مقصد میں بری طرح ناکام ہوئے۔ اس نظریہ کی تردید میں مختلف عیسائی سائنسدانوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالیں اور ثابت کیا کہ یہ نظریہ معقولیت یا سائنس کے معیار پر کسی بھی طرح پورا نہیں اُترتا۔

فطری انتخاب کیا ہے؟ فطرت کا ایک عمل یعنی قدرتی انتخاب ڈارون سے پہلے ماہرین حیاتیات کے علم میں تھا۔ اُنہوں نے اسے ”ایک ایسا میکاکی عمل بتایا جو جانداروں کو کسی بگاڑ اور خرابی سے گزرے بغیر غیر متبدل رکھتا ہے۔“ ڈارون وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس عمل میں ارتقائی قوت موجود ہے اور پھر اُس نے اپنے مکمل نظریے کی بنیاد اسی دعویٰ پر اٹھائی۔ اُس نے جو نام اپنی کتاب کو دیا، اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فطری انتخاب ڈارون کے نظریے کی بنیاد تھا۔ تاہم ڈارون کے زمانہ سے لے کر اب تک کوئی ایک بھی ثبوت ایسا نہیں مل سکا جس نے سامنے آکر یہ ظاہر کیا ہو کہ فطری انتخاب جاندار چیزوں کو ارتقائی عمل سے گزارتا ہے۔ کولن پیٹرسن جو انگلستان کے میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں ایک سینئر ماہر قدیم حیاتیات ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ ایک نامور ارتقاء پسند بھی ہے، اس بات پر زور دیتا ہے کہ فطری انتخاب کو کبھی بھی اس طرح تصور نہیں کیا گیا کہ یہ کوئی ایسی قوت رکھتا ہے جس سے چیزیں ارتقائی عمل سے گزرنے لگتی ہوں۔ وہ لکھتا ہے :

”آج تک کوئی بھی فطری انتخاب کے میکاکی عملوں کے ذریعے جاندار پیدا نہیں کر سکا، نہ کوئی اس کے قریب تک بھی آیا ہے اور نوڈارونیت میں جو دلائل ملتے ہیں، اُن کا تعلق اسی سوال سے ہے۔“
 ("Cladistics".. Colin Patterson)

”فطری انتخاب کا موقف یہ ہے کہ وہ جاندار چیزیں جو اپنی جائے پیدائش کے قدرتی مزاج سے زیادہ موافقت رکھتی ہوں وہ اولاد کے ذریعے زندہ رہ جائیں گی جبکہ وہ جو نا موافق ہوں گی، مٹ جائیں گی۔ مثال کے طور پر ہرنوں کے ایک ریوڑ میں سے جو جنگلی جانوروں کے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، قدرتی طور پر وہی بچ جائیں گے جو تیز دوڑ سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے لیکن قطع نظر اس بات کے کہ یہ عمل کب تک جاری رہتا ہے، یہ ان ہرنوں کو دوسرے جانداروں میں تبدیل نہیں کر دے گا اور ایسی ماہیت قلبی ممکن نہیں ہوگی۔ ہرن ہمیشہ ہرن ہی رہیں گے۔“ (”نظریہ ارتقاء۔۔ ایک فریب“، ہارون یچی صفحات ۳۱، ۳۲)

”کائنات میں منصوبہ بندی سے انکار کے باعث سائنس کو پہنچنے والے نقصانات : ماڈہ پرستوں نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا کہ کائنات ازل سے موجود ہے بلکہ یہ دعویٰ بھی داغ دیا کہ کائنات میں کوئی منصوبہ بندی (ڈیزائن) نہیں اور اس کے پیچھے کوئی مقصد بھی کارفرما نہیں۔ اُنہوں نے کہا کہ کائنات میں جو توازن و توافق اور جو نظم پایا جاتا ہے، یہ بھی ایک منظم اتفاقات ہے۔ اُنیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ کے آغاز سے دنیائے سائنس پر یہی دعویٰ مسلط رہا اور اسی نے سائنسی تحقیق کے باقی ماندہ سفر کا رخ متعین کر دیا۔“

”مثال کے طور پر بعض سائنسدانوں نے ایک مفروضہ پیش کیا جسے ”نظریہ انتشار“ (Chaos Theory) کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات کے اندر نظم و ترتیب کے فقدان کا دعویٰ ہے۔ اس نظریہ کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ ”انتشار سے خود بخود ہی ظہورِ نظم و ترتیب ہو جائے گا۔“ چنانچہ اس دعویٰ کی تائید میں کئی مطالعات ہوئے۔ ریاضیاتی اعداد و شمار، نظریاتی طبیعیات اور کیمیائی تجربات کی مدد سے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش ہوتی رہی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ کائنات کا وجود ماحصل انتشار و بے ترتیبی ہے۔“

”تاہم ہر نئی دریافت ”بے ترتیبی“ اور ”اتفاقات“ کے نظریوں کی مزید تردید کرتی رہی اور ثابت کرتی رہی کہ کائنات میں زبردست ترتیب و منصوبہ بندی کا رفرما ہے اور کائنات میں کمال درجے کا مادی توازن پایا جاتا ہے۔ اُس کے جزئیات اس باریک بینی سے ایک دوسرے سے پیوست ہیں کہ انہوں نے زندگی کے وجود کو ممکن بنا دیا ہے۔ یہ بد نظمی نہیں بلکہ کامل ترین نظم کا ظہور ہے۔ جوں جوں تحقیق کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہ حقیقت تابناک تر ہو کر سامنے آتی رہی کہ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور بنیادی قوتوں (مثلاً تجاذب اور الیکٹرو میگنیٹزم، ایٹموں اور عناصر کائنات) کے تمام کے تمام قوانین کو اس طرح آپس میں منظم و مرتب کیا گیا ہے کہ بنی نوع انسان کی زندگی برقرار رہ سکے۔ سائنسدان اس غیر معمولی منصوبہ بندی کو ”اُصولِ بشری“ (Anthropic Principle) کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہ اُصول ہے جس سے کائنات کے تمام جزئیات انسانی زندگی کو ممکن بنانے کے لئے بڑی حکمت و احتیاط کے ساتھ مرتب کئے گئے ہیں۔“

”ان دریافتوں نے سائنسدان برادری پر مادہ پرستانہ فلسفوں کے مسلط کردہ اس مقولے کو رد کر کے اس کا غیر سائنسی مغالطہ ثابت کر دیا۔ ممتاز مالیکیولر بیالوجسٹ مائیکل ڈینٹن نے اپنی کتاب ”مقدر فطرت: قوانینِ حیات“ مقصد کائنات کا کیسے اثبات کرتے ہیں“ میں لکھا ہے (بحوالہ ”قرآن رہنمائے سائنس“۔ ہارون یحییٰ ص ۳۳:-

”20 ویں صدی کے علمِ فلکیات سے جس نئی تصویر کا ظہور ہوا ہے وہ پچھلے چار سو سال کے بیشتر حصے میں سائنسدان حلقوں میں مروج اس مفروضے کے لئے ایک ڈرامائی چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے کہ زندگی اس نقشہ کائنات میں محض اتفاقاً ظہور پذیر ہوئی ہے۔۔۔۔۔ جدید علمِ تکنیکیات اور علمِ طبیعیات نے بعینہ اسی قسم کے شواہد مہیا کر دیے ہیں جن کی ماہرینِ مذہب فطرت کو سترہویں صدی میں تلاش رہی ہے مگر اس زمانے کی سائنس انہیں وہ شواہد فراہم نہیں کر سکتی تھی۔“

(Nature's Destiny : How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe", p.1415, N.Y. 1998)

نظریہ ارتقاء کے رد میں قرآنی، سائنسی و عقلی دلائل

(1) ”حیات از غیر حیات (Abiogenesis) اور حیات از حیات (Biogenesis) کے نظریات: اول الذکر نظریے کا تعلق مادہ پرستانہ فلسفہ سے ہے جبکہ مؤخر الذکر نظریے کا منبع مذہبی تعلیمات ہیں۔ مادہ پرست فلسفیوں کی طرف سے ہمیشہ یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ غیر جاندار اشیاء میں سے زندہ مادوں کا جنم لے سکنا ناممکن ہے۔“

”اس کے برعکس الہیاتی تعلیمات کا اصرار ہے کہ غیر جانبدار ماڈوں کو زندگی عطا کرنے والی واحد ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو خالق حقیقی ہے۔ ذیل کی دو آیات قرآنی ملاحظہ ہوں :-

(۱) إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۝ (الانعام : ۹۵)

”دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟“ (۶:۹۵)

(۲) لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (الحديد: ۲)

”زمین اور آسمانوں کی سلطنت اُسی کی ہے زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔“

(۲) کائنات میں پھیلی ہوئی انواع قسم کی مخلوقات اپنے خالق واحد کا پتہ دیتی ہیں : اس

خاکدان گیتی پر لاکھوں زندہ اجسام موجود ہیں جن کی انواع و اقسام ایک دوسرے سے متعدد پہلوؤں سے مختلف ہیں۔ مثلاً گھوڑوں، پرندوں، سانپوں، تلیوں، مچھلیوں، بلیوں، چگادڑوں، کیڑوں، مکڑوں، چیونٹیوں، ہاتھیوں، مچھروں، شہد کی مکھیوں، ڈولفرن، شارش اور اونٹوں پر غور کیجئے۔ یہ جاندار ایک دوسرے سے جسمانی خصوصیات، عادات، شکار کے طریقوں، اپنے دفاعی حربوں، غذائی عادتوں اور بقائے نسل کے طریقوں کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں۔ پھر یہ کیسے وجود میں آئے؟

اس سوال پر غور کرنے سے معمولی عقل والا انسان بھی سمجھ جاتا ہے کہ انہیں باقاعدہ ”ڈیزائن“ کیا گیا ہے یعنی ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا گیا ہے اور ہر ڈیزائن ایک ذہین ڈیزائنر کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا۔ فطرت میں پائی جانے والی دیگر مثالوں کی طرح زندہ اجسام بھی اللہ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ اس سچائی سے مذہب نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ زندہ اجسام کس طرح وجود میں آئے۔ تمام زندہ اجسام کو رب تعالیٰ نے الگ الگ وجود عطا کئے۔ اُس نے اپنی بے مثال قدرت تخلیق اور زبردست علم و حکمت سے ان سب مخلوقات کو قسم قسم کی شکلیں اور خصوصیات عطا فرمائیں۔ اس طرح بنی نوع انسان کو اپنی زبردست طاقت اور علم و بصیرت سے مطلع کیا۔ بعض آیات قرآنی میں زندہ چیزوں کا ذکر یوں آتا ہے :

(۱) وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأُنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ هَذَا

خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (لقمن: ۱۱)

”اُس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دئے اور آسمان سے پالی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی

چیزیں اُگادیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق اب ذرا مجھے دکھا دو اُن دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اصل

بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔“ (۱۰: ۳۱)

(۲) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا

يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝ (الشورى: ۲۹)

”اُس کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی پیدائش ہے اور یہ جاندار مخلوقات جو اُس نے دونوں جگہ

(آسمان و زمین میں) پھیلا رکھی ہیں وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔“ (۲۹: ۲۲)

(۳) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ ذَاتِ آيَةٍ "لَقَوْمٌ يُوقِنُونَ" (الْبَجَائِيَّة : ۴)
 "اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور اُن حیوانات میں جنہیں اللہ (زمین و آسمان میں)
 پھیلا رہا ہے یقین رکھنے والوں کے لئے (بڑی) نشانیاں ہیں۔" (۴ : ۲۵)

(3) ماں کا دودھ : "ماں کا دودھ بچے کی غذائی ضرورتوں کے عین مطابق بنتا ہے اور اُس کی مرحلہ وار ضرورتوں کے مطابق اُس میں رد و بدل بھی ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جس روز بچے کا جسم پوٹاشیم مانگتا ہے، اُس دن ماں کے دودھ میں پوٹاشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح دیگر اجزاء کی طلب کا جواب بھی ماں کے دودھ کے ذریعے ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں ماں کا دودھ پتلا ہوتا ہے کیونکہ اُن دنوں بچے کا معدہ گاڑھا دودھ ہضم نہیں کر سکتا۔ بچے کا نظام ہضم مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دودھ بھی گاڑھا ہوتا جاتا ہے۔ یہ انتظام ایک خاص حکمت اور منصوبے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اندھے بہرے اتفاقات سے بننے والی چیزوں میں ایسے اہتمام کا موجود ہونا ممکن نہیں ہوتا۔" ("قرآن رہنمائے سائنس"۔ ہارون یحییٰ ص ۵۶، ۵۷)

"اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ کو نوزائیدہ بچوں کے لئے ایک نعمت غیر مترقبہ اور تحفہ بے نظیر بنایا ہے جو بچوں کے لئے بہترین غذا ہے، اُن کی بڑھوتری کا سامان بھی ہے اور بیماریوں کے خلاف مؤثر دفاع بھی ہے۔ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس فیکٹریاں جتنا بھی عمدہ کوالٹی کا دودھ تیار کریں، وہ ماں کے قدرتی دودھ کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ آج آئے دن ماں کے دودھ کے نئے نئے فوائد دریافت ہو رہے ہیں۔ ان نئے حقائق میں یہ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ نومولود کو دو سال تک دودھ پلاتے رہنا بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔" (ایضاً ص ۱۴۳، ۱۴۴)

نوٹ: (۱) ماں کے دودھ کی اہمیت، اُس کی افادیت اور (۲) دو سال تک بچے کو دودھ پلانے کی حکمت کو انشاء اللہ "رضاعت" کے عنوان کے تحت اگلی کسی جلد میں بیان کیا جائے گا۔ سر دست انہیں اسی انسائیکلو پیڈیا کے حصہ انگریزی کی جلد سوم کے صفحات 54-2152 پر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

(4) ماں کے دودھ اور جانوروں کے دودھ وغیرہ میں الہی کرشمہ سازیاں : دیکھئے صفحات ۳۳۸ تا ۳۳۹ (جلد اول)۔

(5) حرکیات (Thermodynamics) کا دوسرا قانون نظریہ ارتقاء کا رد کرتا ہے : رجوع کیجئے جلد اول کے صفحات ۲۳۸، ۲۳۹۔

(6) تبدیلی توارث کا چبستاں (Mutation Impasse) : نظریہ ارتقاء کا ایک دعویٰ "مفید تبدیلی توارث" تھا۔ اس سے مراد وہ تبدیلیاں ہیں جو کسی وجود کے خلقی یا تولیدی ضابطے (Genetic Code) میں

تابکاری یا کیمیائی مادے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس نظریے کے علمبرداروں کا دعویٰ ہے کہ جانداروں نے ”عمل تبدیلی توارث“ کی وجہ سے ارتقاء پایا لیکن حقیقت حال تو یہ ہے کہ یہ عمل تو ہمیشہ ضرر رساں ہوتا ہے۔ یہ جانداروں میں بد نظمی و بداطواری کے سوا کچھ بھی پیدا نہیں کرتا۔ سانچہ چرنوبل اس کی جدید ترین مثال ہے۔ اس روسی ایٹمکٹر میں تابکاری پھوٹ نکلنے کا نتیجہ شدید تباہی کی صورت میں نکلا تھا۔ یہ تبدیلی توارث ہی تھی۔ اس کے بعد کے اثرات اس صورت میں برآمد ہوئے کہ ہزاروں لوگ لیوکیما (خون میں سفید ذرات کی بہتات) اور بلڈ کینسر میں مبتلا ہو گئے اور ہزاروں بچے معذور پیدا ہوئے۔“

”تبدیلی توارث کے منفی اثرات کے باوجود ڈاروینیت تو کے علمبرداروں نے ایک اور پینترا بدلا۔ انہوں نے ”ارتقائی میکزم“ کے دو تصورات پیش کر دیے جن میں سے ایک کو ”مضر تبدیلی توارث“ کا نام دیا جو نقصان دہ ہے اور دوسرے تصور کو ”مفید تبدیلی توارث“ کا نام دیا جس کے ذریعے جاندار بقول اُن کے ”ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ تبدیلی توارث ہمیشہ اور ہر صورت میں ضرر رساں ہوتی ہے اور ارتقاء کا ذریعہ ہرگز نہیں بنتی۔“

”اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے ارتقاء کے علمبرداروں نے مصنوعی تبدیلی توارث کے ماڈل تیار کئے اور اُن سے حسب خواہش نتائج حاصل کرنے کے لئے بیسیوں برس محنت کر کے اُن کا بار بار مشاہدہ کرتے رہے۔ انہوں نے فروٹ کی مکھیوں کو تبدیلی توارث کے عمل سے سا لہا سال گزارا تا کہ اُن کے تولیدی ضابطے میں کوئی ترقی دیکھ سکیں لیکن ان میں بری طرح ناکامی ہوئی۔“ (”قرآن رہنمائے سائنس“۔ ہارون یحییٰ ص ۶۰، ۶۱)

سورۃ الاحزاب اور سورۃ المجادلۃ کی مندرجہ ذیل دونوں آیات اگرچہ ظہار (زمانہ جاہلیت کی طلاق) کی حرمت سے متعلق ہیں لیکن اگر انہیں بالواسطہ طور پر زیر نظر ”تبدیلی توارث“ کے منفی اثرات پر منطبق کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں (واللہ اعلم بالصواب)۔

(۱) وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ --- أَدْعُوهُمْ لِأَبَاءِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (الاحزاب : ۴، ۵)

”اُس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنا دیا، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے۔ اُنہیں اُن کے باپوں کی طرف منسوب کرو کہ یہی اللہ کے نزدیک راستی کی بات ہے۔“ (۴، ۵ : ۳۳)

(۲) إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْثُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا (المجادلۃ : ۲)

”اُن کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے اُن کو جنا ہے اور یہ لوگ یقیناً ایک نامعقول بات اور

جھوٹ کہہ رہے ہیں۔“ (۲ : ۵۸)

(۷) رحم مادر میں بچے کے تین مراحل : قرآن مجید بچے کے رحم مادر میں نشوونما پانے کے تین

مراحل یوں بیان کرتا ہے :

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۝ (الزُّمَر: ۶)

”وہ تین تین تار یک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ (جس کے یہ کام ہیں) تمہارا پالنا رہا ہے بادشاہی اسی کی ہے اُس کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟“ (۶: ۳۹)

”جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ انسان کو رحم مادر میں تین مرحلوں میں تخلیق کیا جاتا ہے۔ جدید علم الحیات نے بھی رحم میں جنین کے تین واضح حصوں میں نشوونما پاتے ہوئے دریافت کیا ہے۔ آج ایمبرالوجی کی تمام نصابی کتابوں میں جو میڈیکل کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں اس موضوع کا بنیادی معلومات کے طور پر مطالعہ کرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس شعبے میں بنیادی حوالے کی ایک کتاب (Basic Human Embryology) میں لکھا ہے:

”بچہ دانی میں زندگی کے تین مراحل ہوتے ہیں: قبل از جنین، ابتدائی ڈھائی ہفتے تشکیل جنین، آٹھویں ہفتے

کے اختتام تک اور آٹھویں ہفتے کے بعد جنین کی نشوونما تا وضع حمل۔“ (Basic Human Embryo-

logy... Williams, 3rd Edition, 1984, p. 64)

”قبل از جنین مرحلہ: رحم مادر میں اوّلین مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بار آور شدہ خلیہ (Zygote) تقسیم در تقسیم کے عمل کے ذریعے خلیوں کا ایک گچھا بن جانے کے بعد خود کو رحم کی دیوار کے اندر دفن کر لیتا ہے اور وہاں پہنچ کر اپنی بڑھوتری کا سلسلہ جاری رکھتا ہے اور بالآخر یہ خلیے خود کو تین تہوں میں منظم کر لیتے ہیں۔“

”مرحلہ جنین: جنین کا یہ دوسرا مرحلہ ساڑھے پانچ ہفتے پر محیط ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں بچے کے بنیادی اعضاء اور جسم کے مختلف نظام اپنی ابتدائی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ خلیوں کی تہوں کی صورت میں طے ہوتا ہے۔“

”حتمی نشوونما کا مرحلہ: یہ مرحلہ قرار حمل کے آٹھویں ہفتے سے لے کر وضع حمل تک ہوتا ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خلیوں کا یہ مجموعہ تقریباً تقریباً انسانی روپ دھار لیتا ہے جس میں چہرہ اور ہاتھ پاؤں دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس کی لمبائی اگرچہ ابتدا میں تین سنٹی میٹر ہوتی ہے لیکن اس میں بڑی حد تک انسانی شکل و شباہت ابھر آتی ہے۔ یہ مرحلہ تقریباً تیس ہفتوں تک رہتا ہے جس میں جنین کی جسامت مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ جنین کی نشوونما کا مشاہدہ صرف جدید آلات کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ تاہم دیگر بہت سی معلومات کی طرح ان معجزاتی واقعات کا بھی قرآن میں ذکر موجود ہے۔ ان صحیح ترین اور تفصیلی حقائق کا ایسے زمانہ میں انکشاف کرنا جبکہ عام لوگوں کے پاس ان سے متعلق علم بہت کم تھا قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کی مزید ایک شہادت ہے اور یہ بھی کہ اندھے بہرے اتفاقات سے بننے والی چیزوں میں ایسے اہتمام کا موجود ہونا ممکن نہیں ہوتا۔“ (قرآن رہنمائے سائنس“ (اردو ترجمہ)۔۔۔ ہارون یحییٰ ص ۱۲۲، ۱۲۳)

(8) کائنات ایک ”نقطہ بھرمادے“ میں دھماکے سے معرض وجود میں آئی جس کا حجم صفر تھا۔ اس دھماکے کو ”انفجار عظیم“ یا Big Bang کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات کے عدم سے وجود میں آنے کی ناقابل تردید شہادت ہے جس سے مادہ پرستوں کے اس دعویٰ کے غبارے سے ہوا نکل گئی کہ کائنات ازلی اور ابدی ہے۔ حقیقت ازلی سے انکار کرنے والوں کی طرف قرآن مجید نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے!

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا (الانبیاء: ۳۰)
”کیا کافروں کو علم نہیں کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے دونوں کو کھول دیا۔“ (۳۰: ۲۱)

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوں جلد دوم کے صفحات ۸۵۸، ۸۵۹۔

انفجار عظیم (Big Bang) کے حوالے سے کائنات کے عدم سے وجود میں آنے کی شہادت کی توثیق ہو جانے سے مادہ پرست سائنسدان لڑکھڑا گئے۔ اپنی وسیع پیمانے پر کی گئی تحقیق اپنے مفروضوں اور تصدیق طلب نظریوں کے یکے بعد دیگرے پول کھل جانے سے اُن پر شدید سراسیمگی طاری ہو گئی۔ اس کے برعکس بہت سے سائنسدان جنہوں نے وجود خداوندی سے غیر مشروط انکار نہیں کیا تھا، آج تسلیم کرتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق وہی قادر مطلق ہے۔ ایک ایسی مثال امریکی سائنسدان ولیم لین کریگ (William Lane Craig) ہے جسے بگ بینگ (انفجار عظیم) پر اپنی ریسرچ کی وجہ سے شہرت ملی۔ چنانچہ کریگ لکھتا ہے:

”اس مقولے کو اگر پیش نظر رکھا جائے کہ ”جس کا اپنا وجود نہ ہو“ وہ کسی کو وجود نہیں دے سکتا“ بگ بینگ (انفجار عظیم) کے لئے ایک مافوق الفطرت سبب درکار تھا۔ چونکہ ابتدائی کونیاتی انفرادیت (Cosmologic-Singularity) ہر قسم کے زمان و مکان کے خط مستدیر (Trajectories) کی نفی کرتی ہے اس لئے بگ بینگ کے لئے کوئی ماڈی (فزیکل) سبب نہیں ہو سکتا۔ اسے لازماً کائنات سے ماورائی اور ناقابل تصور طاقت کا مالک ہونا چاہئے۔ علاوہ ازیں اسے منفرد ہستی اور شخصیت کا مالک بھی ہونا چاہئے جو اپنی خود مختارانہ مرضی و ارادہ رکھتا ہو۔ لہذا آفرینش کائنات کا سبب ایک شخصی خالق ہی ہو سکتا ہے جس نے کسی زمانہ مدید میں اس کو اپنی آزاد مرضی سے وجود عطا کیا۔“ (”کائنات اور اس کا تخلیق کار۔۔۔ ابتدا اور اس کی صورت گری۔۔۔“ ولیم لین کریگ ج ۱، ص ۱۸)

”نظریہ انفجار عظیم سے ایک اور نتیجہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ کائنات کے رازوں کو بے نقاب کرنے کے لئے وہی سائنسی اپروچ کامیاب ہو سکتی ہے جو الہیاتی علم و عرفان پر مبنی ہو۔ جن سائنسدانوں نے مادہ پرستانہ فلسفے سے اپنی تحقیق کا آغاز کرتے ہوئے لامحدود کائنات (Infinite Universe) کا تصور پیش کیا وہ اپنی بہترین مساعی بروئے کار لانے کے باوجود اس کا کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں لاسکے۔ تاہم نظریہ انفجار عظیم جس کی آبیاری میں جارج لیمر نے اپنا کردار ادا کیا اور جو الہیاتی حوالوں پر مبنی تھا ایک مثبت سائنسی پیشرفت تھی جس سے آفرینش کائنات کے حقیقی سبب (خالق حقیقی) کی نشاندہی ہو گئی۔“ (”قرآن رہنمائے سائنس“۔۔۔ ہارون میمن ص ۳۰-۳۲)

(9) ایک امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل (Edwin Hubble) نے اپنی پہلی دیو قامت دوربین سے یہ مشاہدہ کیا کہ ستارے ہم سے دور دور جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بھی مسلسل دور ہو رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات مزید وسعت اختیار کر رہی ہے۔ اس طرح وہ جامد (Static) نہیں جیسا کہ مادہ پرستوں نے عرصہ دراز سے یہ مفروضہ قائم کر رکھا تھا۔ کائنات کے قرآنی نظریہ ”وسعت پذیری“ کو بالآخر آج کی سائنس نے تسلیم کر ہی لیا اور اس طرح قرآن مجید کے منجانب اللہ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ قرآن مجید میں کائنات کی وسعت پذیری کا ذکر یوں ہوا: **وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ** (الذاریت: ۴۷) ”اور ہم نے آسمان کو دست قدرت سے بنایا اور ہم یقیناً (اُسے) پھیلا رہے ہیں۔“ (۴۷: ۵۱)

(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوں جلد دوم کے صفحات ۸۵۲، ۸۵۵)

(10) کائنات کا سکڑاؤ (Big Crunch): دیکھئے صفحات ۸۵۷، ۸۵۸ (جلد دوم)۔

(11) ڈارونزم کے برعکس قرآن مجید انسان کو باوقار مقام عطا کرتا ہے: دیکھئے صفحات ۲۴۱ تا ۲۶۴ (ج ۱)

(12) انسانی تخلیق کے کیمیائی اور حیاتیاتی دونوں طریق ہائے عمل خدائی حکمت و دانش کی بلند ترین چوٹی ہیں: ملاحظہ ہوں جلد اول کے صفحات ۲۴۶ تا ۲۵۲۔

(13) نظریہ ارتقاء کے حامیوں کے مفروضہ ”حادثاتی کائنات“ کا رد ہارون یحییٰ نے بڑی کامیابی اور مہارت سے اپنی کتاب میں کیا ہے جو بڑا ہی روح پرور ہے۔ اس کے کچھ اقتباسات ہدیہ قارئین ہیں:

”(الف) ہمارے جسموں میں خون کا بڑا کام خوراک کی منتقلی ہے۔ وہ تمام مادے جن کی ہمارے جسموں کو ضرورت ہوتی ہے متعلقہ اعضاء کو خون کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں۔ اس دوران خون کے خلیے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی طرح کے ناکارہ مواد کو جمع کر کے یقینی طور پر اُن کا جسم سے اخراج کر دیتے ہیں۔ گویا کہ خون کوڑا کرکٹ کو پینے کی چکی کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایک سوکھرب خلیوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری مواد کو اکٹھا کر کے اُس کا جسم سے اخراج کرنا خون کا دن بھر کا کام ہوتا ہے۔“

”خون کو قدرت کی طرف سے یہ بھجوا دیا گیا ہوتا ہے کہ جو مواد وہ لے کر چلتا ہے اُسے کہاں پہنچانا ہے اور اسے کیسے استعمال میں لانا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک خلیے کو غلطی سے وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ نہیں پہنچاتا جسے اُس نے کسی اور خلیہ سے ناکارہ مواد کے طور پر لیا ہے۔ خون خلیوں کو ہمیشہ آکسیجن مہیا کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو خارج کرتا ہے۔ خون یہ کام غلطی اور اکتاہٹ و تھکاوٹ کے بغیر انجام دیتا ہے کیونکہ یہ اُس کا مل منصوبہ بندی کا ایک جزو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں پیدا کر دیا ہے۔“

(ب) خون میں کارپردازانِ عمل (Soldiers in the Blood): ہمارے جسم روزانہ کئی بیکٹیریا، وائرس اور زندگوں (مردھیویہ Microbes) کے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ اُن میں سے کچھ کو جسم میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے اور کچھ داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اُن سے برسرِ پیکار ہونے کے لئے ہمارے جسموں میں Immune Cells (مامونی خلیے) نام کے خاص قسم کے حفاظتی خلیے ہیں جو ایسے ہی ہیں جیسے فوجی دشمن کے خلاف لڑتے ہیں۔ اس طرح وہ ہمارے جسموں کی خطرات سے حفاظت کرتے ہیں اور دورانِ خون میں رواں دواں رہتے ہیں۔ جب کبھی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو یہ خلیے خون کی ٹالیوں کے ذریعے جسم کے متعلقہ حصہ میں پہنچ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان خلیوں کو جو بہ ظاہر نظر نہیں آتے، یہ منصوبہ بندی سکھائی ہے اور انہیں ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔“ ("Miracles in Our Bodies" ... Harun Yahya, pp. 52-55)

(ج) ”خون بطور ذریعہ ابلاغ: جسم میں خون بطور ابلاغ کے بھی خدمت انجام دیتا ہے۔ جسم کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ تک پیغام پہنچانے کے لئے پیغام رساں ہیں۔ ہارمونز (Hormones) نامی یہ پیغام رساں ڈاک تقسیم کرنے والے ڈاکے کی طرح متعلقہ اعضاء کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ جسم کی بڑھوتری، پیاس، پسینہ اور بلڈ شوگر کی سطح جیسے اہم طریق ہائے عمل ایسے ہی پیغام رساؤں کے رہیں منت ہیں۔“ (ایضاً ص ۵۶)

نوٹ: انسانی دانتوں، نظام ہضم، دل اور دماغ میں الہی کرشمہ سازیوں کے لئے دیکھئے چلد اول کے صفحات ۳۲۲ تا ۳۲۸

خلاصہ کلام: یہ ہوا کہ کل جسم انسانی کا ہر ہر جزو ہماری روزمرہ زندگی میں اپنا بلا توقف (نان سٹاپ) کام باقاعدگی سے انجام دے جا رہا ہے۔ اُس اتمام و تکمیل کا یقیناً کوئی سبب (Cause) ہے جو ہمیں زندگی کے ہر لمحے حاصل ہے۔ ایسا بے خطا اور ہر طرح مکمل نظام خود بخود وجود میں نہیں آگیا اور نہ ہی یہ اندھی کاریگری کا نتیجہ ہے کہ اس تمام عمدہ اور بہترین نظام کو اتفاقی یا حادثاتی کہا جاسکے۔ ہرگز نہیں بلکہ یہ ایسی ذات کا پیدا کردہ ہے جو عقل کل اور اعلیٰ ترین ذہانت کا منج ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت ۱۰۲ میں اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ اُس کے سوا رشتہ عبودیت کسی سے بھی جوڑنا درست نہیں ہے:

ذَلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝
”یہ ہے تمہارا پالنے والا اُس کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے پس اُسی کی عبادت کرو اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔“ (۶: ۱۰۲)

(14) بارش کا تناسب: قرآن مجید میں بارش کے بارے میں ایک اور حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ ایک

خاص مقدار میں برسائی جاتی ہے۔ چنانچہ سورۃ الزخرف کی آیت ۱۱ میں بیان ہوا:

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝ (الزخرف: ۱۱)

”وہی تو ہے جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا ہے اور اُس کے ذریعے سے مردہ

زمین کو جلا اٹھاتا ہے۔ ایک دن تم بھی اسی طرح زمین سے برآمد کئے جاؤ گے۔“ (۱۱: ۴۳)

”ناپا ہوئی مقدار میں بارش بر سنا جدید تحقیق سے بھی دریافت کر لیا گیا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین سے ایک سینکڑ میں تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن پانی بخارات بن کر اوپر چلا جاتا ہے۔ اس سے ایک سال میں دنیا بھر سے 513 ٹریلین ٹن پانی بخارات بن کر اڑتا ہے (ٹریلین دس کھرب کے برابر ہوتا ہے) اور یہی مقدار بصورت بارش سال میں زمین پر واپس آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی ایک خاص مقدار میں متواتر گردش کرتا رہتا ہے۔ زمین پر زندگی کا انحصار پانی کی اسی گردش پر ہوتا ہے۔ اگر اہل دنیا اپنی تمام دستیاب ٹیکنالوجی استعمال کر لیں تب بھی وہ مصنوعی طور پر اس گردش کو رو بہ عمل نہیں لاسکیں گے۔ اگر اس توازن میں معمولی سا انحراف بھی آجائے تو اس سے ماحول میں شدید بگاڑ پیدا ہو جائے گا جو روئے زمین پر زندگی کے خاتمے پر منتج ہوگا۔ تاہم ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بارشیں ہر سال ایک ہی تناسب سے ہوتی ہیں۔“ [قرآن رہنمائے سائنس“ (اردو ترجمہ) ہارون یحییٰ ص ۱۳۳]

(15) ”سمندروں کا آپس میں خلط ملط نہ ہونا: حالیہ تحقیق کے نتیجہ میں سمندروں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت سامنے آئی ہے جس کا قرآن مجید صدیوں پہلے ذکر کر چکا ہے۔ سورۃ الفرقان اور سورۃ الرحمن میں فرمایا:

(i) وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا (الفرقان: ۵۳)

”وہ وہی اللہ ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا، ایک شیریں تسکین بخش ہے اور ایک کھاری، تلخ ہے اور دونوں کے درمیان ایک حجاب اور ایک مانع قوی رکھ دیا۔“ (۵۳: ۲۵)

(ii) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنَ (الرحمن: ۱۹، ۲۰)

”اُسی نے دو دریاؤں کو ملا دیا کہ باہم ملے ہوئے بھی ہیں اور دونوں کے درمیان ایک حجاب بھی حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔“ (۱۹، ۲۰: ۵۵)

”سمندروں کی اس خصوصیت کو کہ وہ ایک دوسرے سے آملنے کے باوجود آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے، ماہرین بحری جغرافیہ (Oceanographers) نے حال ہی میں دریافت کیا ہے۔ یہ ایک طبعی قوت ”سطحی تناؤ“ (Surface Tension) کا نتیجہ ہے کہ ہمسایہ سمندروں کے پانی آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے۔ ان پانیوں کی کثافتوں (Density) کے مختلف ہونے کی بناء پر سطحی تناؤ انہیں آپس میں خلط ملط ہونے سے باز رکھتا ہے جیسے اُن کے مابین ایک پتلی دیوار حائل ہو گئی ہو۔ اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب اہل دنیا علم طبیعیات (فزکس) ”سطحی تناؤ“ یا ”علم بحری جغرافیہ“ سے نا بلد تھے انہیں اس حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے ذریعے باخبر کر دیا۔“ (قرآن رہنمائے سائنس“ ص ۱۳۴)

”ماہرین فن کا بیان ہے کہ سطح زمین کے نیچے پانی کے دو مستقل نظام جاری ہیں۔ ایک سلسلہ آب شور کا ہے جو سمندروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا سلسلہ آب شیریں کا ہے جو عموماً کنوؤں، دریاؤں اور جھیلوں سے نکلتا رہتا ہے۔ کائنات انسانی کے لئے دونوں اپنی اپنی جگہ نہایت ضروری ہیں۔ ہندوستان میں دو دریاؤں کے درمیان جدائی کا مشاہدہ کئی مقامات پر ہو سکتا ہے مثلاً اراکان (علاقہ برما) اور چانگام کے درمیان اور ضلع باریال“ (ماجدی)۔ اسی

حضرت محمدؐ کو پانی بھرنا شروع کیا تو اس میں دشمن پیدا ہو گیا اُن کے ذریعہ قرأتِ کھوار ہو گئی اور کثافت میں کوئی تیرہ دن نہیں جاتا کیونکہ یہ ناقص ہے بلکہ خود اس کے کہ اُن کو عزیز و زبردست حالتِ زوال میں ہوتا ہے لیکن وہ میرات میں حائل ہونے کو نہ کہتے جیسے کہ میرات ہونا کی بات میں یہاں جو وہاں نہ ہوگا اور وہاں

(16) جئے کو جنر (جنر جی ۱) دوزخہ رستہ پر کچھ جگہ آ رہا کہ پہلے کو جنر پانچویں در کے خیر (Cells) سے ہوتا ہے، اسے یہ کچھ جگہ آتا کہ جنر کے تین سر پر پڑا دوزخہ کے خیر کا رخ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں، فلاں ایک عتبہ، تہہ آ رہا کہ تکریم دینٹ کہ ضرورتوں سے ہوتا ہے بے پروا ہوتا ہے۔
وَمَا خَلَقَ الرَّجُلَ إِلَّا كَرًا لَّنَا نَحْمِلُ وِثْرَهُ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
ہم نے انسان کو توڑ کر ایک بوند سے پیدا کیا کہ جب وہ چکا کر جائے گا (۱۵۷: ۷۵)

”مجموعہ تصویحات (Genetics) اور، کیمیاءِ حیات (Molecular Biology) کے ترقی پزیر ہونے کے بعد قرآن مجید کی یہ نئی ہونے حقیقت کی سرکشی عور پر قصہ یقین ہو چکی ہے اور یہ بات تسلیم کرنا ہو گی ہے کہ پہلے کا جنس یا تھیں مرد کے نقشہ کے خلیوں کی بناء پر ہوتا ہے اور اس عمل میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جنس کے تھیں میں ابھ کر دار لایے (کروموسوم) ادا کرتے ہیں۔ 46 لونینوں (کروموسومز) میں سے 2 لونے جنسی لونے ہوتے ہیں۔ باقی آٹھ سو (Autosome) یعنی غیر جنسی ہوتے ہیں۔ مرد کے دو جنسی لونینوں کو XY اور عورت کے جنسی لونینوں کو XX کہا جاتا ہے۔ انہیں X یا Y اُن کی شکلوں کے ان حروف سے مشابہ ہونے کی بناء پر کہتے ہیں۔ وائی (Y) لونینوں میں مذکر میٹز اور ایکس (X) لونینوں میں مؤنث جینز ہوتے ہیں۔“

”انسانی بچے کی تخلیق کا آغاز ان لوہیوں کے مذکورہ مونث جینز کے انضمام (Cross Combination) سے ہوتا ہے جو مرد اور عورت میں جوڑا جوڑا موجود ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسی حقیقت کی طرف یوں بیان ہے:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ (الدُّهُر: ۲)

”بے شک ہم نے ہی انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا۔“ (۲: ۷۶)

”عورت کے جنسی خلیہ کے دونوں اجزاء جو بیضہ ریزی (Ovulation) کے دوران دو حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، X لونیے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب مرد کا جنسی خلیہ دو مختلف اقسام کے خنموں (Sperms) کو پیدا کرتا ہے۔ اُن میں سے ایک کے اندر X لونیے اور دوسرے کے اندر Y لونیے ہوتے ہیں۔ اگر عورت کا X لونیہ اُس ختم سے جا ملے جس کے اندر X لونیہ ہی موجود ہو تو اُس کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہوتی ہے اور اگر یہ اُس ختم سے مل جائے جس میں Y لونیہ ہو تو پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوتا ہے۔ بہ الفاظ دیگر بچے کی جنس کا تعین اس امر سے ہوتا ہے کہ مرد کا کونسا لونیہ عورت کے ختم سے جا ملتا ہے۔“ [”قرآن رہنمائے سائنس“ (اردو) ہارون یحییٰ ص ۱۳۷، ۱۳۸]

”بیسویں صدی کے علمِ تکوینیات (Genetics) کی اس دریافت سے پہلے کسی کو ان حقائق سے آگاہی حاصل نہ تھی۔ کئی معاشروں اور تہذیبوں میں یہی عقیدہ پایا جاتا تھا کہ بچے کے نر یا مادہ پیدا ہونے کا انحصار عورت کی جسمانی اہلیت پر ہوتا ہے۔ جب اُس کے ہاں بچیاں ہی بچیاں پیدا ہوتیں تو اُسے بیٹا پیدا نہ کر سکنے پر طعنہ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ شوہر، مرد وارث کی تلاش میں یا تو بیوی پر سوکن لاتے یا اُسے طلاق دے دیتے تھے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ! قرآن پاک نے انسانی جینز کی دریافت سے چودہ سو سال پہلے ہی اصل حقیقت کا انکشاف کر دیا جس سے اُن توہمات کا خاتمہ ہو گیا اور تعلیم یافتہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ بچے کے نر اور مادہ کا سرچشمہ عورت کے اندر نہیں بلکہ مرد کے نطفے کے اندر پایا جاتا ہے۔“ [قرآن رہنمائے سائنس“ (اردو) ہارون یحییٰ ص ۱۳۸]

(۱۷) ”رحم پر گھٹلی جم جانا: اگر تخلیق انسان کے حقائق کے بارے میں قرآن مجید کے ارشادات پر غور کریں تو ہمیں مزید سائنسی معجزات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جب مرد کا مادہ منویہ عورت کے بیضے سے ملاپ کرتا ہے تو آئندہ تشکیل پانے والے بچے کا جوہر (ایسنس) وجود میں آ جاتا ہے یعنی دونوں کے ملنے سے جو خلیہ بنتا ہے اُسے علم الحیات کی اصطلاح میں زائیگوٹ (Zygote) کہا جاتا ہے۔ پھر زائیگوٹ فوراً تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرنے لگتا ہے جو بالآخر ”گوشت کا ایک ٹکڑا“ بن جاتا ہے جسے مُضْغَہ یا ”کچا بچہ“ (Embryo) کہا جاتا ہے۔“

”گوشت کا یہ ٹکڑا یا کچا بچہ اپنے نشوونما کا زمانہ کسی خلا میں نہیں گزارتا بلکہ رحم کے ساتھ اُسی طرح چمٹ جاتا ہے جیسے کسی بیل کی جڑیں زمین میں دھنس جاتی ہیں۔ اس طرح یہ مُضْغَہ یا کچا بچہ اسی بندھن کے ذریعے ماں کے جسم سے اپنی نشوونما کے لئے ضروری مادے حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں اس نکتے سے قرآن کا ایک بہت اہم معجزہ سامنے آتا ہے۔ ”کچے بچے“ کے رحم مادر سے نشوونما پانے کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لئے ”عَلَقَ“ کا لفظ استعمال کیا ہے:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ (الْعَلَقُ : ۱، ۲)
”پڑھئے (اے نبی!) اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اُس نے انسان کو خون کے جھے ہوئے ایک لوٹھڑے سے پیدا کیا۔“ (۱، ۲ : ۹۶)

”عربی میں عَلَقَ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی جگہ پر چمٹ جائے۔ لغوی طور پر یہ لفظ جو تک کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کسی کے جسم کے ساتھ چمٹ کر اُس کا خون چوس چوس کر موٹی ہوتی رہتی ہے۔ ماں کے رحم کے اندر نشوونما پانے کے لئے ایسے موزوں لفظ کا انتخاب ایک بار پھر اس امر کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے کہ یہ اُسی کا کلام ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔“ (”قرآن رہنمائے سائنس“۔۔۔ ہارون یحییٰ ص ۱۳۹، ۱۴۰)

(۱۸) ہڈیوں پر عضلات کو لپیٹنا: قرآن نے رحم مادر میں انسانی بچے کی نشوونما کے مراحل کے سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ بتائی ہے کہ پہلے بچے کی ہڈیاں بنتی ہیں، بعد میں اُن پر عضلات چڑھائے جاتے ہیں:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ (الْمُؤْمِنُونَ : ۱۴)
”پھر ہم نے اُس بوند کو لو تھڑے کی شکل دی، پھر لو تھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر
گوشت چڑھا دیا، پھر اُسے دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ پس اللہ بڑا ہی بابرکت ہے، سب کاریگروں سے اچھا
کاریگر۔“ (۱۴ : ۲۳)

”علم الجنین علم کی وہ شاخ ہے جس میں رحم مادر کے اندر جنین کے نشوونما پانے کی منزلوں کا مطالعہ کیا جاتا
ہے۔ اس علم کے ماہرین دورِ حاضر تک یہ سمجھتے رہے کہ ”کچے بچے“ کی ہڈیاں اور عضلات ایک ہی ساتھ نشوونما پاتے
رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ طویل عرصے سے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ یہ آیات قرآنی، سائنس کے ساتھ متصادم
ہیں۔ تاہم تکنیکی علوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ جب انسان نے خوردبین بھی بنالی اور اُس کے ذریعے مشاہدات کا سلسلہ
شروع کیا تو اُس پر کئی راز کھلے۔ اعلیٰ درجے کی خوردبین سے رحم مادر کا مشاہدہ کرنے سے سائنسدانوں پر یہ بات
واضح ہو گئی کہ اس معاملے میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ حرف بہ حرف درست ہے۔ یعنی پہلے جنین کی کری ہڈی
(Cartilage Tissue) ہڈی کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر ہڈیوں پر چڑھانے کے لئے ان میں سے عضلاتی خلیوں کا
انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہڈیوں پر عضلات کی جھیں چڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس مرحلے کے بارے میں ایک
سائنٹیفک پہلی کیشن میں بعنوان ”ارتقائے انسان“ لکھا گیا ہے کہ:

”ساتویں ہفتے کے دوران ڈھانچہ سارے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے اور ہڈیاں اپنی معروف ہیئت اختیار کر لیتی
ہیں۔ ساتویں ہفتے کے اختتام اور آٹھویں ہفتے کے دوران عضلات ہڈیوں کے گرد اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں۔“

”مختصر یہ کہ انسانی بدن کے نشوونما پانے کے مراحل جس ترتیب سے قرآن مجید میں بیان کئے گئے ہیں، جدید
علم الجنین کی دریافتوں کے عین مطابق ہیں۔“ (”قرآن رہنمائے سائنس“۔۔ ہارون یحییٰ ص ۱۴۰، ۱۴۱)

(19) ”فنگر پرنٹ۔۔ شناخت کا یقینی ذریعہ : قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے لئے انسان کو

موت کے بعد زندہ کرنا بہت آسان ہے۔ اس آیت میں انسانوں کی انگلیوں کی اہمیت پر خاص زور دیا گیا ہے:
أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۝ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝ (الْقِيَامَةُ : ۳، ۴)
”کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اُس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم تو اُس کی انگلیوں کے
پور پور تک ٹھیک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔“

”یہاں انگلیوں کے پور پور کا ذکر خصوصی معنی رکھتا ہے کیونکہ ہر شخص کی انگلیوں کے نشانات خود اس کے لئے
بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہر شخص جو زندہ ہے یا کبھی اس دنیا میں زندہ رہا ہے، اُس کی انگلیوں کے پرنٹ منفرد خصوصیت

رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فنگر پرنس کو کسی شخص کی شناخت کا اہم ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے دنیا بھر میں انہیں قبولیت عامہ حاصل ہے۔“

”فنگر پرنس کی اس خصوصیت کا انکشاف انیسویں صدی کے اواخر میں ہوا۔ اس سے پہلے لوگ انہیں محض ابھار یا خمیدگیاں سمجھتے رہے جن کے اندر کوئی معنویت یا خصوصیت دکھائی نہ دے سکی تھی۔ تاہم جب قرآن نے انگلیوں کے پوروں کی طرف توجہ دلائی تو اس دور میں کوئی شخص ان کی اہمیت کو واضح طور پر نہ سمجھ سکا لیکن جب انسانی عقل و شعور نے ایک مناسب حد تک ترقی حاصل کر لی تو اسے فرد کی شناخت کا اہم ذریعہ مان لیا گیا۔“ (ایضاً ص ۱۲۵، ۱۲۶)

(20) ”پہاڑوں کی کارکردگی : قرآن حکیم ہمیں پہاڑوں کی بے حد اہم ارضیاتی کارکردگی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ مثلاً فرمایا :

- (۱) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ (الانبیاء : ۳۱)
 ”اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمادے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔“ (۲۱ : ۳۱)
 (۲) وَالْأَلْفَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ (لقمن : ۱۰)
 ”اور اس نے زمین میں پہاڑ جمادے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔“ (۳۱ : ۱۰)

یہ آیات بتاتی ہیں کہ پہاڑ اس لئے نصب کئے گئے ہیں کہ زمین جھٹکے لگنے سے محفوظ رہے۔ نزول قرآن سے پہلے یہ حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ یہ جدید علم طبقات الارض کے انکشافات میں سے ہے جس کے مطابق پہاڑ قشر زمین (Earth's Crust) بنانے والی عظیم پلیٹوں کی حرکت اور ان کی ایک دوسرے سے رگڑ اور مسلسل ٹکراؤ کے نتیجے میں تشکیل پاتے ہیں۔ جب دو پلیٹیں آپس میں متصادم ہوتی ہیں تو ان میں جو مضبوط تر ہوتی ہے وہ دوسری کے نیچے گھس جاتی ہے اور اوپر والی خم کھا کر بلندی اختیار کر لیتی ہے اس طرح پہاڑ وجود میں آ جاتا ہے جبکہ نیچے والی تہہ زمین کے نشیب میں چلی جانب بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح ایک گہرائی عمل میں آنے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کا ایک حصہ نیچے کی جانب بھی ہوتا ہے جو سطح زمین سے نظر آنے والے حصے کے تقریباً مساوی ہوتا ہے۔ بہ الفاظ دیگر پہاڑ سطح زمین کے نیچے اور اوپر سے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے قشر ارض کی پلیٹوں کو آپس میں بھینچتی ہیں جس سے زمین کی مضبوطی بڑھتی ہے۔ مختصر طور پر ہم پہاڑوں کو میخوں سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو زمین کے مختلف حصوں کو اسی طرح جوڑتے ہیں جیسے میخیں لکڑی کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ ذیل کی آیت قرآنی میں بھی پہاڑوں کو میخوں کے مماثل قرار دیا گیا ہے :

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (النبا : ۶، ۷)

”کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟“ (۷ : ۷، ۸)

”سائنسی لٹریچر میں پہاڑوں کے ”کار پیوستگی“ کو ”ہم توازنیت“ (Isostasy) کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے :

”قشر ارض میں ایسا عام توازن جو سطح زمین کے نیچے چٹانی مادوں کے بہاؤ کو یکساں بنا کر قائم کیا جائے۔“

”پہاڑوں کے اس اہم کردار کا پتہ ماڈرن جیالوجی اینڈ سسٹمک ریسرچ کے ذریعے لگایا گیا ہے جسے قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتِ تخلیق کے طور پر صدیوں پہلے بے نقاب کر دیا تھا۔“ (The Qur'an Leads the Way to Science" ... Harun Yahya (Urdu translation), pp. 122, 123)

(21) آسمان ایک محفوظ چھت: قرآن ہماری توجہ آسمان کی ایک دلچسپ خصوصیت کی طرف مبذول کراتے

ہوئے فرماتا ہے :

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ۝ (الانبیاء: ۳۲)
”اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ لوگ کائنات کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔“ (۲۱:۳۲)

”آسمان کی اس خصوصیت کا ثبوت بیسویں صدی کی سائنسی تحقیق سے ملا ہے۔ زمین کے گرد و پیش کی فضا زندگی کے تسلسل میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ چھوٹے بڑے بہت سے شہابیے (Meteors) جب زمین کے قریب آتے ہیں تو فضا انہیں تباہ کر کے زمین پر گرنے سے روک دیتی ہے اور اس طرح زندہ اجسام اُن کی زد میں آنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمینی فضا خلا سے آنے والی روشنی کی اُن شعاعوں کو مقطر (فلٹر) کر دیتی ہے جو زندہ اجسام کے لئے نقصان دہ ہوتی ہیں اور صرف غیر مضر اور مفید شعاعوں یعنی ”مرئی روشنی“ ”نزدِ بقی“ (Near-Ultra Violet) اور ریڈیائی لہروں کو گزرنے دیتی ہے۔ پودوں کی ضیائی تالیف (Photosynthesis) جانداروں کی زندگی کے لئے ناگزیر ہوتی ہے۔ سورج سے نکلنے والی ”شدید بالابقی“ (Intense Ultra Violet) شعاعوں میں سے بیشتر کو اوزون کی تہہ فلٹر کر دیتی ہے اور صرف اُس تھوڑی سی تعداد کو زمین تک آنے دیتی ہے جو بقائے زندگی کے لئے ناگزیر ہوتی ہے۔“

”زمینی فضا کا یہ حفاظتی کردار یہیں تک محدود نہیں۔ یہ زمین کو بخ سردی سے ٹھٹھر کر مردہ ہو جانے سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ خلا کی یہ سردی منفی 270 درجہ سنٹی گریڈ تک ہوتی ہے۔ زمین کو نقصان دہ اثرات سے صرف فضا ہی نہیں بچاتی، اس کے علاوہ ایک اور تہہ بھی حفاظتی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ”وان الن بیلٹ“ (Van Allen Belt) # ہے جو زمین کے مقناطیسی میدان کی وجہ سے بنتی ہے (یہ اشعاعی پٹی بیسویں صدی کے وسط میں ایک امریکی ماہر طبیعیات نے دریافت کی تھی) اس کا نام اُسی کے نام پر رکھ دیا گیا ہے۔ سورج اور دیگر ستاروں سے مسلسل نکلنے والی مضر تابکاری کو روکنے میں وان الن بیلٹ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تابکاری زندہ اجسام کے لئے شدید طور پر اثرات رکھتی ہے۔ اگر یہ پٹی نہ ہوتی تو سورج سے نکلنے والی انرجی جو بکثرت خارج ہوتی رہتی ہے، روئے زمین پر زندگی کا بالکل خاتمہ کر دیتی۔ چونکہ یہ زبردست ہیجان کے ساتھ لپکتی ہے اس لئے اُسے ”سورج کے شعلے“ (Solar Flares) کہا جاتا ہے۔“
وان الن بیلٹ وہ شدید اشعاع زدہ منطقہ رختہ ہے جو کئی ہزار کلومیٹر کی بلندی پر زمین کو جزوی طور پر گھیرے ہوئے ہے۔

”حالیہ برسوں کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ صرف ایک شعلے سے نکلنے والی انرجی (ہیروشیما پر گرائے گئے بموں کے حوالے سے) ایک سو ارب ایٹم بموں کی تباہ کاری کے مساوی ہوتی ہے۔ ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے کے ۵۸ گھنٹے بعد یہ انکشاف ہوا تھا کہ قطب نما (کمپاس) کی مقناطیسی سوئیوں میں غیر معمولی ارتعاش پیدا ہوا ہے اور سطح زمین سے ۲۵۰ کلومیٹر کی بلندی پر فضا کا درجہ حرارت اچانک ۲۵۰۰ ڈگری سنٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔“ (The Qur'an Leads the Way to Science" ... Harun Yahya (Urdu translation), pp. 115, 116)

”مختصر یہ کہ زمین کے اوپر زبردست حفاظتی نظام قائم ہے۔ یہ کرہ ارض کو بیرونی خطرات سے بچا رہا ہے۔ سائنس دانوں کو اس حفاظتی نظام کے بارے میں اب معلوم ہوا ہے جسے قرآن پاک نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا۔“

(22) واپس بھیجئے والا آسمان : سورۃ الطّٰرِق میں آسمان کے ”واپس بھیجئے“ کی کارکردگی کا حوالہ دیا گیا ہے:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ (الطّٰرِق : ۱۱)
”قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔“ (۸۶ : ۱۱)

”بارش برسنے، چونکہ آبی بخارات کے پانی بن کر زمین پر واپس آنے کے عمل کا نام ہے، اس لئے اسے ”دائری“ یا ”دوری“ (Cyclic) عمل بھی کہا جاسکتا ہے۔“

”جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کے گرد اگر دکی فضا کئی تہوں (Layers) پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ہر تہہ زندگی کو برقرار رکھنے کے لئے کسی نہ کسی اہم فرض کو پورا کر رہی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ تہیں بعض مادوں یا شعاعوں کو زمین پر واپس بھیج دیتی ہیں یا فضا میں اُچھال دیتی ہیں۔ آئیے ہم زمین کو اپنے احاطے میں رکھنے والی ان تہوں کی دائری (Recycling) کارکردگی کا جائزہ لیں۔“

”☆ زمین پر پہلی تہہ یعنی کرہ اوّل (Troposphere) 13 سے 15 کلومیٹر تک ہوتا ہے۔ زمین سے اٹھنے والے آبی بخارات جب اس تہہ تک پہنچتے ہیں تو یہ تہہ انہیں گاڑھا کر کے پانی کی شکل دے دیتی ہے اور وہ بارش کی شکل میں زمین پر واپس آ جاتے ہیں۔“

”☆ اوزون کی تہہ (Ozonosphere) 25 کلومیٹر تک بلند ہوتی ہے۔ یہ فضا سے آنے والی بالائے بنفشی روشنی کو واپس منعکس کر دیتی ہے۔ یہ سخت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اوزون کی تہہ اگر اُسے واپس خلا میں نہ پھینک دے تو زندہ اجسام کو بہت نقصان پہنچے۔“

”☆ اس سے اوپر کرہ روانیہ (Ionosphere) ہے جو زمین سے چلنے والی ریڈیائی لہروں کو زمین پر واپس منعکس کر دیتا ہے۔ یہ ایک قسم کے متغیر موصلاتی سیارے کی طرح کام کرتا ہے اور دُور دُور کے وائرلیس

پیغامات، ریڈیو اور ٹیلیویشن کی نشریات سننا ہمارے لئے ممکن بنا دیتا ہے۔“

”☆ کڑھ مقناطیسیت وہ تہہ ہے جو سورج اور دوسرے ستاروں سے نکل کر آنے والے ریڈیائی ذرات کو زمین پر پہنچنے سے روکتی ہے یعنی یہ انہیں دوبارہ فضا میں پھینک دیتی ہے۔“

”سائنسدانوں نے فضائی تہوں کی ان خصوصیات کا ماضی قریب میں پتہ چلایا جن کا قرآن مجید نے صدیوں پہلے حوالہ دے دیا تھا۔ اس طرح یہ حقیقت بھی قرآن کے کلام الہی ہونے کا ثبوت ہے۔“ (ایضاً ص ۱۷)

(23) ”فضائی تہوں کی مزید تفصیل: مختلف آیات قرآنی میں یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ آسمان سات تہوں پر مشتمل ہے: (۱) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ (البقرة: ۲۹)

”وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان اُستوار کئے۔“ (۲۹: ۲)

(۲) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا (حَمَّ السَّجْدَةِ: ۱۲)

”پھر اُس نے دو مرحلوں میں سات آسمان بنا دئے اور ہر آسمان میں اُس کا قانون وحی کر دیا۔“

لفظ ”سَمَاء“ (آسمان) قرآن کی بہت سی آیات میں زمین سے قریب والے آسمان کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اور پوری کائنات کے لئے بھی۔ پہلے معنوں میں یہ آسمان زمین کے لئے اور دوسرے معنوں میں اس کا مطلب ”فضا کی سات تہیں“ (Layers) ہے۔ آج کا ہر فرد و بشر اس امر سے آگاہ ہے کہ فضائے دنیا سات مختلف تہوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسری کے اوپر بڑی مہارت اور نفاست کے ساتھ اُستوار کی گئی ہیں۔ سائنسی زبان میں اس کی تفصیل یوں ہے :

”یہ تہیں ایک دوسرے سے ”دباؤ“ (پریشر) اور ”گیسوں کی اقسام“ جیسی طبیعی خصوصیات کے لحاظ سے مختلف وجود رکھتی ہیں۔ زمین سے قریب تر تہہ کو کڑھ اول یا (Troposphere) کا نام دیا گیا ہے۔ کل فضائی مادے کا 90% حصہ اسی کڑھ میں شامل ہے۔ اس کے اوپر کی تہہ کو کڑھ قائمہ یا (Stratosphere) کہتے ہیں۔ اوزونی تہہ (Ozone Layer) سٹریٹوسفیئر (Stratosphere) کا حصہ ہے جہاں بالائے بنفشی شعاعوں کا انجذاب عمل میں آتا ہے۔ کڑھ قائمہ کے اوپر والی تہہ کو (Mesosphere) کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ”کڑھ“ (Thermosphere) واقع ہے۔ اس تہہ کے اندر موجود روانیت یافتہ (Ionized) گیسوں کو کڑھ روانیہ (Ionosphere) کہا جاتا ہے۔ زمینی فضا کا کل بیرونی حصہ 480 کلومیٹر سے لے کر 960 کلومیٹر تک ہوتا ہے۔ اس حصے کو ”فضائے بالا“ یا (Exosphere) کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ سات تہیں بنتی ہیں۔ یعنی :

1. Troposphere; 2. Stratosphere; 3. Ozonosphere; 4. Mesosphere;
5. Thermosphere; 6. Ionosphere; 7. Exosphere.

حَمَّ السَّجْدَةِ کی محولہ بالا آیت وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ("اور ہر آسمان میں اُس کا قانون وحی کر دیا") میں ایک اہم حقیقت کا ذکر ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اُس نے ہر آسمان (تہہ) کو ایک ڈیوٹی سونپ رکھی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ صفحہ میں بیان ہوا کہ ان میں سے ہر تہہ کو انسان اور اس زمین پر پائے جانے والے جانداروں کے مفادات کے لئے اہم فرائض کی ادائیگی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ہر تہہ ایک خاص کام انجام دے رہی ہے جو بارش برسانے سے لے کر نقصان دہ شعاعوں کو زمین پر آنے سے روکنے، ریڈیائی لہروں کو منعکس کرنے اور شہابیوں کے مضر اثرات کو زائل کرنے کے کاموں تک تفویض کردہ فرائض میں منہمک ہے۔

”یہ عظیم معجزہ ہے کہ یہ حقائق بیسویں صدی کی ٹیکنالوجی کے وجود میں آئے بغیر انسان کے علم میں کبھی نہ آ سکتے تھے جو قرآن نے چودہ سو سال پہلے منکشف فرما دیے تھے۔“ (ایضاً ص ۱۱۹، ۱۲۰)

(24) مدار: سورج اور چاند کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے مقررہ مدار میں حرکت کر رہا ہے :

(۱) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ (الانبیاء: ۳۳)
”وہی اللہ ہی تو ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا“ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔“ (۳۳ : ۲۱)

(۲) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ (ینس: ۳۸)
”اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ ایک زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔“

”قرآن کے بیان کردہ یہ حقائق جدید دور کے فلکیاتی مشاہدوں میں اب آئے ہیں۔ ماہرین علم فلکیات کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق سورج 720,000 کلومیٹر کی بے حد تیز رفتار سے ایک انتہائی روشن ستارے ”ویگا“ (VEGA) کی سمت رواں دواں ہے اور اُس کی یہ گردش اُس کے مخصوص مدار میں ہے جسے ماہرین نے ”سولر اپیکس“ (Solar Apex) کا نام دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج دن میں اندازاً 17,280,000 کلومیٹر سفر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام سیارے (Planets) اور طفیلی سیارے (Satellites) بھی شمسی نظام تجاذب کے تحت اتنا ہی فاصلہ طے کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں تمام ستارے (Stars) بھی اسی طرح ایک طے شدہ نظام کے مطابق موج گردش ہیں۔ چنانچہ پورا دائرہ کائنات راستوں اور مداروں سے بھرا ہوا ہے جس کا قرآن مجید کی سورۃ الذاریت کی آیت ۷ میں یوں ذکر آیا ہے:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (الذاریت: ۷)
”قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی“ (۷ : ۵۱)

ان راستوں کا ذکر سورۃ المُلک کی آیت ۱۵ میں بھی ”مَنَازِب“ کے لفظ سے کیا گیا ہے۔

”کائنات میں کم از کم 200 ارب کہکشاں ہیں جن میں سے ہر ایک میں 200 ارب ستارے ہیں۔ ان میں سے بیشتر ستاروں کے اپنے سیارے ہیں اور بہت سے سیاروں کے طفلی سیارچے ہیں۔ یہ سب اجرام فلکی اپنے اپنے مقررہ مداروں میں گھومتے ہیں اور لاکھوں سال سے انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گردش کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے دُمدار ستارے (Comets) بھی اپنے مقررہ مداروں میں گھوم رہے ہیں۔ کائنات میں یہ مدار صرف انہی اجرام فلکی کے لئے مخصوص نہیں ہیں۔ کہکشاں بھی نہایت تیز رفتاری سے مقررہ مداروں میں متحرک رہتی ہیں۔ اس نقل و حرکت کے دوران مختلف اجرام فلکی ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹنے اور نہ ہی اُن کے درمیان کوئی تصادم ہوتا ہے۔ ایک عظیم ”کمپیوٹر“ انتہائی صحت اور زبردست احتیاط کے ساتھ ان کے راستوں اور رفتاروں کو کنٹرول کر رہا ہے۔“

”یہ یقینی امر ہے کہ جس زمانے میں قرآن مجید نے یہ انکشاف کئے، بنی نوع انسان کے پاس آج کی دُور بینیں یا ترقی یافتہ مشاہداتی ٹیکنالوجی نہیں تھی جس سے لاکھوں کلومیٹر دُور گردش اجرام کا مشاہدہ کیا جاسکتا اور نہ ہی علم طبیعیات اور علم فلکیات اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ انسان کی رہنمائی کر سکتے لہذا اُس وقت اس امر کا سائنسی طور پر تعین کرنا ممکن نہیں تھا کہ خلاء راستوں اور مداروں سے پُر ہے جیسا کہ آیت مذکورہ میں بیان ہوا ہے تاہم قرآن نے ہمیں اُسی وقت واضح طور پر مطلع کر دیا کیونکہ یہ اَحْکَمُ الْحَاکِمِین کا کلام ہے۔“ (ہارون یحییٰ ص ۱۱۴)

(25) ”فوسل ریکارڈ نظریہ ارتقاء کو مسترد کرتا ہے: وضاحت چلد اول کے صفحات ۲۳۷، ۲۳۸ پر موجود ہے۔

”بندر سے ارتقائے انسانی۔ ایک مکروہ نظریہ“: تفصیل دیکھئے صفحات ۲۳۱ تا ۲۳۶ (چلد اول) پر۔

باری تعالیٰ کے وجود پر غیر مسلم مفکرین کے اعترافات

ماڈہ پرست اور ملحدین خواہ کتنی ہی ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیں، اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ زندگی کی جتنی بھی اقسام اور نظام موجود ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ اس لئے یہ یقینی امر ہے کہ سائنس اور مذہب کے درمیان ہم آہنگی اور تطبیق کی راہ نکل سکتی ہے بشرطیکہ اُن کے بارے میں دیانتداری اور صحیح سوچ کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اُن کے مابین ہم آہنگی کا امکان ماضی اور حال کے اُن مذہبی سائنسدانوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جنہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لئے کئی اہم کارنامے انجام دیئے ہیں۔ ایک سائنسدان جو اپنی تحقیق کے ذریعے کائنات کے مخفی رازوں سے پردہ ہٹاتا ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صناعی کا گہرائی میں جا کر جائزہ لیتا ہے اور اُس کی تفصیلات معلوم کرتا ہے۔ وہ اللہ پاک کی بے پناہ قوت، اُس کی زبردست صناعی اور اُس کی بے نظیر قدرتِ تخلیق کا مشاہدہ کرتا ہے، اس لئے عام تصور کے برعکس وہ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ موجودات کے مطالعے و مشاہدے میں محو ہوتا ہے، تو اُسے ذاتِ کبریاء کے وجود اور اُس کی توحید کا فوراً ادراک حاصل ہو جاتا ہے۔ بنا بریں

یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ بے شمار سائنسدان جنہوں نے بڑے بڑے سائنسی کمالات کا مظاہرہ کیا، وہ لوگ تھے جنہیں قلب و نظر کی وسعت، مذہب کے مطالعہ سے حاصل ہوئی تھی۔ مزید برآں سائنس کی ترقی کے لئے بنیادیں فراہم کرنے والے بھی یہی دیانتدار سائنسدان تھے۔ لہذا یہ دعویٰ کرنا بالکل بجاہے کہ مذہب نے سائنس کو ترقی دینے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ اب باری تعالیٰ کی ہستی اور اس کے ناقابل انکار وجود کے بارے میں ان مفکرین کی آراء ملاحظہ ہوں:

(۱) Isaac Newton (1642-1727) نے کہا: ”سورج“ ستاروں اور دُمدار تاروں کا حسین ترین نظام ایک ذہین ترین اور انتہائی طاقتور ہستی کی منصوبہ بندی اور غلبے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ وہی ہستی تمام موجودات پر حکمرانی کر رہی ہے اور جس کی عملداری اور اقتدار میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اُسے خدائے عظیم و برتر اور ہمہ گیر حکمران تسلیم کیا جائے۔“ ("Principia" NEWTON, p. 15 (1958 Edition))

(۲) ”چونکہ بنی ہوئی ہر چیز کسی بنانے والے کی قوت بازو اور اُس کی ہنرمندی پر دلالت کرتی ہے۔۔۔ اسی طرح خدا کی صناعی دکھائی دے رہی ہے جو اپنے صانع کی قدرتِ کاملہ اور اُس کی حکمت و دانائی کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔“ (فرانس بیکن ۱۵۶۱-۱۶۲۶)

(۳) جانز کیپلر نے کہا: ”ہم ماہرین علمِ فلکیات چونکہ بہ لحاظ کتابِ فطرت خدائے بزرگ و برتر کے مبلغین ہیں اس لئے ہمیں یہی بات زیب دیتی ہے کہ ہم غور و فکر کی عادت اختیار کریں۔ ہمیں اپنی سوچوں کی عظمت کے نہیں بلکہ خدا کی عظمت کے مبلغ بننا چاہئے۔“ ("Men of Science -- Men of God" .. Henry M. Morris, p. 13)

(۴) William Palley (1743-1805) نے کہا: ”اگر تمام جانداروں کو اپنے دشمنوں سے بچاؤ کے لئے درکار ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے تو یہ ایک واضح منصوبہ بندی کا ثبوت ہے اور ایسے منصوبے اُن کا خالق ہی بنا سکتا ہے۔“ ("Natural Theology"..... William Palley, Chapter 5, Section 5, p. 61 Edinbrough, 1861 Edition)

(۵) Samuel Morse (1791-1872) نے کہا: ”میں جوں جوں اپنے سفرِ دنیا کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، خدا کی عظمت اور اس کے جلال و جمال اور ایک گرے ہوئے آدمی کے لئے اُس کی رحمتوں کو بہتر طور پر محسوس کر رہا ہوں۔ اُس نے ہم جیسوں کے مستقبل کو امیدوں اور خوشیوں سے مزین کر دیا ہے۔“ ("Men of Science -- Men of God" .. Henry M. Morris, p. 47, 1992 Edition)

(۶) James Prescott Joule (1818-1889) نے کہا: ”خدا کے بارے میں علم حاصل کرنے اُس کے سامنے سراسر اطاعت خم کرنے اور اُس کی منشا کو سمجھنے کے بعد اُس کی صفاتِ صناعی میں سے اُس کی صفتِ دانائی

(نظریہ ارتقاء بمقابلہ نظریہ تخلیق -- Evolution Vs. Creationism) ۱۳۲۷

حکمت، اُس کی قوت دسترس اور اُس کے لطف و کرم کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی جانی چاہئے۔ یہ بالکل واضح امر ہے کہ قوانین فطرت سے آگاہی پالینا، معرفتِ الہی حاصل ہونے سے ہرگز کم نہیں ہے۔ ("Scientists of Faith" ... Dan Graves, p. 133, 1996 Edition)

(۷) George Gabriel Stokes (1819-1903) نے اپنی کتاب میں لکھا: "قوانین فطرت اُس کی منشا و مرضی کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں۔ جس نے اُنہیں وضع کیا، وہ اُنہیں معطل کر دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔" (www.leaderu.com/offices/schaefer/scientists.html)

(۸) Gregory Mendel (1822-1884) نے ارتقاء کے دعویداروں پر واضح کر دیا کہ اتنی کامل دنیا کا ظہور اندھے بہرے اتفاق کا نتیجہ ہونا، ناممکنات میں سے ہے۔ ("Scientists of Faith" ... Dan Graves, p. 143, 1996 Edition)

(۹) Louis Pasteur (1822-1895) کے الفاظ ہیں: "میرا علم جتنا بڑھتا جاتا ہے، میرا ایمان اتنا ہی پختہ ہوتا جاتا ہے۔ سائنس کی تعلیم کی کمی انسان کو خدا سے دُور لے جاتی ہے اور اس میں وسعت اور گہرائی اُس کے قریب پہنچا دیتی ہے۔" ("Dieu et la science" ... Jean Guilton, p. 5, 1991 Edition)

(۱۰) William Thompson (Lord Kelvin 1824-1907) نے کہا: "آزاد سوچوں سے خوفزدہ مت ہو، اگر تمہاری سوچ میں قوت ہے تو سائنس تمہیں خدا پر ایمان لانے پر مجبور کر دے گی۔ جہاں تک آغازِ آفرینش کا تعلق ہے سائنس نہایت مثبت انداز میں تخلیقی قوت کی تصدیق کرتی ہے۔" (WWW.leadru.com/offices/schawfer/docs/scientists.html)

(۱۱) J.J. Thomson (1856-1940) نے کہا: "دُور کے اونچے بُرجوں سے بھی زیادہ بلند، سائنس کی چوٹیاں ہیں۔ جو لوگ وہاں تک چڑھیں گے، وہ اُن سے دب جائیں گی۔ پھر اُن پر مزید وسعتوں کے درکھل جائیں گے اور احساسات میں مزید گہرائی پیدا ہو جائے گی۔ سائنس کی ہر پیش رفت اسی طرح سچائی کی عظمتوں کو واضح تر کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ سب اُسی خدائے عظیم و برتر کے کام ہیں۔"

(۱۲) Sir James Jeans (1877-1946) نے لکھا: "کائنات کے سائنسی مطالعے کا نتیجہ مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا ڈیزائن کسی خالص ریاضی دان نے تیار کیا تھا۔" ("The Mysterious Universe" ... Sir James Jeans, New York, 1932 Edition)

(۱۳) Albert Einstein (1879-1955) کے الفاظ ہیں جو اُس نے 1941ء میں ایک کانفرنس میں کہے تھے: "میں ایسے سائنسدان کا تصور رہی نہیں کر سکتا جو گہرے مذہبی جذبات نہ رکھتا ہو۔ شاید میری بات اس تمثیل سے واضح ہو جائے کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے۔"

(۱۴) Wernher Von Braun (1912-1977) نے ”فطرت کی تخلیق و منصوبہ بندی“ کے موضوع پر چھپنے والے ایک مجلے کا پیش لفظ لکھا جس میں اُس نے کہا: ”انسان بردار خلائی پرواز ایک حیرت انگیز تجربہ ہے لیکن اس سے یہاں تک پہنچنے والے انسان کے خلا کی پُر جلال وسعتوں میں جھانکنے کے لئے ایک چھوٹا سا در کھلا ہے جو کائنات کے بکراں اُسرار میں جھانکنے کے لئے محض ایک سوراخ ہے۔ اس سے ہمارے اس عقیدے کو تقویت پہنچنی چاہئے کہ کائنات کا واقعی ایک خالق موجود ہے۔ میرے لئے اُس سائنسدان کو سمجھنا بہت مشکل بات ہے جو اس کائنات کے وجود کے پیچھے کارفرما اعلیٰ ترین حکمت و دانش کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو اسی طرح اس مذہبی شخصیت کو بھی سمجھنا بہت مشکل امر ہے جو سائنس کی پیش رفت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔“

ورنہروان بران نے مئی 1947ء میں اپنے ایک شائع شدہ مقالے میں لکھا: ”کوئی بھی شخص کائنات کے نظم و ضبط کو اُس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس کا رخا نہ قدرت کے پیچھے کارفرما واضح منصوبہ بندی اور مقصد کو تسلیم نہ کرتا ہو۔۔۔ ہم نے کائنات کے رازوں کو جتنا بہتر سمجھنے کی کوشش کی ہے، اُن کے منصوبے پر ہماری حیرت اتنی ہی بڑھی ہے۔۔۔ کسی کا خود کو صرف اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور پانا کہ یہ سب کچھ محض اتفاقاً ہو گیا ہے، خود سائنس کی معروضیت کے منافی ہے۔۔۔ وہ کونسا اتفاقی امر ہے جو انسانی دماغ یا اُس کی آنکھ کے نظام کو جنم دے سکتا ہے؟“
 ("Unlocking the Mysteries of Creation" ... Dennis R. Petersen, p. 63, 1990 Edn.)

(۱۵) ”ہر قسم کی سنجیدہ سائنسی تحقیق کرنے والا شخص سائنسی معبد میں داخل ہوتے وقت بڑے دروازے پر یہ الفاظ لکھے ہوئے پاتا ہے: ”تمہیں لازماً صاحب ایمان ہونا چاہئے۔“ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس سے سائنس دان صرف نظر نہیں کر سکتا۔“
 ["Where is Science Going?" .. Max Planck (1858-1947), p. 24, 1933 Edition]

(۱۶) Charles Coulson (1910-1974) اس عقیدے کا اظہار کیا کرتا تھا کہ انسان کی زندگی کا مقصد خدا کا قرب ہونا چاہئے۔ ("Science & Christian Belief" ... Charles Coulson, p. 72)

(۱۷) Prof. Dale Swartzendruber کا کہنا ہے: ”حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف ایک مقصدیت اور ایک منصوبہ بندی کارفرما دکھائی دیتی ہے۔ آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں یا نیچے زمین کی طرف، وہ ضرور آپ کی نظر سے گزرے گی۔ اس عظیم منصوبہ ساز کی موجودگی سے انکار اتنی ہی غیر منطقی بات ہے جتنی کہ گندم کی لہلہاتی زرد زرد فصلوں کی تعریف بھی آپ کریں اور ساتھ ہی برلپ سڑک فارم ہاؤس میں کسان کی موجودگی کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کریں۔“
 ("The Evidence of God in an Expanding Universe" ... John Clover Monsma, p. 191)

(۱۸) Prof. Karl Fliermans نے استنبول میں ”انہدام نظریہ ارتقاء و اثبات حقیقت تخلیق“ کے موضوع

۱۳۲۹ (نظریہ ارتقاء بمقابلہ نظریہ تخلیق -- Evolution Vs. Creationism)

پر منعقدہ کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے کہا: ”جدید علم حیات نے ثابت کر دکھایا ہے کہ زندگی کسی اتفاق کے تحت وجود میں نہیں آئی جو اس امر کی گواہی ہے کہ دنیا میں ہر چیز ایک بلند و برتر ہستی نے پیدا کی ہے۔“

(۱۹) پروفیسر ڈیوڈ منٹن نے کہا: ”میں تیس سال سے زندہ اجسام کی تشریح و مطالعہ کے لئے اُن کی چیر پھاڑ کر رہا ہوں۔ میں نے ہر دفعہ تخلیق خداوندی کی کاملیت کے نئے نئے مظاہر دیکھے ہیں۔“

(۲۰) ”ڈاکٹر Allan Sandage موجودہ دور کے عظیم ماہرین فلکیات میں سے ہیں۔ اُنہیں پچاس سال کی عمر میں خدا پر ایمان لانے کی توفیق ہوئی۔ اُنہوں نے امریکی جریدہ ”نیوز ویک“ کو ایک انٹرویو دیا جو کورسٹوری کے طور پر اس سرخی کے ساتھ شائع ہوا ”Science Finds God“ (سائنس نے خدا تلاش کر لیا)۔ سائنس نے اپنے قبول کردہ مذہب کے بارے میں کہا: ”یہ میری سائنس ہی تھی جس نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا کہ کائنات اتنی زیادہ پیچیدہ ہے کہ سائنس کی گرفت میں نہیں آسکتی۔ چنانچہ میں موجودات کے معنی کو مافوق الفطرت حوالوں سے ہی سمجھ سکا ہوں۔“ (Newsweek, July 27, 1998, p. 46)

(۲۱) ”مائیکل جیرارڈ نے ۵ جولائی ۱۹۹۸ء کو استنبول میں سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک بین الاقوامی کانفرنس میں جس کا موضوع ”انہدام نظریہ ارتقاء و اثبات نظریہ تخلیق“ تھا، اظہار خیال کرتے ہوئے کہا: ”جائدار اشیاء کی جسمانی ساخت لیبارٹری میں حاصل کردہ نتائج کی بہ نسبت کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ جب ہم کسی وضاحت کے لئے فزکس اور کیمسٹری کے قوانین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ پائے کی ”ذہانت اور ایک خالق کا وجود ہونا“ ناگزیر ہے جس نے یہ قوانین بنائے ہیں۔ یہی اس کی انتہائی سائنسی توجیہ ہے۔ فزکس اور کیمسٹری کے قوانین پورے یقین کے ساتھ ہم پر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ بے جان مادے میں سے جائدار اشیاء کا وجود میں آنا یا تشکیل پانا ناممکن ہے۔ ان سائنسی حقائق کو بیان کرنے کے بعد میری یہ تقریر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے بلکہ نظریہ ارتقاء کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے۔“

(۲۲) ”نظریہ ارتقاء ایک مایوس کن بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس نظریہ تخلیق کی مضبوط شہادتوں سے تصدیق ہو چکی ہے۔ آج ہزاروں سائنسدان اس نظریے کو قابل قبول پارہے ہیں اور اُن کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔“ (پروفیسر ڈاکٹر ڈوائن کش)

(۲۳) ”میں نظریہ ارتقاء کا مخالف ہوں اور خدا کی موجودگی کا قائل ہوں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ نظریہ ارتقاء فرسودہ اور ازکار رفتہ ہو چکا ہے۔ اسے چیلنج کیا جانا چاہئے اور اس کے ذہنی افلاس کو بے نقاب کر دینا چاہئے کیونکہ ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف اُس دانا اور زبردست حکیم کی پیدا کردہ اشیاء اور مظاہر کو پاتے ہیں۔ ہم اپنے موقف کی حمایت میں ان اشیاء کو بطور ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔“ (Kenneth Cumming : Taken from his Speech in the First International Conference-- April 4, 1997 in Istanbul). [بحوالہ ”قرآن رہنمائے سائنس“ (اردو ترجمہ) ہارون یحییٰ، صفحات ۱۵۰ تا ۲۰۸]

(۴۳) اخراج بول و براز (EXCRETION)

بول و براز (مٹی، پیشاب) کے اخراج سے متعلق کیا اخلاق و آداب ہونے چاہئیں قرآن مجید نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ البتہ وہ بول و براز کا ذکر اس طرح کرتا ہے :-

وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَكُمْ تَجْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ (النساء: ۴۳ : المائدة: ۶)
 ”اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی استنجا سے آئے یا تم نے اپنی بیویوں سے قربت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔“

یعنی ایسی مٹی جو غیر طاہر یا گندی نہ ہو دو دو بار ہاتھ مار کر پہلی بار پورے چہرہ اور دوسری بار ہاتھوں پر کہنیوں تک پھیر لیا کرو۔ پانی کی معدومیت (نہ ہونا) ایک تو حقیقی ہے یعنی پانی کا موجود نہ ہونا اور دوسری حکمی ہے یعنی موجود تو ہو لیکن اُس کا استعمال مرض پیدا کر دے یا مرض کو بڑھا دے یا کسی اور وجہ سے اُس کے استعمال سے معذوری ہو۔

تیمم کے مسائل: (۱) تیمم کے تین فرائض ہیں نیت تیمم کرنا پہلا فرض ہے جبکہ وضو کے چار فرائض ہیں اور اس میں نیت وضو کا ہونا فرائض میں سے نہیں۔ (۲) اُمت کا اس پر اجماع ہے کہ حدیث اصغر (ضرورت وضو) ہو یا حدیث اکبر (ضرورت غسل) تیمم صرف چہرے اور ہاتھوں پر کیا جاتا ہے اور اس کے لئے دو ضربیں (دو بار مٹی پر ہاتھ مارنا) ضروری ہیں۔ ایک ضرب سے چہرے پر مسح کیا جائے اور ایک ضرب سے کہنیوں سمیت ہاتھوں پر مسح کیا جائے۔ (۳) پانی جب موجود ہو اور اُس کے استعمال پر قدرت بھی ہو تو تیمم جائز نہیں ہے۔ (۴) عید نماز اور نماز جنازہ کے فوت ہونے کے خوف ہونے کی وجہ سے تیمم جائز ہے کیونکہ اُن کی قضا نہیں ہے۔ (۵) مٹی کی جنس سے تیمم کرنا ضروری ہے اور اُس پر غبار ہونا ضروری نہیں کیونکہ عام طور پر دیوار پر غبار نہیں ہوتا۔ اگر اس پر اعتراض ہو کہ دیوار کے مالک کی اجازت کے بغیر آپ نے کیسے تیمم کر لیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دیوار مباح تھی یا کسی ایسے شخص کی دیوار تھی جسے آپ جانتے تھے اور آپ کو علم تھا کہ آپ کے تصرف سے اُسے اعتراض نہیں ہوگا۔ (۶) جس شخص نے کسی زخم یا بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تو نماز کا اعادہ نہیں ہوگا۔ جس نے پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تو اگر وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اکثر پانی نہیں ہوتا تو اُس پر اعادہ واجب نہیں ہے اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر کبھی کبھی پانی نہیں ہوتا اور اکثر ہوتا ہے تو اُس پر نماز کا اعادہ ہے۔“ (”تبیان القرآن“ جلد دوم صفحات ۶۸۲، ۶۸۵)

سنت نبوی نے ہمیں بول و براز کے آداب و اخلاق کی تعلیم دی ہے جو درج ذیل ہیں :

(الف) عمل اخراج شروع ہونے سے قبل کے آداب: (۱) اگر کھلا اور وسیع میدان ہو تو قضائے حاجت کے

لئے جتنا دُور جانا ممکن ہو جایا جائے۔ یہ اس لئے کہ لوگوں کی اُس پر نگاہ نہ پڑے۔ رسول اللہ ﷺ کی یہی سنت مبارکہ رہی ہے۔

(۲) قضائے حاجت کے لئے جانے کی صورت میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہئے جس پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا نام ہو یا اُن سے متعلق لکھا یا چھپا ہوا کچھ ہو یا اسی طرح کی کوئی اور مقدس چیز جس سے اُس کا تقدس مجروح ہوتا ہو۔ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ کے الفاظ کندہ تھے۔ جب بھی آپ قضائے حاجت کے لئے جاتے تو آپ اُس انگوٹھی کو اتار دیتے (ترمذی)۔

(۳) قضائے حاجت کی جگہ پر پہنچنے پر اپنا بایاں پاؤں بیت الخلاء (ٹالکیٹ) میں رکھیں اور اُس کے بعد اور برہنہ ہونے سے پہلے مندرجہ ذیل کلمات پڑھ لینے چاہئیں جو صحیح بخاری میں منقول ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

”اللہ پاک کے نام سے۔ اے اللہ! میں تمام قسم کی گندگیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔“

(۴) زمین کے قریب ہونے سے پہلے برہنہ نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہی کپڑا اوپر اٹھانے میں جلدی کرنی چاہئے کیونکہ ستر عَوْرۃ بہر حال واجب اور لازمی ہے۔ (اصطلاح میں ”عَوْرۃ“ سے مراد جسم کا وہ حصہ ہے جس کا چھپانا بہر حال فرض ہے خواہ وہ مرد کا ہو یا خاتون کا یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ مرد کے لئے اور عورت کے لئے تمام جسم)۔

(۵) ٹٹی پیشاب کرتے ہوئے نہ ہی رُخ اور نہ ہی پشت قبلہ کی طرف ہونے چاہئیں۔ اس سلسلہ میں حدیث نبوی ملاحظہ ہو جس میں آپ نے فرمایا:

لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

”ٹٹی پیشاب کرتے ہوئے قبلہ کی طرف نہ ہی رخ کرو اور نہ ہی پشت۔“

(۶) عام گزرگاہوں، سایہ دار جگہوں، آبی چشموں اور باثمر درختوں کے نیچے بھی بول و براز سے گریز کرنا چاہئے۔ اس سلسلہ میں نبی علیہ السلام کی ہدایت واضح ہے جس میں آپ نے فرمایا:

اِتَّقُوا الْمَلَاعِیْنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِی الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِیْقِ وَالظِّلَّ (متدرک حاکم)

”تین عام استعمال کی جگہوں پر ٹٹی پیشاب کرنے سے بچو: آبی چشموں کے قریب، عام گزرگاہوں اور باثمر درختوں کے نیچے۔“

(۷) جب دو آدمی ٹٹی پیشاب کے لئے جائیں تو انہیں ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھنا چاہئے، آپس میں

گفتگو بھی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں:
إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُثُ عَلَى ذَلِكَ (مسند احمد)

”جب دو آدمی قضاے حاجت کے لئے جائیں تو انہیں ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھنا چاہئے“ ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرنی چاہئیں کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔“

نوٹ: اس حال میں مطلقاً کلام کرنا مکروہ تنزیہی ہے لیکن ضرورت کے مواقع مستثنیٰ ہیں مثلاً اس حال میں کسی نابینا کو کنویں کی طرف بڑھتا دیکھ کر اُسے صحیح راستہ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں۔
(”تبیان القرآن“۔ علامہ غلام رسول سعیدی، جلد دوم، صفحہ ۶۸۵)

(ب) قضاے حاجت کے دوران کے آداب: (۱) ہڈی یا گوبر سے نجاست کو دور نہیں کرنا چاہئے کیونکہ نبی ﷺ نے ایسا کرنے سے اِن الفاظ میں منع فرمایا ہے:-

لَا تَسْتَخْمِرُوا بِالرُّؤْيِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجَنِّ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)
”جائے نجاست کو نہ تو گوبر اور نہ ہی ہڈیوں کے ذریعے صاف کرو کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں یعنی جنات کی خوراک ہیں۔“

اس لحاظ سے انسانی استعمال کی دیگر چیزوں کو بھی ایسے کام میں لانا منع ہے جیسے روئی اور کپاس یا بایو سوکھی روئی کے ٹکڑے وغیرہ۔

(۲) قضاے حاجت کے وقت کسی کو سلام کرنا یا اُس کا جواب دینا مکروہ ہے۔ اسی طرح اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کے ذکر کرنے یا قرآن پاک کے پڑھنے کی بھی ممانعت ہے۔

(۳) استنجا کرنے میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا بھی منع اور بالکل حرام ہے۔ اسی طرح آلہ تناسل اور مقعد کو بھی اس دوران دائیں ہاتھ سے چھونا حرام ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ سے ثابت ہے:
لَا يَمْسَسُ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)
”تم میں سے کوئی قضاے حاجت میں اپنے آلہ تناسل کو نہ چھوئے (یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لئے ہے) اور نہ ہی نجاست کو اپنے دائیں ہاتھ سے دُور کرے۔“ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

(۴) نجاست صاف کرنے کے لئے سنگ ریزے، خشک مٹی کے ڈھیلے، طاق عدد میں استعمال کئے جائیں۔

اگر تین ناکافی ہوں تو پانچ استعمال کئے جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود طاق (یعنی ایک) ہے اور وہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نُسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نُسْتَنْجِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نُسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ (صحیح مسلم)

”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں قضائے حاجت کے دوران قبلہ کی طرف رخ کرنے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے، تین سے کم ڈھیلوں اور گوبر اور ہڈی سے نجاست کو صاف کرنے سے منع فرمایا ہے۔“

(۵) استنجا کرنے اور نجاست صاف کرنے کے لئے پانی کے استعمال سے پہلے سنگریزوں یا مٹی کے خشک ڈھیلوں کا استعمال کر لینا چاہئے اور پھر اس کے بعد پانی استعمال ہونا چاہئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ صحابیات کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

مُرْنَ أَرْوَاجَكُمْ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ (ترمذی)
”اپنے شوہروں سے کہو کہ وہ (قضائے حاجت کے بعد) پانی کے ذریعے جائے نجاست کو دھولیا کریں کیونکہ یہ بات مجھے خود اُن سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے اور یہ عمل رسول اللہ ﷺ کے مسلسل طریقے میں رہا ہے۔“

(ج) قضائے حاجت سے فراغت کے بعد کے آداب : (۱) قضائے حاجت سے فراغت کے بعد بیت الخلاء یا ٹائیلٹ سے نکلتے وقت سنت نبوی کے مطابق دایاں پاؤں پہلے باہر رکھنا چاہئے (جبکہ اندر داخل ہوتے وقت سنت نبوی کے مطابق بائیں پاؤں پہلے اندر رکھا گیا تھا)۔

(۲) پھر رسول اللہ ﷺ کی سنت مبارکہ کے مطابق بیت الخلاء سے باہر آ کر یہ دعا پڑھ لینی چاہئے اور بعدہ ہاتھ پاک کر لینے چاہئیں:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي (سنن ابن ماجہ)
”تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔“

نوٹ : قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں لفظ غَائِط آیا ہے جو غوط سے ہے بمعنی زمین کھودنا اور ہر پست زمین کو غَائِط کہتے ہیں۔ جہاں بیٹھنے سے انسان لوگوں کی نگاہ سے چھپ جاتا ہے۔ چونکہ اہل عرب عموماً قضائے حاجت کے لئے پست جگہ میں بیٹھتے تھے تاکہ لوگوں سے پردہ رہے اس لئے پیشاب خانہ کو غَائِط بولتے تھے جیسے ہندوستان میں دیہاتی لوگ جنگل پھرنا اور پنجاب میں باہر جانا کہتے ہیں۔

(۴۴) خاندانی منصوبہ بندی / تحدید نسل (Family Planning)

”ارادی طور پر جنسی فعل کا ترک کرنا، مانع حمل ادویات کا استعمال، عملِ جراحی کے ذریعے تعقیم (نسل کشی کے ناقابل بنانا)، اسقاطِ حمل یا ماں کا اپنے بچے کو طویل وقت تک دودھ پلانا، یہ سب امور خاندانی منصوبہ بندی یا تحدید نسل کے ذیل میں آتے ہیں۔ ”مانع افزائش نسل“ (Fertility Control) کی وسیع اصطلاح، افزائش نسل یا اُس کی حد بندی کو محیط ہے۔ اگرچہ ”خاندانی منصوبہ بندی“ یا ”سوچی سمجھی ولدیت“ کی اصطلاحات بعض اوقات تحدید نسل کے ہم معنی استعمال ہوتی ہیں لیکن وسیع معنی میں اُن کا اطلاق بالعموم پالیسیوں، پروگراموں اور اُن خدمات پر ہوتا ہے جو لوگوں کو تحدید نسل میں مدد دینے میں کی جاتی ہیں۔“ (The Encyclopedia Americana, Vol 4, p. 4)

”تحدید نسل (برتھ کنٹرول) کی اصطلاح 1914-15 میں امریکہ کی حقوق نسواں کی حامی مارگریٹ ساگرنامی عورت نے وضع کی۔۔۔ طبی لحاظ سے برتھ کنٹرول کا مشورہ اکثر اُن حالات میں دیا جاتا ہے جب بچے کی پیدائش مستقبل میں ہونے والی ماں کی جسمانی یا ذہنی صحت کے لئے خطرے کا موجب ہو یا اپنا بچے کو جننے میں فی الواقع خطرہ ہو۔ معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے تحدید نسل کا محرک خاندان میں معیار زندگی کو برقرار رکھنے یا اُسے بہتر بنانے کی خواہش ہوتی ہے۔“ (The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 2, p. 236... Chicago, 15th Edition)

خاندانی منصوبہ بندی ایک متنازعہ مسئلہ ہے اور اس پر دو مختلف نقطہ ہائے نظر ہیں: ایک نقطہ نظر اُس کی حمایت میں ہے جبکہ دوسرا اُس کی مخالفت کرتا ہے۔ تاہم ان دونوں نظریات کا غیر جانبدارانہ تجزیہ ذیل میں دیا جاتا ہے:

”خاندانی منصوبہ بندی کے حق میں اور مخالفت میں دلائل: تحدید نسل کے ذریعے خاندانی منصوبہ بندی کی بنیاد دراصل ماتیس کے اس نظریہ پر ہے کہ آبادی کو وسائل پیداوار سے بڑھنا نہیں چاہئے۔ اس نظریہ کے حامیوں کے نزدیک اگر آبادی کو مصنوعی ذرائع سے نہ روکا جائے تو یہ بالیقین وسائل پیدائش سے باہر نکل جائے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ معیار سے گری ہوئی زندگی کے باعث مختلف بیماریوں اور فاقہ کشی کا بہ آسانی شکار ہو جائیں گے۔ اُن کی دلیل یہ ہے کہ آبادی کی افزائش اُقلیدی طریق سے (By Geometric Progression) اور پیداواری افزائش توالی ہندی سے (By Arithmetic Progression) ہونا # ننگ و افلاس جیسے خطرہ کو دعوت دینا ہے۔ لہذا اُن کے نزدیک اس خطرے کا علاج مصنوعی ذرائع کو # اُقلیدی افزائش (Geometric Progression) بڑھتے ہوئے اعداد کا ایسا سلسلہ ہے جس میں ہر اگلا عدد اُسی نسبت سے بڑھے جس نسبت سے پچھلا عدد بڑھا تھا جیسے ۱، ۳، ۹، ۲۷، ۸۱، ۲۴۳ وغیرہ۔

”توالی ہندی سے افزائش“ (Arithmetic Progression) ایک ہی مقدار سے بڑھتی یا گھٹتی ہے جیسے ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ وغیرہ۔ (آکسفورڈ اردو انگریزی ڈکشنری از شان الحق حق، صفحات ۶۵۷، ۶۳)

اختیار کرنے میں ہے۔

اقتصادی وجوہ کے باعث تحدید نسل کے ذرائع اختیار کرنے پر تنقید یہ کی جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اُس وعدے پر عدم ایمان ہے جس میں اُس نے اپنی ہر مخلوق کو رزق پہنچانے اور انسان کے اُس پر بھروسہ کرنے کا کہا ہے۔ آیات قرآنی ملاحظہ ہوں:-

(۱) وَمَا مِنْ دَآئِبَةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِیْ کِتَابٍ مُّبِیْنٍ ۝ (ہود: ۶)

”اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں کہ اللہ کے ذمہ اُس کا رزق نہ ہو اور وہ ہر ایک کے کم رہنے کی جگہ اور زیادہ رہنے کی جگہ کو جانتا ہے ہر چیز کتاب میں درج ہے۔“ (۶: ۱۱)

(۲) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیْهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لُّسْتُمْ لَهٗ بِرَازِقِیْنِ ۝ وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝ (الحجر: ۲۰، ۲۱)

”اور ہم نے اُس (زمین) میں تمہارے لئے بھی معاش کے ذرائع بنائے اور اُن کے لئے بھی جنہیں تم روزی نہیں دیتے۔ اور جو چیز بھی ہمارے پاس ہے اُس کے خزانے (بھرے پڑے) ہیں اور ہم اُسے ایک مقدار معین ہی سے اتارتے رہتے ہیں۔“ (۲۰، ۲۱: ۱۵)

(۳) وَكَآئِنٌ مِّنْ دَآئِبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ یَرْزُقُهَا وَاِیَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ (العنکبوت)

”اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے اللہ ہی اُنہیں روزی پہنچاتا ہے اور تمہیں بھی اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔“ (۶۰: ۲۹)

(۴) لَهٗ مَقَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیَقْدِرُ (الشوریٰ: ۱۲)

”آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اُسی کے اختیار میں ہیں وہ جسے چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔“ (۱۲: ۴۲)

فاقہ کشی کے خوف سے آبادی کی افزائش کو روک دینے کی مندرجہ ذیل آیات میں سختی سے ممانعت ہوئی ہے:

(۱) قَدْ خَسِرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَیْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلٰی اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِیْنَ ۝ (الانعام: ۱۴۰)

”وہ لوگ بڑے ہی گھائٹے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو ازراہ حماقت کسی بنیاد کے بغیر قتل کر دیا اور جو کچھ اللہ نے اُنہیں دے رکھا تھا اُسے اللہ پر افتراء کرتے ہوئے اپنے اوپر حرام کر لیا یہ لوگ خوب ہی بھٹکے اور کسی طرح راہ یاب نہ ہوئے۔“ (۱۴۰: ۶)

(۲) وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِیَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (الانعام: ۱۵۱)

”اور اپنی اولاد کو ناداری (کے خیال) سے قتل مت کر دیا کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور اُنہیں بھی اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ۔“ (۱۵۱: ۶)

(۳) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (بنی اسرائیل: ۳۱، ۳۲)
 ”اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشہ سے قتل مت کیا کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک اُن کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اور زنا کے قریب تک نہ جاؤ کہ وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے اور بُری راہ ہے۔“ (۳۱، ۳۲: ۱۷)

جاہلی عربوں پر ایک جدید مستند شخصیت یوں رقم طراز ہے:-

”طفل کشی کا بڑا محرک خوراک کی نایابی تھا جسے اُس صحرائی ماحول میں ہمیشہ محسوس کیا جاتا رہا۔“
 ("Kinship and Marriage in Early Arabia" ... Robertson Smith, p. 155)

اسی قسم کا نظریہ Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics میں ملتا ہے :

”اس عمل (طفل کشی) میں اصلی محرک بلا شک و شبہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے یعنی غربت و افلاس۔ یہ بات خوب جانی پہچانی ہے کہ دوسرے ممالک میں بھی طفل کشی کی وجہ یہی غربت و افلاس ہی تھی۔“ (جلد اول، صفحہ ۶۶۹)

مندرجہ بالا ہر دو آیات (یعنی سورۃ الانعام کی آیت ۱۵۱ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات ۳۱، ۳۲) میں طفل کشی (یعنی برتھ کنٹرول) کی ممانعت کے فوراً بعد فواحش اور زنا کے قریب جانے کی ممانعت ہوئی ہے جس میں ان دونوں (یعنی برتھ کنٹرول اور زنا) کے باہمی تعلق کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اول الذکر یعنی برتھ کنٹرول لازمی طور پر بے حیائی اور زنا کا دروازہ کھولتا ہے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ شرک کے بعد طفل کشی کبیرہ گناہ ہے کہ تم اپنے بچے کو اس خدشہ کے مارے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر تمہارے کھانے میں شریک ہوگا۔

ان حوالہ جات کی بناء پر برتھ کنٹرول کے مخالفین کا یہ موقف ہے کہ چونکہ رازق حقیقی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو اُن کی ضروریات کے مطابق رزق بہم پہنچانے کا ذمہ لے رکھا ہے اس لئے شرح پیدائش کو کنٹرول کرنے کی کوئی بھی کوشش اُس پر عدم ایمان کے برابر ہے۔ اُن کا یہ بھی استدلال ہے کہ ”جبکہ آبادی میں ہر اضافے کا مطلب ایک اور منہ میں خوراک ڈالنا ہے تو اس کا بالواسطہ یہ مطلب بھی تو نکلتا ہے کہ کمانے کے دوزید ہاتھ آگئے ہیں۔“ یہ الفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا کوئی بھی شخص بھوکے پیٹ کے ساتھ نہیں آتا بلکہ (کمانے والے) اپنے

دونوں ہاتھوں کے ساتھ آتا ہے۔ خوراک کی کمی یا نایابی جو کہ انسان کے اپنے تساہل اور غفلت کا نتیجہ ہوتی ہے عارضی کیفیت ہے اور جسے سنبھالا جاسکتا ہے اگر اس میں پُر خلوص اور اُن تھک محنت لگادی جائے کیونکہ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرَّعْد: ۱۱)“

”بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اُس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے میں تبدیلی نہیں کر لیتے۔“ (۱۱: ۱۳)

برتھ کنٹرول کے مخالفین اُس مشہور و معروف حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں جس کے راوی حضرت جابر بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں اور جس میں نبی ﷺ نے اپنے پیروکاروں کو اِن الفاظ میں نصیحت فرمائی:

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (مُسْنَدُ إِمَامِ أَحْمَد وَصَحَّه ابْنُ حَبَّان)“

”رسول اللہ ﷺ شادی کرنے کا حکم فرماتے تھے اور بیویوں سے دُور رہنے کی سختی سے ممانعت فرماتے تھے اور کہتے تھے: ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور فراوانی سے اولاد پیدا کرنے والی ہوں، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد میں دوسرے انبیاء علیہم السلام پر فخر کروں گا۔“

حدیث مذکورہ میں الْوَدُودُ اور الْوَلُودُ دونوں لفظ انتہائی مبالغہ کے ہیں جن کے معنی بالترتیب ”بہت زیادہ محبت کرنے والی“ اور ”بہت زیادہ بچے جننے والی“ کے ہیں نہ کہ ”محض محبت کرنے والی“ اور نہ ہی ”صرف بار آور“ ہو (کہ دو یا تین بچوں کو جنم دے) جیسا کہ برتھ کنٹرول کے حامی اس کا یہ مطلب لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا لفظ مُكَاثِرٌ بھی پیغمبر علیہ السلام کی اپنی اُمت کی کثرت کی آرزو کا مظہر ہے۔

خاندانی منصوبہ بندی کے حامی اپنے موقف کی تائید میں کہتے ہیں کہ اگر لفظ الْوَلُود کو بطور مبالغہ لیا جائے بمعنی کہ اُن عورتوں سے شادی کرو جو موروئی طور پر زیادہ سے زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہوں تو یہ لفظ عورتوں کی کمی کے خطرے کا موجب ہوگا جس کے نتیجہ میں مردوں کی تعداد عورتوں سے بڑھ جائے گی۔ لہذا بقول اُن کے لفظ الْوَلُود کا معنی محض ”بار آور“ کا ہے نہ کہ ”بہت زیادہ بچوں کو جنم دینے والی“۔ برتھ کنٹرول کے مخالفین اس کے رد میں کہتے ہیں کہ یہ بات اُن کی عربی زبان کی صرف و نحو (گرامر) سے ناواقفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی مندرجہ ذیل حدیث نبوی کو پیش کرتے ہیں جو عورتوں کی کمی کے اندیشہ کو دور کرتی ہے:

”مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقْلَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزُّنَا وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ وَيَقْلُ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ (صَحِيحُ بَخَارِي: بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ)“

”علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ علم ختم ہو جائے گا، جہالت نمودار ہوگی، بدکاری بڑھ جائے گی، عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جائے گی یہاں تک کہ ایک مرد پچاس عورتوں کا قیّم ہوگا۔“

کیا موجودہ صورت حال پیغمبر علیہ السلام کی پیشگوئی کی صداقت کا واضح ثبوت نہیں ہے؟ اور وہ وقت دور نہیں جب مرد ضرورتاً تعددِ اَزواج کی زندگی (Polygamous Life) اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے اور عورتوں کو اپنی سونکوں کے وجود سے موافقت کرتے ہوئے انہیں برداشت کرنا ہوگا۔

برتھ کنٹرول کے حامی یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ آدمی کو بھاری کنبے کے بوجھ سے بچانے کے لئے قرآن مجید اور احادیثِ مبارکہ میں کچھ ایسے نکات ملتے ہیں جو مرد کو صرف ایک شادی پر اکتفا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ مثلاً سورۃ النساء کی یہ آیت :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : ۳)
”اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو یا جو کنیز تمہاری ملک میں ہو اس بات میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے۔“ (۳ : ۴)

ظاہر ہے کہ بے انصافی اور عدم مساوات سے بچنے کے لئے (خواہ وہ بیویوں کے درمیان ہو یا بچوں کے درمیان ہو یا دونوں کے درمیان ہو) صرف ایک بیوی پر قناعت کرنا عقل و دانش اور نیکی کی بات ہے کیونکہ اس صورت میں ظلم اور زیادتی کے امکانات بھی بہت کم رہ جائیں گے۔ عول کے معنی ایک طرف جھک جانے اور زیادتی کرنے کے ہیں۔ لَا تَعُولُوا کے معنی ہوں گے کہ ظلم و زیادتی نہ کرو۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لَا تَعُولُوا کی توضیح میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بیان کرتے ہیں ”تاکہ تمہیں اتنے سارے بچوں کی کفالت نہ کرنی پڑے“ (عَالَ يَعُولُ سے بمعنی عیال داری) [بحوالہ ”ضیاء القرآن“ از کرم شاہ، جلد اول، صفحہ ۳۱۸]۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی اور دیگر مشکلات سے بچنے کے لئے یک زوجیت بہتر ہے۔

خاندانی منصوبہ بندی کے حامی ابوبکر الجصاص کی تفسیر ”احکام القرآن“ کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۲۳ نِسَاءُ كُمْ حَرَتْ ”لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدْ مُمُوا لَأَنْفُسِكُمْ“
”تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو تم اپنے کھیت میں جس طرح چاہو آؤ۔ اور اپنے حق میں آئندہ کے لئے کچھ کرتے رہو۔“ (۲ : ۲۲۳)

کی تفسیر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ”تمہیں عزل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔“ ابوبکر الجصاص مزید کہتے ہیں کہ عزل کا یہ عمل بیوی کی رضامندی ہی سے ہوگا۔ ... ("Islam & Current Issues" Rashid Ahmad Jullundhri, p. 130)

برتھ کنٹرول کے مخالفین آیت بالا ۲۲۳ سے یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ لفظ حَرَتْ کی تکرار میں اس حقیقت پر

زور دینا ہے کہ ازدواجی تعلقات میں اصل مقصد جنسی لذت اندوزی کی بجائے طلب اولاد ہونا چاہئے۔ قَلْدُمُوا لَأَنفُسِكُمْ کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ عین لذت کے وقت بھی اپنی عہدیت اور اپنی ذمہ داری کو بھول نہ جاؤ اور لذت پرستی ہی میں غرق نہ ہو جاؤ بلکہ ہو سکے تو اپنی لذتوں کو بھی عین طاعت و عبادت بنالو۔

اُنسی بمعنی کیف ہے یعنی مقاربت کی کوئی ایک ہیئت مقرر نہیں بلکہ جیسے تمہیں پسند ہو۔ صرف ایک شرط ملحوظ رہے کہ تخم ریزی کی جگہ وہ ہو جو اس کے لئے مخصوص کی گئی ہے۔ اُنسی کے دوسرے معنی یعنی اَین (جدھر کے جس رخ کے) کو لے کر بعض گندی فطرت کے لوگوں نے اس کی تشریح میں اپنی گندی سیرت کے عجیب عجیب مظاہرے کئے ہیں اور عورت کی دُبر میں جنسی لذت کے حصول کی غیر فطری بات تلاش کی ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ موضع و مقام میں کسی تبدیلی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس تمام بحث سے معلوم ہوا کہ برتھ کنٹرول اسلام کے نظام ازدواج کے بالکل خلاف ہے اور اس کی اس نظام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔

خاندانی منصوبہ بندی کو اس وجہ سے بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ منع حمل کے لئے طریقہ عزل کو اختیار کرنا غیر اسلامی فعل ہے اور اس موقف کی تائید میں مندرجہ ذیل احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

- (۱) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَدَّرَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ (صحیح بخاری ۶۷: ۹۷)
- ”اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ قیامت کے دن تک بھی پیدا ہو کر رہے گی۔“
- (۲) ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَزْلُ فَقَالَ: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ (طحاوی: کتاب النکاح)
- ”نبی علیہ السلام کے پاس عزل کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بچوں کا خفیہ طور پر دفن کرنا ہے۔“
- (۳) جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَدْ عَزَلْتُ جَارِيَّتِي فَحَمَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا قَدَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ (ایضاً ص ۲۳)
- ”ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں نے اپنی لونڈی سے عزل کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جس چیز کے اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گی۔“

(۴) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ (ایضاً ص ۲۱)

”جب اللہ بزرگ و برتر کسی چیز کے پیدا فرمانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی بھی چیز اس سے اس سے روک نہیں سکتی۔“

برتھ کنٹرول کے حامی ”عزل“ کی حمایت میں مندرجہ ذیل احادیث کا حوالہ دیتے ہیں:

- (۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا (صحیح مسلم: کتاب النکاح)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے سامنے عزل کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اسے کیوں کرتا ہے؟ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کسی کو عزل نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی ذی روح چیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ پیدا ہو کر ہی رہتی ہے۔“

(۲) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ نَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ (ایضاً حدیث: ۳۲۵۵)

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے زمانہ میں ہم عزل کیا کرتے تھے اور حضرت سفیان کا بیان ہے کہ اگر عزل برا فعل ہوتا تو قرآن مجید ہمیں یقیناً اس سے روک دیتا۔“

(۳) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا يَنْهَانَا عَنْهُ (ایضاً حدیث: ۳۲۵۷)

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ رسالت میں عزل کیا کرتے تھے۔ اس بات کا علم نبی اکرم ﷺ کو ہوا تو آپ نے ہمیں اس سے نہیں روکا۔“

صحیح مسلم میں ایک باب ”فی جواز الغیلة وهي وطئ المَرَضِ وَكَرَاهَةُ الْعَزْلِ“ کے نام سے موجود ہے۔

برتھ کنٹرول کے مخالفین ”عزل“ کو مکروہ ہونے کے باوجود مجبوری اور ضرورت کے تحت جائز قرار دیتے ہیں۔ ”اضطرار“ یعنی مجبوری اور ضرورت مستثنیات ہوتی ہیں لہذا انہیں کسی بھی صورت میں قانون کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ استثنائی صورتوں میں ”عزل“ فعل مکروہ نہیں ہوگا۔ مثلاً جب حمل عورت یا بچے کی زندگی یا صحت کے لئے خطرہ ہو اور جب بچے کی پیدائش کو طبی وجوہ کی بناء پر خطرناک سمجھا جاتا ہو تو اس کی پیدائش اور حمل کو مانع حمل کے مصنوعی طریقوں کے ذریعے روکا جاسکتا ہے۔ ایسی صورتوں میں ”عزل“ صحیح اور درست عمل ہوتا ہے اور جب اس کی حقیقی اور فوری ضرورت ہو تو اسے ضرور اختیار کرنا چاہئے۔ اور جو نہی ضرورت یا عذر جاتا رہے تو ”عزل“ پھر اُسی طرح فعل مکروہ ہوگا۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صحابہ رسول ”عزل“ بطور افراد اختیار کرتے تھے کہ اول تو یہ حکومتی حکمت عملی (سٹیٹ پالیسی) کا نتیجہ نہیں تھی اور دوم یہ کہ وہ اسے بھوک یا غربت کے خوف سے نہیں (جیسا کہ اقوام متحدہ کے ماہرین اقتصادیات نے کہا) بلکہ طبی وجوہ کی بناء پر اختیار کرتے تھے۔ (Encyclopaedia of Seerah, Vol. 2, p. 515)

تاہم اگر ”عمل عزل“ کو سماجی تحریک کے طور پر چلایا جائے تو عمرانی نقطہ نگاہ سے یہ فعل مکروہ ہوگا۔ فقہاء نے ”عزل“ کو میاں بیوی دونوں کی رضا مندی کی شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک

۱۳۴۱ (خاندانی منصوبہ بندی / تحدید نسل Family Planning)

بھی دوسرے کی رضامندی کے بغیر ”عزل“ نہیں کر سکتا۔ اور جو چیز ایک فریق کی رضامندی پر منحصر ہو، اُسے قانون کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ قرآن مجید ایسی صورتوں میں کوئی خاص شق فراہم نہیں کرتا لیکن اس کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کی روشنی میں ایسی صورت حال سے نمٹا جاسکتا ہے۔ مثلاً ذیل کی آیات مبارکہ:

(۱) يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: ۱۸۵)

”اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں سہولت چاہتا ہے اور تمہارے حق میں دشواری نہیں چاہتا۔“ (۲: ۱۸۵)

(۲) مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة: ۶)

”اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی تنگی ڈالے بلکہ وہ تو (یہ) چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک و صاف رکھے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکرگزار کرو۔“ (۵: ۶)

(۳) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: ۷۸)

”اور اُس نے دین کے بارے میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی۔“ (۷۸: ۲۲)

برتھ کنٹرول کے مخالفین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کو ہر دلعزیز بنانے میں لاکھوں ڈالر خرچ کرنا وسائل اور توانائی کا ضیاع ہے۔ اگر ان وسائل اور افرادی قوت کو محروم القسمت اور نادار لوگوں کے اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کے لئے کام میں لایا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور باثمر ہوگا۔ برتھ کنٹرول کے حامی یہ کہتے ہیں کہ ”خاندانی منصوبہ بندی کا مقصد آبادی کی مسلسل بڑھوتری کو روکنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد محنت کشوں کی قوت میں صفاتی اور اقدار پر مبنی بہتری لانا اور آبادی کی بڑھوتری اور اقتصادی بڑھوتری کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔“ انہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ نئے آنے والے بچوں کو اگر مناسب تعلیم و تربیت نہ دی گئی جو آج کے دور میں مہنگا معاملہ ہے، تو وہ معاشی طور پر ٹھیک (مفت خورے) بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔

برتھ کنٹرول کے مخالفین کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اُمتِ مسلمہ میں فحاشی، بے حیائی، غیر ازدواجی تعلقات، زنا اور بدکاری کو پھیلانے میں مصنوعی تحدید نسل (برتھ کنٹرول) اسلام دشمن دھڑے کی اختراع ہے تاکہ اُمت کے اخلاق بگڑیں اور اُن کی توانائیاں کم ہوں کہ وہ دشمن کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ لہذا اسلام کی نظریاتی ضابطہ اخلاق کی سرحدوں پر حملہ کے لئے خاندانی منصوبہ بندی اُن کا کامیاب ہتھیار ہے۔ اس کے جواب میں برتھ کنٹرول کے حامی کہتے ہیں کہ معاشرہ میں زنا اور غیر ازدواجی تعلقات محض تحدید نسل کے طریقوں سے متعارف کرانے کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ فلسفہ حیات کے رویہ میں تبدیلی اور اخلاقی اور روحانی اقدار میں زوال پذیری بھی اس کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

برتھ کنٹرول کے حامیوں کے نزدیک شیرخوار بچے مانع حمل کا ایک ذریعہ ہیں۔ اُن کا کہنا ہے کہ کچھ فقہاء کے نزدیک بچے کو دو سال تک دودھ پلانے کی قرآنی تجویز (بحوالہ سورۃ البقرة: ۲۳۳؛ سورۃ لقمان: ۱۴؛ سورۃ الاحقاف: ۱۵) مانع حمل کی بالواسطہ مددگار ہے۔

خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف ایک دلیل یہ بھی ہے کہ معاشرہ کے غریب و نادار اور ناخواندہ طبقے کی بجائے معاشرے کے امیر اور تعلیم یافتہ طبقوں کو برتھ کنٹرول میں دلچسپی ہوتی ہے کیونکہ معاشرہ میں انہیں اپنے معیار زندگی کے قائم رکھنے کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ جو انہی آسائشات کا معیار بڑھتا ہے، لوگ عمر کے تاخیری حصے تک آرام و آسائش کی زندگی کا حصول مشکل سمجھتے ہیں، لہذا وہ دیر سے شادی کرنے میں مجبور ہوتے ہیں۔ وہ کثیر العیال بھی ہونا نہیں چاہتے کیونکہ یہ چیز ان کے معیار زندگی میں گراؤٹ کا باعث ہوگی۔ ”بچہ یا کار“ ہی نو جوان جوڑے کے لئے مسئلہ بن جاتا ہے اور اکثر کار ہی کو ترجیح ملتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ امیر اور تعلیم یافتہ لوگ بچے کم پیدا کریں گے جس کی وجہ سے سماجی ترقی کی رفتار کم پڑ جائے گی۔ دراصل یہ خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف ایک سنجیدہ اعتراض ہے اگرچہ اس کے حامیان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر خاندانی منصوبہ بندی کے پروگراموں کو صحیح طور پر نافذ کیا جائے تو وہ آبادی کی موجودہ ترقی کی پریشان کن (خوفناک) شرح کو روک دیں گے اور اسے اقتصادی ترقی کے دوش بدوش چلانے میں مدد ثابت ہوں گے جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب فلاح و بہبود عامہ ہوگا۔“ (Islamic Economics --- Theory and Practice" ... M.A. Mannan, p. 120)

اسقاط حمل (Abortion): اسلام جہاں ٹھوس وجوہ کی بناء پر منع حمل کی اجازت دیتا ہے، وہاں وہ حمل کو اُس کے قرار پا جانے کے بعد نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔

”مسلم فقہائے کرام اس بات پر متفق الرائے ہیں کہ جنین (کچا بچہ Foetus) کی حمل میں مکمل تشکیل اور اُس میں روح پڑ جانے کے بعد اُس کا اسقاط (گرائنا) حرام ہے۔ یہ ایک جرم بھی ہے جس کے ارتکاب کی مسلمانوں کو ممانعت ہے کیونکہ اس میں ایک مکمل انسانی جان لینے کا گناہ ہے۔ تاہم اسقاط حمل کی ایک استثنائی صورت ہے۔ فقہاء کہتے ہیں کہ بچے کی مکمل تشکیل کے بعد اگر یہ بات بااعتماد طور پر یقینی ہو جائے کہ حمل کو باقی رکھنا لازماً ماں کی موت کا سبب بنے گا، تو شریعت کے عام اصول کے مطابق دو برائیوں میں سے کم تر برائی کا اختیار کرنا ہوگا یعنی اسقاط حمل کرا دینا چاہئے۔

”کیونکہ ماں جنین (کچے بچے) کا مبداء ہے، مزید یہ کہ وہ کچھ فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ زندگی میں مستحکم بھی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ خاندان کا مانند ستون کے سہارا بھی ہوتی ہے، تو اُس کا اپنی زندگی کو اُس جنین کے عوض قربان کرنا ممکن نہیں جس نے ابھی شخصیت بھی حاصل نہیں کی، اور جس پر ابھی تک کسی بھی ذمہ داری یا فرائض کا بوجھ نہیں پڑا۔“ (الفتاویٰ از شیخ شلتوت، صفحہ ۱۶۴)

”استقرار حمل سے ۱۲۰ دن تک حمل کا اسقاط درست ہے۔ تاہم اس عرصہ کے بعد بھی اسقاط حمل میں کوئی اعتراض کی بات نہیں اگر مقصد ماں کی زندگی کا بچانا اور اُس کا تحفظ ہو۔“ (The Concise Encyclopaedia of Islam, p. 17 --- London, 1989).

مانع حمل ادویات (Contraceptions): بلا شک و شبہ نوع انسانی کا تحفظ، شادی کا اہم مقصد

ہے اور نسل انسانی کا یہ تحفظ تولید کے تسلسل کا متقاضی ہے۔ چنانچہ اسلام کثیر العیال ہونے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اُس نے مذکورہ مَوْنِثِ اولاد میں برکت رکھی ہے۔ تاہم اسلام آدمی کو ٹھوس وجوہ اور مسئلہ ضروریات کی بنیاد پر اپنے خاندان کی منصوبہ بندی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

”نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہدِ بابرکت میں منع حمل کا عام طریقہ ”عزل“ تھا یعنی آلہ تناسل کو انزال سے پہلے اندامِ نہانی سے باہر نکال لینا تاکہ مادہ منویہ اندر داخل نہ ہو۔ جیسا کہ بیان ہوا صحابہ کرام قرآن کے نزول کے عرصہ میں بھی عزل کیا کرتے تھے اور ”عزل“ کے جائز ہونے میں کچھ احادیث کا حوالہ گزشتہ صفحات میں آچکا ہے۔ [”الحلال والحرام“ لقرضاوی (انگریزی ترجمہ) صفحہ ۱۹۸]

”ایک ایسے اجتماع میں جس میں عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے کسی شخص نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عزل بچے کو زندہ درگور کرنے کی ادنیٰ اور غیر اہم شکل ہے۔ اس پر جناب علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سات منازل کی تکمیل سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں ہے: مٹی سے پیدا ہونا، پھر قطرہ منی (نطفہ)، پھر علقہ، پھر مضغہ کا بننا، پھر ہڈیاں اور ان ہڈیوں پر گوشت کا چڑھایا جانا، ان چھ مراحل کے بعد ساتویں مرحلہ میں تخلیق انسانی مکمل ہوتی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”علی! تم نے سچ کہا، اللہ تمہیں درازی عمر عطا کرے!“

اسقاطِ حمل بمقابل مانع حمل ادویات: منع حمل اور اسقاطِ حمل دونوں ایک دوسرے سے مختلف چیزیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے مابین حد فاصل قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”مانع حمل اسقاطِ حمل کی طرح نہیں ہے۔ اسقاطِ حمل ایک جان لینے کے جرم کا نام ہے۔ اب وجود کی کئی منازل ہیں: وجود کی پہلی منزل رحم میں نطفے کا قرار پکڑنا اور اُس کا عورت کے بیضہ سے ملاپ کرنا ہے۔ یہ روح کو قبول کرنے اور زندگی پانے پر تیار ہوتا ہے۔ اس میں مزاحم ہونا یا کسی قسم کا خلل ڈالنا جرم ہے۔ جب یہ علقہ بن جاتا ہے تو اس کا اسقاط بڑا جرم ہے۔ جب اس میں روح پڑ جاتی ہے اور اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو اسقاط کا جرم اور بھی سنگین ہو جاتا ہے اور یہ جرم اپنی انتہا کو اُس وقت پہنچتا ہے جب جنین کو ماں سے جدا کر دیا جائے۔“ (احیاء علوم الدین: کتاب النکاح، صفحہ ۷۴)

اسقاطِ حمل کے جائز ہونے کی تحقیق: استقرارِ حمل سے چار ماہ بعد رحمِ مادر میں واقع بچے میں روح پڑ جاتی ہے۔ لہذا اُس وقت سے وہ روح پڑا ہوا بچہ ایک زندہ جاندار وجود ہوتا ہے۔ چنانچہ اُس وقت کا اسقاطِ حمل ایک زندہ جان کو قتل کرنا ہے اور اس لئے یہ سنگین جرم اور گناہِ کبیرہ ہے۔ استقرارِ حمل سے چار ماہ بعد بچے میں روح کا پڑنا درج ذیل حدیثِ مبارکہ سے ثابت ہے:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِّثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِّثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا وَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ: 'أُكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيَّتَهُ' أَوْ سَعِيدَهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ (صحیح بخاری، ج ۱، ص ۴۵۶)

”حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے بتایا اور آپ سچے اور سچ سے تائید کئے گئے ہیں، آپ نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اُس کے رحمِ مادر میں کی جاتی ہے اور وہ وہاں فطرحہ کی شکل میں چالیس دن تک رہتا ہے۔ پھر یہ خونِ بستہ کی ایک پھٹکی (علقہ) بن جاتا ہے اور وہاں اُسی عرصہ (یعنی چالیس دن) تک رہتا ہے پھر یہی پھٹکی چالیس دنوں تک کے لئے گوشت کا ٹکڑا (مُضْغۃ) بنی رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو یہ حکم دیتے ہوئے بھیجتا ہے کہ وہ چار باتیں لکھے: اُس کے اعمال (اچھے یا برے ہوں گے)، اُس کا رزق، اُس کی عمر اور آیا وہ بد بخت ہوگا یا نیک بخت۔ پھر اُس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔“

یہ حدیث مبارکہ صاف طور پر بتاتی ہے کہ استقرارِ حمل سے چار ماہ بعد اسقاطِ حمل حرام اور گناہِ کبیرہ ہے۔

مانع حمل ادویات کے استعمال میں مضر اثرات کے حوالہ جات

(۱) ”ہر نقطہ نگاہ سے یہ بات مفادِ عامہ میں ہے کہ مانع حمل طریقوں کے استعمال سے رک جانا چاہئے کیونکہ اُن کا استعمال غیر قدرتی اور ضرر رساں ہے اور شادی شدہ جوڑے کی حقیقی ازدواجی مسرت کے لئے تباہ کن ہے۔ اُن کے استعمال میں صحت اور ازدواجی مسرت کو عظیم خطرات درپیش ہوتے ہیں۔“ ("Straight Talks to Women" --- Lady Doctor Mary Scharlieb, pp. 167-168)

(۲) ”کچھ مانع حمل طریقوں کا استعمال جسمانی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ ایک بدبودار انجذاب کی ایسی مقدار کو پیدا کرتے ہیں جو موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔“ (ایضاً، ص ۱۴۰)

(۳) ”مانع حمل طریقے کلی طور پر غیر معتبر اور عام طور پر مضر بھی ہوتے ہیں۔“ ("Biological Tragedy of Women" ... Nemilov, p. 193)

(۴) ”مکمل طور پر کامیاب، بے ضرر اور سادہ مانع حمل، جس پر مکمل اعتماد کیا جاسکے، تا حال دریافت نہیں کیا جاسکا۔“ (انسائیکلو پیڈیا بریٹینیکا، چلڈ سوم، صفحہ ۶۵۰)

(۵) ”کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی صحت، ازدواجی مسرت اور حسن کارکردگی کی اہلیت متواتر واقع ہونے والے حمل کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں لیکن مانع حمل کے ان مصنوعی طریقوں جن کا استعمال عام ہے کی تخریب کاری کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔“ [ایک جدید ماہر طب بحوالہ تفسیر ماجدی (انگریزی) صفحہ ۲۹ سی، نوٹ: ۲۴۲]

منع حمل کی معقول وجوہ: (۱) منع حمل کے طریقے استعمال کرنے کی پہلی معقول وجہ یہ ڈر ہے کہ حمل یا بچے کی پیدائش سے ماں کی صحت یا زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں منع حمل کے طریقے استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی کو اس کے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ قرآن مجید میں ہے:

(i) وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ۱۹۵)

”اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالنا کرو۔“ (۲: ۱۹۵)

(ii) وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ۲۹)

”اور اپنی جانوں کو قتل مت کرو بے شک اللہ تمہارے حق میں بڑا مہربان ہے۔“ (۴: ۲۹)

(۲) دوسری وجہ یہ خوف ہے کہ بچوں کا بوجھ خاندان کے حالات کو تنگ نہ کر دے جس سے آدمی اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے حرام ذرائع کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اسلام تکالیف کا مذہب نہیں۔ وہ اپنے ماننے والوں کے لئے ممکنہ حد تک آرام و آسائش مہیا کرتا ہے (بحوالہ سورۃ البقرة: ۱۸۵؛ سورۃ المائدة: ۶؛ سورۃ الحج: ۷۸ بر صفحہ ۱۳۴۱)۔

(۳) یہ ڈر کہ کہیں بچوں کی صحت یا اُن کی نشوونما کو نقصان نہ پہنچے منع حمل کے لئے معقول وجہ ہو سکتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور کہا: میں اپنی بیوی سے ”عزل“ کرتا ہوں۔ آپ نے اُس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اُس نے جواب دیا کہ مجھے اُس کے بچوں کی صحت کے بارے میں خوف ہے۔

(۴) منع حمل کی ایک اور معقول وجہ یہ خوف ہے کہ نیا حمل یا نیا بچہ پہلے دودھ پیتے بچے کو نقصان نہ دے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دودھ پلاتی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے اور اس کے نتیجے میں اُس کے حاملہ ہونے کو ”غیلہ“ کا نام دیا اس خیال سے کہ حمل کہیں دودھ کو ختم نہ کر دے اور اس طرح شیر خوار بچے کو کمزور نہ کر دے۔ چونکہ آپ کو اپنی اُمت کی بہتری کا خیال ہر وقت دامنگیر رہتا تھا اس لئے آپ نے انہیں ہر ضرر رساں چیز سے منع فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے:

”اپنے بچوں کو خفیہ طور پر قتل نہ کرو کیونکہ غیلہ سوار سے آگے نکل جاتا ہے اور اُسے گھوڑے سے نیچے پھینک دیتا ہے۔“ (صحیح مسلم)

تا ہم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس حد تک آگے نہیں گئے کہ آپ نے دودھ پلانے والی بیوی کے ساتھ مجامعت کرنے سے روک دیا ہو کیونکہ آپ کو معلوم ہوا تھا کہ اُس زمانے کی دو طاقتور قومیں یعنی ایرانی اور یونانی غیلہ پر کاربند ہونے کے باوجود یہ چیز اُن کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ مزید برآں اس ڈر سے کہ مدت رضاعت کے دوران جس کا عرصہ دو سال بھی ہو سکتا ہے، خاوندوں کا اپنی بیویوں سے دُور رہنا اُن کی مشکلات کا باعث ہوگا، آپ نے فرمایا:

”میں نے غیلہ سے روکنا چاہا لیکن میں نے دیکھا کہ ایرانی اور یونانی عورتیں اپنے بچوں کو حمل کے دوران اپنا دودھ پلاتی ہیں اور اس سے اُن کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچتا۔“ (ابوداؤد)

اس حدیث کا گزشتہ بیان کردہ حدیث کہ ”اپنے بچوں کو خفیہ طور پر قتل نہ کرو“ کے ساتھ تعلق پر بحث کرتے ہوئے ابن القیم لکھتے ہیں :

”نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حمل شیرخوار بچے کو اسی طرح نقصان دیتا ہے جس طرح کہ سوار کو گھوڑے سے گر کر ہوتا ہے۔ یہ نقصان وہ ضرور ہے لیکن بچے کے مارنے کی حد تک نہیں۔ آپ نے خاوندوں کو نصیحت کی کہ وہ دودھ پلاتی بیوی کے ساتھ اس طرح ہم بستری نہ کریں جس سے وہ حاملہ ہو جائیں لیکن آپ نے ہم بستری سے منع نہیں فرمایا۔ پھر آپ نے دودھ پیتے بچے کے حفظانِ صحت کے لئے اس سے روکنا چاہا لیکن اس کے نتیجہ میں خاوندوں اور بالخصوص نوجوان خاوندوں کو پہنچنے والی مشکل کو بھی سمجھا جو معاشرتی اخلاق کے لئے اور بھی نقصان دہ بات تھی۔ لہذا ان معاملات میں توازن رکھنے کے لئے آپ نے اس سے نہ روکنے کو ترجیح دی۔ مزید برآں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اُس زمانے کی دو طاقتور اور گنجان آباد قوموں کی عورتیں اپنے بچوں کو حمل کے دوران بھی دودھ پلاتی ہیں اور اس سے اُن کی طاقت اور تعداد پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس وجہ سے بھی آپ نے اس سے نہیں روکا۔“ (”مفتاح دارالسعادة“ لابن القیم، صفحہ ۶۲۰ : ”زادالمعاد“ لابن القیم، ج ۴، ص ۲۶ بحوالہ القرضاوی)

”ہمارے اس زمانے میں منع حمل کے نئے نئے طریقے آگئے ہیں جو نبی ﷺ کی آرزو اور مقصد کو پورا کرتے ہیں یعنی شیرخوار بچے کو کسی ایسے ممکن نقصان سے بچانا جو اُس کی ماں کے حمل کے باعث واقع ہو، جبکہ اس کے پہلو بہ پہلو خاوند کو اپنی دودھ پلاتی بیوی سے دُور رہنے کی تکلیف کو بھی ہٹانا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے دو بچوں کی پیدائش کا درمیانی فاصلہ تیس ماہ ہے یا اگر کوئی بچے کو پورے دو سال تک دودھ پلانا چاہے تو یہ عرصہ تینتیس (۳۳) ماہ کا ہے۔“

”امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ منع حمل کے طریقے اختیار کرنے میں بیوی کی رضامندی ضروری ہے کیونکہ جنسی لذت حاصل کرنے اور یہ فیصلہ کرنے پر اُس کا حق ہے کہ آیا وہ بچہ چاہتی ہے یا نہیں۔ روایت ہے کہ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیوی کی رضامندی کے بغیر ”عزل“ سے روک دیا تھا۔ اور اسلام کی طرف سے

اُس زمانے میں حقوق نسواں کو قائم کرنے میں یہ ایک قابل ذکر اقدام تھا جب عورت کو کوئی حق حاصل نہیں تھا۔“
[”الحلال والحرام“ لقرضاوی (ترجمہ انگریزی) صفحہ ۲۰۱]

تحدید نسل (برتھ کنٹرول) پر مختلف علمائے دین کے فتاویٰ

سوال : ایک شادی شدہ آدمی کا ایک بچہ ہے۔ اُسے ڈر ہے کہ اگر وہ کثیر العیال ہو جائے تو وہ اُن بچوں کی نشوونما اور نگہداشت صحیح طور پر نہ کر سکے گا یا یہ کہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری نہ کر سکنے کے باعث تفکرات اور بیماریوں یا اُن کے باعث اعصابی خلل (Nervous Breakdown) کا شکار ہو جائے یا یہ کہ بار بار کے حمل اور وضع حمل کے باعث اُس کی بیوی کی صحت خراب رہتی ہو اور اُسے آرام کرنے اور حمل کے دوران کھوئی ہوئی طاقت بحال کرنے کا وقفہ نہ ملتا ہو۔

تو کیا اُسے اور اُس کی بیوی کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایسے طبی طریقے اختیار کرنے کی اجازت ہے جس سے حمل کا وقفہ بڑھ جائے تاکہ بیوی کو آرام اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت بحال کرنے کا وقت مل جائے؟

جواب فتویٰ از (۱) شیخ عبدالماجد سلیم۔۔ مفتی مصر
(۲) محمد عبدالفتاح العنانی، چیئر مین فتویٰ کمیٹی، الازہر یونیورسٹی (مصر)

”صورتِ مسئلہ میں منع حمل کے طریقے اختیار کرنے کی اجازت ہے خواہ وہ ”عزل“ کے ذریعے ہوں یا عورت کا اندام نہانی کے منہ کو بند کرنے کے ذریعے تاکہ مادہ منویہ اُس میں داخل نہ ہو۔ اصول یہ ہے کہ خاوند کو اپنی بیوی کی رضامندی کے بغیر جائے مخصوصہ سے باہر انزال کا حق حاصل نہیں اور نہ ہی عورت کو خاوند کی رضامندی کے بغیر جائے مخصوصہ کا منہ بند کر دینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر خاوند کو غلط ماحول کی وجہ سے غیر طبعی (Abnormal) بچے کی پیدائش کا خوف دامنگیر ہو تو بیوی کی اجازت کے بغیر بھی وہ جائے مخصوصہ سے باہر انزال کر سکتا ہے۔“

”اگر ماں کی صحت کو خطرہ لاحق ہو تو مستند علمائے اسلام کے فتاویٰ کی رُو سے وہ اپنے حمل کا ابتدائی چار ماہ کے دوران جبکہ بچے میں ابھی روح نہیں پڑتی، اسقاط کر سکتی ہے۔“ (”اسلامک اکنائکس“ ص ۱۳۸، ۱۳۹)

”عارضی طور پر منع حمل کے لئے دوا کے استعمال کی مذہب میں ممانعت نہیں ہے بالخصوص جبکہ عورت کو آرام اور طاقت بحال کرنے کے مناسب مواقع نہ ملیں اور بغیر توقف (اور بار بار کے) حمل اُسے کمزور و ناتواں کر دیں کیونکہ اسلام سہولت کا مذہب ہے نہ کہ مشکلات اور دشواریاں پیدا کرنے کا۔ لیکن مستقل اور حتمی طور پر منع حمل کے لئے ادویات کے استعمال کی مذہب میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔“

”برتھ کنٹرول پر ٹرکی کی مذہبی امور مشاورت کی کمیٹی کا فتویٰ: نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہدِ بابرکت میں اگرچہ ”عزل“ کو برتھ کنٹرول کا ایک طریقہ سمجھا جاتا تھا لیکن بعض صحابہ کرام کے نزدیک یہ طریقہ مذموم تھا۔ حضرات علی، سعد بن ابی وقاص، زید بن ثابت، ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم جیسے کچھ فقہاء نے اسے جائز کہا ہے اور انہی حضرات کی پیروی میں بعد میں آنے والے تمام علماء نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے۔“

”ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بیوی کی رضامندی بالعموم ایک لازمی شرط ہے اور وقت کے حالات کے تحت بچوں کی پیدائش کو ناممکن بنا دیا گیا ہو جیسے ملک دشمن سے برسرِ پیکار ہو یا ملک افرا تفری اور بد نظمی کا شکار ہو یا اسی قسم کے دیگر حالات سے گھرا ہوا ہو تو اس صورت میں اس شرط کا اطلاق نہ ہوگا۔“ (اسلامک اکنائس“ صفحات ۱۴۰، ۱۴۱)

”خاندانی منصوبہ بندی“ پر اردن کے مفتی اعظم شیخ عبداللہ القلقلی کا فتویٰ: بِسْمِ اللّٰهِ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کثرتِ آبادی کے خوف نے ہر جگہ بے تحاشا مبالغائی رنگ کا روپ دھار لیا ہے اور ماہرینِ آبادی نے اسے آفتِ تباہ کاری اور خوفناک نتائج کی بدشگونی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اُن کی سوچ کے مطابق دنیا کو اس بڑھتی ہوئی قباحت اور سنگین بلائے جان سے محفوظ رکھنے کا عظیم طریقہ ”پیدائش کی حد بندی“ ہے۔ تاہم انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اس طریقے کو اس وقت تک نہیں اپناتے جب تک اس بارے میں مذہب کا کوئی واضح نقطہ نظر اُن کے سامنے نہیں آ جاتا۔ اس لئے مسلمان اس مسئلہ پر با اعتماد الہی حکم کو تلاش کرتے ہیں۔“

”یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اسلام کا بے تعصب اور کشادہ دل قانونِ فطرت اور انسانی حالات سے موافقت کر لیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ (سورۃ الروم: ۳۰) (یکسو ہو کر دین (حق) کی طرف اپنا رخ رکھو اللہ کی بنائی ہوئی اُس فطرت کی پیروی کرو جس پر اُس نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں)۔“

”نکاح اور شادی انسان کی موروثی اور فطری ضرورت ہے لیکن نوعِ انسانی کے تسلسل کے لئے شادی کا مقصد افزائشِ نسل ہے۔ قرآنی آیات میں اس کا حوالہ موجود ہے اور قرآن حکیم نے نکاح اور ازدواج کو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمت و احسان قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِیْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ (سورۃ النحل: ۷۲) یعنی ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور تمہیں نفیس چیزیں عطا کیں۔“ (۷۲: ۱۶)۔ لہذا شادی ایک اسلامی مذہبی طریقہ ہے اور تولیدِ اس کا سرور کن، خوش کن اور مرغوب و مطلوب مقصد ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیثِ مبارکہ میں محبت کرنے والی، کثیر اولاد پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرنے کو پسند کیا گیا ہے (حدیث کا حوالہ صفحہ ۱۳۳ پر موجود ہے)۔

”تاہم قانون ساز نے کثیرالاولاد پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دی اور شادی کو تولید کا مقصد اولیں قرار دیا بشرطیکہ شادی کے اخراجات کے متحمل ہونے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے وسائل موجود ہوں تاکہ بچے خراب نہ ہو جائیں اور غیر معاشرتی طریقوں کی بھیئت نہ چڑھ جائیں۔ مذہب اسلام کے اصول کے مطابق اگر ہونے والا خاوند ازدواجی زندگی کے اخراجات کا بار اٹھانے کا اہل نہیں تو اس سے شادی نہیں کرنی چاہئے۔ اس بات کا حوالہ قرآن اور احادیث نبوی میں موجود ہے۔ قرآن فرماتا ہے: وَلَيْسَتَّعْفِيفُ الذِّیْنَ لَا یَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّىٰ یُغْنِیَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (سورۃ النور: ۳۳) (اور جن لوگوں کو نکاح کا مقدور نہیں انہیں چاہئے کہ ضبط سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے) (۳۳: ۲۴)۔ اور حدیث نبوی میں آیا کہ آپ نے فرمایا: ”نوجوانو! تم میں سے جو کوئی مالی استطاعت رکھتا ہے اُسے شادی کر لینی چاہئے اور جس میں استطاعت نہیں تو اُسے روزے رکھنے چاہئیں کیونکہ روزہ شہوت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔“ اس قرآنی آیت اور حدیث نبوی سے جو یقینی نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ”تحدید نسل“ قانونی حصار ہے کیونکہ افزائش کو بالکل روک دینا اُس کی حد بندی کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔

نوٹ: یہ اجازت ہرگز نہیں کہ وسائل کے نہ ہونے کی صورت میں وہ کسی ناجائز طریقہ پر شہوت رانی کرنے لگے جیسا کہ شدید بھوک کے موقع پر (بقدر ضرورت) حرام کھالینے کی اجازت ہے۔ شہوت جنسی کا ضبط بھوک پیاس کی طرح چنداں دشوار نہیں بلکہ نسبتاً بہت آسان ہے۔

”علاوہ ازیں ’عزل‘ کی طرح کچھ ایسی صحیح احادیث بھی ہیں جن میں تحدید نسل کی اجازت ملتی ہے۔ ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا: ”میری ایک نوجوان بیوی ہے۔ میں اُس کے حاملہ ہونے کو پسند نہیں کرتا“ میں وہ چاہتا ہوں جو مرد چاہتے ہیں لیکن یہودی کہتے ہیں کہ عزل معمولی قسم کی طفل کشی ہے۔“ اس پر پیغمبر ﷺ نے فرمایا: ”یہودی جھوٹ بولتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کرنا چاہے تو تم اُسے اُس کے ارادے سے روک نہیں سکتے۔“

”محولہ بالا صحیح احادیث نبوی میں ’عزل‘ کی یقینی اجازت موجود ہے جو منع حمل کا یا کسی عذر کے بغیر بھی تحدید نسل کا ایک طریقہ ہے۔ جنین میں روح ڈالے جانے سے پہلے منع حمل یا اسقاط حمل کی ادویات کا استعمال اسی ذیل میں آتا ہے۔ احناف کسی جائز عذر کے تحت عزل کی اجازت دیتے ہیں۔“

”فقہائے کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک جنین (کچا بچہ) انسانی شکل اختیار نہیں کر لیتا تو اسقاط حمل کی دوا لینے کی اجازت ہے۔ یہ غیر تشکیلی عرصہ 120 دن کا ہوتا ہے۔ فقہاء کا خیال ہے کہ اس عرصہ کے دوران جنین یعنی کچا بچہ ابھی تک انسانی شکل میں نہیں آیا ہوتا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسقاط حمل کو طفل کشی نہیں سمجھتے تھے جب تک کہ جنین اپنے مقررہ وقت کی حد کو عبور نہ کر چکا ہو (یعنی وہ علَّقہ نہ بن چکا ہو)۔

”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خاوند کو بیوی کی رضامندی کے بغیر ’عزل‘ نہیں کرنا چاہئے۔ علاوہ

زرقانی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ جنین میں روح پڑنے سے پہلے عزل کی اجازت یا ممانعت اسقاط حمل کے مسئلہ کا فیصلہ کرنے کے لئے راہ نمائی کا کام دے سکتی ہے۔“

”اس تمام بحث کا ماحصل یہ ہے کہ فقہ کے چاروں مکاتب فکر کے نزدیک ”عزل“ کی بطور مانع حمل کے اجازت ہے۔ علمائے دین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اسقاط حمل کے لئے منع حمل کے طریقے اور ادویات استعمال کی جاسکتی ہیں۔ اس طرح ہم پر اعتماد طور پر خاندانی منصوبہ بندی کے حق میں اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں۔“ (Islamic Economics --- Theory and Practice" .... M. A. Mannan, pp. 141-144)

”برتھ کنٹرول پر ملیشیا کے مفتی السید یوسف بن علی الزواوی کا فتویٰ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَبِهِ نَسْتَعِیْنُ خاندانی منصوبہ بندی کی خاطر جمعیتوں اور تنظیموں کی تشکیل کاری کا مطالبہ مسلمان اسلامی قانون کے تحت کرتے ہیں۔ زمانہ حال اور ماضی کے مسلمانوں نے اس مسئلہ پر بڑی گہری غور و خوض کی ہے اور کسی یقینی نتیجہ پر پہنچے بغیر تمام مکاتب فکر نے حدیث اور فقہ کی شروح میں اس پر خاصا تبصرہ کیا ہے۔ صحابہ کرام کے عہد مبارک میں منع حمل کے طریقہ کو ”عزل“ کہا جاتا تھا (یعنی مرد کے مادہ منویہ کا عورت کے رحم میں داخل نہ ہونا)۔ پیغمبر ﷺ سے اس عمل کے بارے میں اُن کی رائے معلوم کی گئی تو آپ نے یہ جواب دیا کہ ”بہتر ہے کہ تم ایسے کام نہ کرو۔ ہر وہ روح جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تا قیامت پیدا ہو کر رہے گی۔“ اس حدیث سے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ پیغمبر علیہ السلام نے تحدید نسل (برتھ کنٹرول) سے روکا تو نہیں، تاہم آپ نے صحابہ کو اس بات کی نصیحت کی کہ وہ اُسے اپنی عادت نہ بنائیں۔“

”حفظانِ صحت کے اصولوں میں اسلامی تعلیمات میڈیکل سائنس کے ذرہ بھر مخالف نہیں ہیں اور اس معاملہ میں تمام علمائے کرام متفق الرائے ہیں۔ خود قرآن مجید نے اکثر صحت اور جسمانی فلاح و بہبود سے متعلق حقائق کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۳۳ سے معلوم ہوا کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیں تو وہ دو سال تک انہیں دودھ پلائیں (اور میڈیکل سائنس سے ثابت ہے کہ ماں کے دودھ میں بچے کی ضرورت کی تمام غذائی قوت موجود ہوتی ہے)۔ والد کے ذمہ اپنے اہل خانہ کو بہتر اور موزوں طریقہ سے لباس و خوراک مہیا کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے بلکہ ہر شخص کو اُس کی اہلیت کے مطابق ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ لہذا والدہ کو اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہئے اور نہ ہی والد کو (اس بیان کا یہ مطلب ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ماں اتنی جلد حاملہ نہ ہونے کا خیال رکھے کہ جس سے اُس کے شیر خوار بچے کو کسی قسم کا جسمانی نقصان پہنچے۔ اس بیان میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے خاندانی منصوبہ بندی کی یقیناً حوصلہ افزائی کی ہے)۔“

اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:
لَا تَقْتُلُواْ اَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَاِنَّ الْغِیْلَةَ یُذْرِکُ الْفَارِسَ فِیَعُوْذُ سِرُّهُ مِنْ فَرَسِہٖ

۱۳۵۱ (خاندانی منصوبہ بندی رتحدید نسل Family Planning)

”اپنے بچوں کو خفیہ طور پر قتل مت کرو کیونکہ غیلۃ (اُس عورت سے ہم بستری کرنا جس کا بچہ ابھی اُس کا دودھ پی رہا ہو) جنگ میں ایک ایسے گھوڑ سوار کی طرح ہے جو گھوڑے سے گر کر پکلا جائے۔“

اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو ماں ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اُس دوران ماں کا حاملہ ہو جانا آنے والے بچے کی جسمانی کمزوری کا سبب بنے گا۔

”فقہائے اسلام نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تحدید نسل (برتھ کنٹرول) مکروہ فعل ہے کیونکہ اُن کے نزدیک بچے بہ حیثیت مجموعی سماج کا مشترک اثاثہ ہیں اور اُنہوں نے یہ نتیجہ حضرات ابوبکر، عمر فاروق اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم کے اقوال سے اخذ کیا ہے۔ تحدید نسل کا نتیجہ اولاد کی کمی کی صورت میں نکلے گا۔“

”مختصر یہ کہ میرے نزدیک اس مسئلہ کے تین پہلو ہیں: (۱) اگر منع حمل صحت کی رُو سے ضروری ہے خواہ خاوند کی صحت سے متعلق ہو یا بیوی سے یا آنے والے بچے سے، تو اس کی مخالفت میں قطعاً کوئی مذہبی قوانین نہیں ہیں جیسا کہ اس قرآنی آیت میں بیان ہے:-

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهٗ بِوَلَدِهِ (البقرة: ۲۳۳)
”نہ کسی ماں کو اُس کے بچے کے باعث تکلیف پہنچائی جائے اور نہ کسی والد کو اُس کے بچہ کے باعث تکلیف پہنچائی جائے۔“ (۲: ۲۳۳)

(۲) فقہائے کرام اس بارے میں مختلف الرائے ہیں کہ جنین میں روح پڑنے سے پہلے (جس کی مدت چار ماہ ہے) آیا اسقاط حمل جائز ہے یا نہیں۔ لیکن وہ اس بارے میں باہم متفق الرائے ہیں کہ چار ماہ گزرنے کے بعد اسقاط حرام اور ممنوع ہے۔ (۳) اُن وجوہ کے بغیر جنہیں اسلام تسلیم کرتا ہے، حمل کی مکمل بندش یا تعقیم (یعنی نسل کشی کے ناقابل بنانا Sterilization) کی بالکل ممانعت ہے اگرچہ اُس میں اپنی مرضی شامل ہو۔“

”ایسی تحدید نسل (برتھ کنٹرول) جس میں حفظانِ صحت کی کوئی وجہ نہ ہو یا اُس کا مقصد عورت کے حسن و جمال اور جاذبیت و کشش کو باقی رکھنا ہو یا اُس کا مقصد عائلی ذمہ داریوں سے فرار ہو تو یہ متفقہ طور پر حرام اور ممنوع ہے اور مسلمان کو ایسے عمل سے گریز کرنا چاہئے۔ عائلی زندگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی نعمتوں کا اظہار یوں کیا ہے:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ (النحل: ۷۲)

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور تمہیں نفیس چیزیں عطا کیں، تو کیا پھر بھی یہ لوگ باطل پر ایمان رکھیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہیں گے!“ (۱۶: ۷۲) ☆ [تشریح اگلے صفحہ کے زیریں حاشیہ پر ہے۔]

”مختصر یہ کہ اس مسئلہ میں مذہبی قوانین کا اطلاق میاں بیوی دونوں کی حیثیت پر منحصر ہے۔ لہذا میری یہ پُر زور تجویز ہے کہ حکومت وقت ایسے افراد کی تنظیم کو منتخب کرے جو فی الواقع ذمہ دار ہوں، باضمیر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی جوابدہی کا خیال رکھتے ہوں اور یہ احساس بھی رکھتے ہوں کہ ایسی تنظیموں کا مقصد قوم کی فلاح و بہبود ہوتا ہے جسے ایسے سپوتوں کی سخت ضرورت ہے جو مستقبل کی (نازک) ذمہ داریوں کو سنبھال سکیں۔ ایماندار اور باکردار مردوں اور عورتوں پر مشتمل ایسی تنظیم یقیناً داخلی نظم و ضبط اور اسلام کے مقرر کردہ قوانین کے عین مطابق کام کرے گی۔“ (”اسلامک اکنامکس۔۔ تھیوری اینڈ پریکٹس“ از ایم اے متان، صفحات ۱۴۲ تا ۱۴۷)

تھد ید نسل (برتھ کنٹرول) کے ذرائع کا مطلوبہ نتائج دینا یقینی نہیں ہوتا: یہ عام مشاہدہ کی بات ہے کہ بعض دفعہ طبی گولیوں، انجیکشن، کیمیائی طریقوں، ربڑ کے جھلی نما غلاف (Condom)، جھلے (Loop) وغیرہ کا استعمال بھی تھد ید نسل کا خاطر خواہ نتیجہ دینے میں ناکام رہ جاتا ہے۔ جماعت کے دوران بعض اوقات کنڈم پھٹ جاتا ہے۔ جھلے اور فم رحم پر چڑھانے کی مانع حمل ٹوپی یا خول (Diaphragm) کا استعمال بھی بعض اوقات ناکام ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں مادہ منویہ رحم میں داخل ہو کر استقرار حمل کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول ﷺ نے بجا طور پر فرمادیا تھا:

لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَتَكَوَّنُ مِنْهُ الْوَلَدُ صَبَّ عَلَى صَخْرَةٍ لَخَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا وَلَدٌ أَوْ لَيَخْلُقَنَّ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسًا هُوَ خَالِقُنَا (مسند احمد، مسند بزار، صحیح ابن خزیمہ، کشف الغمہ ج ۲، ص ۷۸)

”اگر اُس قطرہ آب کو جس سے بچہ کی تشکیل ہوتی ہے، ایک چٹان پر ڈالا جائے (تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے) تو اُس چٹان سے بھی اُسی طرح بچہ پیدا فرمادے گا جس طرح اُس نے ہماری تخلیق کی۔“

سورہ ہود کی آیت ۶ کے حوالہ کی رو سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو رزق پہنچانے کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے، اس لئے برتھ کنٹرول کا عمل اُس پر عدم ایمان کے مساوی ہے۔ اب اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہ ملازمتوں اور تجارتوں کا سہارا کیوں لیتے ہیں اور وہ مستقبل کے لئے اپنی کمائی جوڑ جوڑ کر کیوں رکھتے ہیں؟ پس جب رزق کے وسائل و اسباب کو اختیار کرنا رب تعالیٰ کی رزاقیت پر عدم اعتماد نہیں ہے، اُسی طرح برتھ کنٹرول کے طریقوں کو اختیار کرنا بھی اُس پر عدم اعتماد و ایمان نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ برتھ کنٹرول قضا و قدر پر ایمان کے منافی ہے۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان مصیبت اور تکلیف میں اللہ سے دعائیں کیوں کرتا ہے جبکہ تقدیر ناگزیر اور ناقابل تبدیلی ہے؟ لہذا جو کچھ بھی مشیت الہی میں ہوتا ہے، ہو کر رہے گا خواہ ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار لا علاج ہے اور مسلسل بیمار رہنا ہی اُس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو کوئی بھی معالجاتی تدبیر (Therapeutic Device) اُس کے لئے کارگر اور مفید نہیں ہوگی۔ تو وہ پھر کیوں

☆ (گزشتہ صفحہ کا ذیلی نوٹ) گزشتہ صفحہ کی خط کشیدہ عبارت کا مطلب مؤلف کے نزدیک یہی ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ بیویوں، بیٹوں اور پوتوں وغیرہ کا بطور نعمت الہی ذکر کرنے کے بعد تھد ید نسل (برتھ کنٹرول) کے خلاف اپنی ناپسندیدگی اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کے پانے کے باوجود بھی تھد ید نسل (برتھ کنٹرول) جیسی باطل چیز کو اپنا کر اسلام کے پکے دشمنوں کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں اور اس طرح اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں۔

علاج معالجه اور طبعى مشورے کا سہارا لیتا ہے؟ ایسے موقعوں پر تو ایک ضدی اور ہٹ دھرم شخص کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی تو ”تقدیر“ ہی ہے۔ اسباب کو اگر یہ سمجھ کر اختیار کیا جائے کہ وہ مشیت الہی یا تقدیرِ مہم (نہ ٹلنے والی تقدیر) کو بدل دیں گے تو یہ صریحاً کفر ہے اور اس لئے حرام ہے۔ اس کے برعکس اگر اسباب کو اس عقیدہ کے ساتھ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی تخلیق اُن سے نتائج کے حصول کی خاطر کی ہے اور اسباب کے اختیار کرنے کے بعد کے حاصل کردہ نتیجے کا نام ”تقدیر“ ہے تو یہ عین ایمان ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ کائناتی قوانین میں مداخلت کے لئے دعا نہیں کرتا بلکہ وہ تو دعا یا اپنی بیماری کا علاج اس لئے کرتا ہے کہ اُسے وہ آرام و سکون اور صحت مل جائے جسے اللہ تعالیٰ نے اُس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ یہی صورت برتھ کنٹرول کی ہے جو الہی قوانین میں مداخلت نہیں بلکہ اُس راحت و آرام کا لانا ہے جو دو (۲) پیدائشوں کے درمیانی خلا کا نتیجہ ہوتی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقدر کر دیا ہے۔“ (شرح صحیح مسلم از علامہ غلام رسول سعیدی، جلد سوم، صفحات ۸۸۷ تا ۸۹۱)

خاندانی منصوبہ بندی کا جدید مادیت پر مبنی نظریہ مشہور و معروف ماہر اقتصادیات مالتھس (Malthus) کا اختراع کردہ ہے جو فی الحقیقت ملحدانہ رجحانات پر مبنی ہے اور اس لئے اُس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ انسانی آبادی کی غیر معمولی افزائش کو ایک اچھی منصوبہ بندی کے تحت محدود کر دینا ہے تاکہ اقتصادی وسائل کی کمیابی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خود غرضانہ مقاصد پر مبنی اس نظریہ کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے آرام و آسائش کی قیمت پر دوسروں کے وجود کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جبکہ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آبادی کے ہوش رُبا اضافہ کے باوجود انسان نے ہر نئے دور میں اپنی سابقہ نسل کی نسبت زیادہ آرام و آسائش اور خوشحالی کی زندگی گزاری ہے۔ مزید برآں یہودیوں اور عیسائیوں کو ہمیشہ اُمتِ مسلمہ کے کثیر التعداد ہونے کا خوف رہا ہے اور اس ہمیشہ کے ٹکٹے ہوئے خوف سے بچنے کے لئے اُنہوں نے مسلمانوں کے ”خیر خواہ“ ہونے کے بھیس میں اس نظریے کو گھڑ نکالا ہے۔ اگر مسلمان اُن کی پُرکشش چالوں سے مرعوب ہوتے ہوئے برتھ کنٹرول پر عامل ہوتا ہے تو وہ بڑا گنہگار ہے۔ مندرجہ ذیل حوالہ جات اُن کی مسلمانوں کے خلاف شیطانی سازش کو بے نقاب کرنے کے لئے کافی ہیں:-

(۱) ”اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی ۱۹۸۴ کی رپورٹ (برصغیر ۶۱) میں مارشل لا حکومت سے کہا تھا کہ وہ پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کے دفاتر بند کر دے کیونکہ خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک مغربی طاقتوں کی عالم اسلام کے خلاف سازش ہے۔“ (Islam and Current Issues ... Rashid Ahmad Jullundhri, p. 133 footnote)

(۲) غیر مسلم ریاستیں اپنی آبادی میں اضافہ کے لئے ناجائز بچوں کی پیدائش تک کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں جبکہ مسلم ریاستیں جائز بچوں کی تعداد پر پابندی عائد کر دیتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دو (۲) ہوں۔ درج ذیل معلومات اس حقیقت کی حتمی گواہ ہیں:

- (i) ”نیلا 19 فروری 1981: کرچین کیتھولک فرقہ کے لیڈر نے آج وسط فلپائن کے ایک شہر میں لاکھوں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چرچ عائلی اور شادی کے قانون میں تبدیلی نہیں کرے گا اور وہ تحدید نسل (برتھ کنٹرول) اور اسقاط حمل کی مخالفت جاری رکھے گا۔“ (روزنامہ نوائے وقت لاہور مورخہ 20 فروری 1981)
- (ii) ”اسرائیلی وزیر اعظم نے یہودی جوڑوں کو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی ہدایت کی ہے کیونکہ یہودی آبادی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اگر اسرائیلی ممالک کی شرح پیدائش اسی تناسب سے گھٹتی رہی تو ہمیں ایک بہت بڑے قومی نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔“ (روزنامہ جنگ لاہور مورخہ 25 مئی 1986)
- (iii) ”آبادی میں اضافہ کے لئے حکومتِ رومانیہ نے ایک فرمان جاری کیا ہے کہ 45 سال سے کم عمر کی ماؤں کو جن کے پانچ سے کم بچے ہیں اسقاط حمل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بے اولاد جوڑوں پر ٹیکس بڑھا دیا جائے گا اور زیادہ بچے پیدا کرنے والے گھرانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔“ (روزنامہ جنگ لاہور مورخہ 25 جون 1986)

(۳) اقوامِ مغرب لوگوں کو برتھ کنٹرول کے قائل کرنے کی سر توڑ کوشش میں ہیں جبکہ آپ لوگ اُن قرآنی آیات اور احادیثِ نبوی کی تشریحات و تاویلات میں پوری کوشش کر رہے ہیں جو مغربی نظریہ کے خلاف ہیں۔ لیکن آپ یہ خیال نہیں کرتے کہ ملک چین سات سو ملین کی آبادی کے باوجود زندہ و توانا ہے اور اُس نے بہت مختصر سے عرصہ میں معاشی و اقتصادی میدان میں بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ وزیر اعظم چو این لائی ہی نے تو کہا تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے ساتھ خوش آئندگی کا پیغام لاتا ہے۔ مغرب کے شور و غوغا میں آپ نے شیر خوار کا ایک منہ دیکھا اور پریشانی اور اضطراب میں یہ نہ جانتے ہوئے جھک گئے کہ اس کی خوراک کہاں سے آئے گی لیکن آپ نے اُس کے اُن دو ہاتھوں کی طرف دیکھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی جنہیں نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیل اپنی آبادی میں اضافہ کر رہا ہے۔ مغرب نے آپ کو بتایا کہ کثرتِ آبادی ترقی پذیر ملکوں کے لئے بری بات ہے اور اس وجہ سے آپ نے برتھ کنٹرول کا سہارا لے لیا۔ لیکن آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ ویتنام نے امریکہ جیسی سپر پاور کو ناک چنے چو ادائے ہیں اور چین امریکہ کو ڈراؤنے خواب دکھا رہا ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ صرف برتھ کنٹرول کے حامی ملکوں کو امداد دے گا اور آپ نے یہ سمجھا کہ وہ آپ کا ہمدرد ہے اور اس بات کی تحقیق نہ کی کہ اسرائیل کی طرف سے برتھ کنٹرول کو مسترد کرنے کے باوجود امریکہ نے اس کی امداد جاری رکھی ہوئی ہے۔“ (Justice Mufti Muhammad ... "Islam and Modernism" Taqi Usmani, pp. 47, 48) Lahore 2001.

(۴) برطانیہ کی ماہر عمرانیات خاتون الزبتھ لیاگن نے برتھ کنٹرول سکیم کے پس پردہ مغرب کے بدعزائم کو اپنی کتاب بہ عنوان Family Planning میں بڑی وضاحت کے ساتھ بے نقاب کیا ہے جس کا اردو ترجمہ حال ہی میں انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز اسلام آباد (پاکستان) نے شائع کیا ہے۔

(۵) ڈاکٹر رخسانہ جبین نے بھی بڑے افسوس کے ساتھ اپنی کتاب بہ عنوان Family Planning میں انہی جذبات کا اظہار کیا ہے جس کا حوالہ پروفیسر ریاض الرحمن قریشی نے اپنے مضمون میں دیا ہے۔

حرف آخر : خاندانی منصوبہ بندی کو مسلمانوں پر بطور قانون جبراً عائد کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کے قانونی جواز پر تمام مکاتب فقہ متفق الزائے نہیں ہیں۔ شیخ ابن حزم اور دوسرے علماء ”عزل“ کو حرام سمجھتے ہیں جبکہ بعض فقہاء اس کی کراہت کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ عزل کی بلا کراہت اجازت دینے والے فقہاء اس کی اجازت بیوی کی رضامندی کی شرط کے ساتھ دیتے ہیں۔ لہذا شریعت کی نگاہ میں ہر شخص پر قانوناً برتھ کنٹرول کا عائد کرنا درست نہیں۔ انفرادی طور پر بھی برتھ کنٹرول کو اختیار کرنا درج ذیل دو شرائط کے تحت درست نہیں ہے:

- (۱) بھوک کے خوف سے یا رزق کی تنگی کے اندیشہ سے ؛
- (۲) لڑکیوں کی پیدائش کے ڈر سے کیونکہ اُن کی شادی کے معاملہ میں والدین کو قسماً قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رُحمان زمانہ جاہلیت کے مشرکین کے مشابہ ہے اور اسلام نے اس کی زبردست مذمت کی ہے۔

تاہم برتھ کنٹرول کی اجازت تو ہے لیکن وہ بھی انفرادی طور پر مندرجہ ذیل خاص حالات میں ہے :-

(i) لونڈیوں کے ساتھ برتھ کنٹرول کرنا تاکہ آنے والی نسل غلامی کی لعنت سے محفوظ رہے۔ اگرچہ آپ اسلام میں غلامی کی بندش ہے لیکن چونکہ شریعت اسلامی ہمہ گیر اور آفاقی جامع اور دائمی ہے اس لئے اگر غلامی کسی زمانے میں بھی رائج الوقت ہو جائے تو لونڈیوں سے برتھ کنٹرول کرنا درست ہوگا۔“

(ii) اگر لگا تار بچے جننے کے تسلسل میں عورت کی شدید بیماری کا اندیشہ ہو تو خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنا درست اور قرین دانش ہے۔

(iii) اگر مسلسل بچے پیدا کرنا بچوں کی نگہداشت اور نشوونما میں رکاوٹ ہو تو گا ہے گا ہے برتھ کنٹرول کا سہارا لینا درست اور قرین عقل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت کے لئے بہ یک وقت دو بچوں کا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے بالخصوص جبکہ اگلی پیدائش نو یا دس ماہ بعد واقع ہونے والی ہو۔

(iv) حمل اور وضع حمل کے درمیانی عرصے میں بعض اوقات شوہر کی جنسی تسکین نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں شوہر کے لئے بیوی سے لمبے عرصے تک دُور رہنے کے ذریعے برتھ کنٹرول پر عمل پیرائی بالکل درست بات ہوگی۔

(v) اگر شوہر اپنی بیوی کو ازراہ فرط محبت زمانہ حمل کے بوجھ اور وضع حمل کی تکالیف سے بچانا چاہے تو برتھ کنٹرول پر عمل بالکل درست اور جائز ہوگا۔

(vi) بیوی کے حُسن و جمال اور نفاست و لطافت کو قائم رکھنے کے لئے خاوند کے لئے برتھ کنٹرول پر عمل کرنا درست ہے جیسا کہ امام غزالی (م ۵۰۵ھ) نے ”احیاء علوم الدین“ کی جلد دوم صفحہ ۵۲ پر کہا ہے۔

(vii) اگر یہ اندیشہ ہو کہ بچوں کے اضافہ سے اقتصادی وسائل ایسے تنگ اور ناقابل برداشت ہو جائیں گے کہ عائلی زندگی پارہ پارہ ہو کے رہ جائے گی اور روٹی کمانے والا حرام ذرائع کی طرف مائل ہوگا تو برتھ کنٹرول پر عمل پیرائی کے ذریعے ایسے حالات سے بچنا قرین مصلحت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں جیسا کہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۱۸۵ اور سورۃ المائدہ کی آیت ۶ میں بیان ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرین دانش سمجھتے ہوئے اس وجہ کو اختیار کیا ہے۔

(viii) کچھ مائیں عمل جراحی کے ذریعے بچہ جنتی ہیں۔ وضع حمل کی تکالیف اور بعدہ زندگی کے خطرہ سے بچانے کے لئے برتھ کنٹرول پر عملدرآمد صحیح اور جائز ہے۔

(ix) اوپر (viii) میں بیان کی گئی صورت میں جب رحم مزید عمل جراحی کے قابل نہ رہے تو منع حمل کے ذرائع اختیار کرنا ضروری ہو جاتے ہیں تاکہ مزید افزائش کی کلی طور پر بندش ہو جائے۔

(x) اگر وضع حمل کی کوئی ماہر (Gynaecologist) پہلے ہی سے خبردار کرتی ہے کہ اگر عورت دوبارہ حاملہ ہوئی تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے تو اس صورت میں برتھ کنٹرول پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔

عزل کے علاوہ برتھ کنٹرول کے مندرجہ ذیل طریقے بھی شریعت اسلامی میں جائز ہیں بشرطیکہ کوئی معقول اور جائز وجہ ہو :

طبی گولیاں، کپسول، انجیکشن، کیمیائی طریقے مثلاً فوم جیلی اور کریم کا بیرونی استعمال، کنڈم، لوپ اور پردہ شکم (Diaphragm) کا استعمال، انبوبی ٹاٹا (Tubal Ligation) جس کا مطلب رحم کی دونوں نالیوں کو آپس میں جوڑ دینا ہے جس کے بعد عورت مکمل طور پر بانجھ (Nulliparous) ہو جاتی ہے۔ یہ نہ صرف قانوناً جائز ہے بلکہ اوپر (viii) اور (ix) کے تحت بیان شدہ صورتوں میں ان کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔

اسلام میں نس بندی (Vasectomy) یعنی مرد کو غیر بار آور کرنے کا عمل بالکل حرام ہے جس کے بارے میں مندرجہ ذیل حدیث ہماری راہ نما ہے :

أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَتَبَتَّلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ جَاذَلَهُ، ذَلِكَ

لَاخْتَصَيْنَا (صحیح مسلم: کتاب النکاح، باب: استحباب النکاح، ج ۲)

”عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے خسی ہونے کا ارادہ کیا تو نبی علیہ السلام نے انہیں اس سے روک دیا۔

(صحابہ کہتے ہیں کہ) اگر یہ ان کے لئے جائز ہوتا تو ہم اپنے آپ کو ضرور خسی کرا لیتے۔“ (صحیح مسلم)

(۴۵) تحریک آزادی نسواں (FEMINISM)

(یہ نظریہ کہ مرد اور عورت کی برابری کی بنیاد پر عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق کے برابر ہوں)

طلوع اسلام کے وقت تمام عالم میں عورت غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہی تھی اور اُس سے ایسا سلوک کیا جاتا تھا جیسے وہ بے جان ہو۔ اُسے بہت ہی کم حقوق حاصل تھے اور وہ بھی مردوں کے رحم و کرم پر۔ قرآن مجید عورت کو ماں، رفیقہ حیات، بیٹی اور ہمشیرہ کی حیثیت سے اعلیٰ و ارفع مقام عطا کرتا ہے اور ان تمام حالتوں میں اُسے مرد کی طرح تمام معاشرتی، قانونی، اقتصادی اور مذہبی حقوق حاصل ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اُن کے منصبی کام میں مشابہت اور یگانگت ہے۔ مرد اور عورت دونوں بلا شک و شبہ بطور انسان کے اور بطور ایک دوسرے کے جیون ساتھی کے مساوی حیثیت اور مساوی حقوق کے حامل ہیں لیکن اپنے کارِ منصب میں اُن کا دائرہ عمل مختلف نوعیت کا ہے جس کا تعین اُن کے فطرتی، جسمانی، نفسیاتی اور جذباتی مزاج کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک انتہائی اہم نکتہ یہ ہے کہ منصبی کام میں اُن کی عدم مشابہت اور عدم یگانگت کسی بھی طرح اُن میں سے کسی ایک کی کمتری یا برتری کی مظہر نہیں ہے۔ اُن کی فطری قابلیتوں و استعدادِ اہلیت اور الہی عطیہ کے مطابق اُن میں تقسیم کار ہوئی ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا میدانِ عمل ہے جو الہی حکمت و دانش سے پُر ہے۔ مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے میدانِ عمل میں مختلف طریقوں سے سماج کی خدمت کرتے ہیں اور ماڈی اور روحانی دونوں لحاظ سے معاشرہ کی کل دولت میں اضافہ کرتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں میں سے ہر ایک کے کام میں عدم مشابہت اور عدم مماثلت کو کسی بھی طرح اُن کے مقام کی عدم مساوات پر محمول نہیں کرنا چاہئے۔

”مغرب زدہ ذہن کے لوگ مہر، طلاق، کفالت اور تعددِ اَزواج سے متعلق اور اسی قسم کے دیگر اسلامی قوانین کو عورت کے لئے توہین اور ذلت آمیز سمجھتے ہیں۔ ایسی تنقید سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف مرد کی طرفداری اور حمایت کی گئی ہے اور یہ کہ عورت کو تو مرد کے فائدے اور استعمال کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح وہ عورت کو مکمل انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اُن کا کہنا ہے کہ اگر اسلام نے عورت کو مکمل انسانی ہستی تسلیم کیا ہوتا تو:

(الف) وہ تعددِ اَزواج (Polygamy) کو جائز نہ بناتا۔

(ب) اُس نے طلاق کا حق مرد کو نہ سونپا ہوتا۔

(ج) اُس نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر نہ کیا ہوتا۔

(د) اُس نے خاندان کی قیادت مرد کے سپرد نہ کی ہوتی۔

(ر) اُس نے عورت کو چند شوہری ہونے (Polyandry) کے حق سے محروم نہ کیا ہوتا۔

(ز) اُس نے عورت کے حقِ وراثت کو مرد کے حصہ وراثت سے نصف نہ کیا ہوتا۔

(س) اُس نے مہر کے نام سے عورت کی قیمت نہ لگائی ہوتی۔

(ش) اُس نے اُسے مرد کی وظیفہ خوار نہ بنایا ہوتا جو اُسے اپنے پاس رکھنے پر مجبور ہے۔

”وہ کہتے ہیں کہ ان وجوہات کی بناء پر اسلام نے عورت کی تذلیل کی ہے اور اُسے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ اسلام واقعی مساوات کا مذہب ہے لیکن اُس نے مرد اور عورت کے معاملہ میں مساوات کو ملحوظ نہیں رکھا۔“

اسلام کے خلاف کثیرالجہتی الزامات کا تجزیہ اور اُن کے جوابات

(الف) تعددِ ازواج (Polygamy): اسلام پر ایسے غیر معقول الزامات لگانے میں یہ کوتاہ نظر نقاد اس بات پر نظر کرنا کیوں بھول جاتے ہیں کہ اُن ممالک کے لوگ جہاں تعددِ ازواج کے قانون کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا گیا، جنسی لحاظ سے ایک بیوی پر مطمئن نہیں ہیں بلکہ وہ عارضی طور پر یا مستقل طور پر نا جائز خارج از ازدواج آزادانہ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ جرمنی کے گرجا گھروں کے اراکین کے ایک اجتماع میں تقریر کے دوران آئزک ٹیلر (Isaac Teeler) نے اس حقیقت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا تھا:

”یہ سچ ہے کہ بہ ظاہر عیسائی لوگ ایک سے زیادہ شادی نہیں کرتے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیسے مخفی طور پر

نا جائز اور خارج از ازدواج تعلقات جیسے گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں۔“ (Encyclopaedia of

Seerah, Vol. V, p. 157)

علاوہ ازیں انگلستان جیسے عیسائی معاشروں میں ہم جنسیت (Homosexuality) جیسا شرمناک فعل عام ہے اگرچہ انگلستان میں دوسرے مغربی ممالک کی نسبت اس فعل کو زیادہ شرمناک سمجھا جاتا ہے۔ اس گھناؤنے گناہ کا نتیجہ اکثر خودکشی اور قتل میں نکلتا ہے۔ یہ بات فی الحقیقت بڑی ہی تعجب خیز ہے کہ اُن ممالک میں جہاں داشتہ رکھنے (Concubinage) کی قانوناً ممانعت نہیں ہے، غیر فطری جنسی عمل کی حکمرانی ہے۔ پھر اس سے زیادہ وحشت خیز یہ حقیقت ہے کہ ان ممالک میں ایسے روز افزوں اخلاقی بگاڑ (Corruption) اور جنسی بے راہروی کے باوجود وہ ابھی تک تعددِ ازواج سے متعلق قنوطیت کا شکار ہیں۔ یہ تعددِ ازواج ہی تو ہے جس سے اخلاقی بگاڑ اور بدکاری کا

دروازہ بند ہوتا ہے۔“ ("Status of Women in Islam" published by the Islamic

Propagation Organization, Tehran, 1984.1405, pp. 7-10)

تعددِ ازواج مسلم معاشرہ کے عائلی نظام کے کواڑ کا ایک حفاظتی پٹ ہے۔۔۔ وہ بے لگام سند

اجراء (لائسنس) نہیں بلکہ اِتلاف سے تحفظ کی جھاڑ بندی (حفاظت) حالات پر مبنی مشروط

اجازت نامہ اور معاشرتی برائیوں کے خلاف تحفظ کا پروانہ ہے: تعددِ ازواج مسلم معاشرے کا جز و لازم

نہیں ہے لیکن تعددِ ازواج کی اجازت دینے پر مغرب نے اسلام کو شدید اور غیر منصفانہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایسا

کرنے میں وہ اسلام کو حساسیت اور جنسیت زدہ مذہب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسلام کے سادہ حقیقت پسند اور

آسودہ ذرائع کی مذمت کرنے میں یہ حملہ آور اس بات کو سمجھنا کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسلام ہی تو وہ واحد مذہب ہے جس نے تعددِ ازدواج پر پابندی لگائی ہے اور اس کے چاروں طرف ایسی شرائط کی باڑ لگا دی ہے جن کا پورا کرنا ہر اس شخص کے لئے مشکل ہے جو خانگی ذمہ داری کا بوجھ غیر سنجیدگی سے اٹھاتا ہے۔ قرآن مجید اس کی اجازت صرف اُس وقت دیتا ہے جب آدمی ایک سے زیادہ بیویوں کو مساویانہ انصاف دے اور اس کے پہلو بہ پہلو وہ یہ بھی تنبیہ کرتا ہے کہ آدمی کے لئے ہر لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ فرمایا :

(۱) فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء : ۳)

”اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔“ (۳ : ۴)

(۲) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمُغْلَقَةِ (النساء : ۱۲۹)

”اور تم سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم بیویوں کے درمیان (پورا پورا) عدل کرو خواہ تم اس کی (کیسی ہی) خواہش رکھو تو تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھلک جاؤ کہ اُسے لنگی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔“

آیات بالا میں پنہاں مقصد اپنی فطرت میں نہ صرف اخلاقی اقدار پر مبنی ہے بلکہ دراصل وہ اجازتی ثبوت (Permissive Clause) کو منسوخ یا مسترد کرنے کا کام دے رہا ہے۔ مزید وضاحت کے ساتھ اسے یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص تمام بیویوں سے انصاف اور مساوی سلوک نہیں کر سکتا تو وہ ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتا۔ شرطیہ ثبوت کا اجازتی ثبوت کے ساتھ اضافہ ہونے سے الہی حکم کی تعمیل فی الواقع واجب ہو جاتی ہے اور اس کے تقاضوں کی عدم تعمیل میں آدمی اسلامی قانون سے انحراف کا مورد الزام ٹھہرتا ہے۔ لہذا قانون کو بذاتِ خود ہر لحاظ سے کثیر التعداد بیویوں کا مانع سمجھنا چاہئے۔

بد قسمتی سے شرطیہ حصے کو نظر انداز کر دینے سے اُس کی اجازتی ثبوت کو ہر زمانے میں مسلم طبقہ رؤساء نے اکثر غلط طور پر استعمال کیا ہے اور اس کا استحصال کیا ہے اور اس استحصالی عمل نے مغربی مبلغین کی جانب سے اسلام کے خلاف نہ رکنے والی دل خراش تنقید کی یلغار کے دروازے کھول دیے ہیں۔ لہذا ایسے مسلمانوں کی کوتاہیوں کو مذہب اسلام کی طرف منسوب کرنا ایسے ہی نامناسب اور ناروا ہے جیسے مغرب میں عام پھیلے ہوئے اخلاقی بگاڑ کو عیسائیت کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اگر قانون شکنی میں قانون کے ڈھیلے پن اور نرمی سے چشم پوشی کی جاتی ہے تو قانون کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا۔

یہ حقیقت ذہن نشین رہے کہ تعددِ ازدواج کے وجود کا انحصار معاشرہ کے حالات پر ہے جو اس پر عملدرآمد کو لازم بنا دیتے ہیں تاکہ عورت غربت اور فاقہ کشی سے محفوظ رہے۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے اور کوئی بھی شخص اس سے آنکھیں بند کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مغرب کے تہذیبی مراکز میں جس خوفناک بد اخلاقی کا راج ہے وہ غربت اور فاقہ کشی کا نتیجہ ہے۔

نکاح اور شادی محض رومانوی محبت کا معاملہ ہی نہیں، یہ بنیادی طور پر حیاتیاتی ہے جو اقتصادی پہلو کو بھی ناگزیر طور پر شامل ہے۔ ایسے معاشرہ میں جو مسلسل جنگوں کی وجہ سے افرادی قوت سے عاری ہو چکا ہو، عورتوں کی اضافی کثرت تعداد ہوگی جن کی حفاظت اور امداد بہر صورت لازمی ہوگی۔

مغرب کے سماج نے تعددِ ازدواج سے کنارہ کشی کرتے ہوئے صنفِ نازک کو مساوات اور انصاف دینے کا ذریعہ بنانے کے لئے یک زوجیت (Monogamy) کو اپنایا ہے لیکن وہ ناجائز بچوں اور کنواری ماؤں کی شکل میں اس کے منطقی انجام کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ اہل مغرب میں آئے دن کے واقع ہونے والے معاشرتی اور اخلاقی بے راہروی کے واقعات اُن کی خود وضعی یک زوجیت کے نظریے کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ درحقیقت یک زوجیت کے نظریے نے انہیں ان قباحتوں کی طرف دھکیل دیا ہے: (۱) اخلاقی دیوالیہ پن اور معاشرتی زوال پذیری۔ (۲) غیر مطلقہ شکستہ خاندان اور (۳) کنواری ماؤں کی ہمیشہ بڑھتی ہوئی تعداد۔

اس کے برعکس تعددِ ازدواج (۱) اُن بچوں اور عورتوں کو توجہ اور پناہ مہیا کرتا ہے جن کا کوئی پرسانِ حال نہ ہو۔ (۲) یہ مطلقہ عورتوں اور بیواؤں کی معاشرتی نوآباد کاری کی عملداری مہیا کرتا ہے۔ (۳) یہ عورتوں کو طلاق حاصل کرنے یعنی خلع کا حق عطا کرتا ہے۔ (۴) یہ عمل کی آزادی (صوابدید) ہے نہ کہ فریضہ کیونکہ نکاح سے پہلے عورت سے اُس کی رضا مندی بہر حال معلوم کی جاتی ہے۔

یہ بات واقعی افسوس ناک ہے کہ عیسائی مصنفین اسلام کو حیثیت اور جنس زدہ ہونے کا مذہب ہونے کا اس وجہ سے الزام دیتے ہیں کہ اس نے تعددِ ازدواج کی اجازت دی ہے۔ وہ اس حقیقت سے کیوں منہ پھیر لیتے ہیں کہ اُن کے اپنے مذہب نے تعددِ ازدواج پر کھلے طور سے کبھی پابندی نہیں لگائی۔ اگرچہ عہد نامہ جدید (انجیل) یک زوجیت کا حامی ہے لیکن اُس نے اُسقف (پادری ربشپ) یا شماس (ڈیکن) کے علاوہ تعددِ ازدواج کی پابندی ہرگز نہیں لگائی۔ ابتدائی صدیوں میں چرچ کی کسی مجلس نے تعددِ ازدواج کی مخالفت نہیں کی اور نہ ہی اُن ممالک میں جہاں تعددِ ازدواج کا رواج تھا، بادشاہوں نے اس کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں۔ علاوہ ازیں عہد نامہ عتیق (تورات) کے تمام پیغمبروں نے ایک سے زیادہ شادیاں کیں جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ تعددِ ازدواج روحانیت کے اعلیٰ معیار تک پہنچنے کے خلاف نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان معاملات پر مغرب کی سوچ آج انتہائی طور پر بگڑ گئی ہے، یہاں تک کہ مغرب میں تمام اقدار جنس کے گرد گھومتی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ تمام شعبہ ہائے حیات میں مردوں اور عورتوں کی گہری مشغولیت بس جنس ہی میں رہ گئی ہے۔ اس ضمن میں اگر اسلام اور مغرب کے اخلاقی معیاروں کا باہم موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پاکیزگی کردار پر زور دیتا ہے اور اخلاقی اور روحانی اقدار کی پشت پناہی کرتا ہے جبکہ مغرب برائے نام یک زوجیت کو اور بے لگام ہرجائی پن کو ترجیح دیتا ہے۔

مسلم معاشرہ کے عائلی نظام میں تعددِ ازدواج کے جواز اور اس کی اشد ضرورت پر عمومی استدلال کے بعد

ہم یہاں چند مشہور اُن مصنفین کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے تمام صورتِ حال کا مطالعہ کرنے کے بعد مسلم معاشرہ کو پاکیزہ، خالص اور بے آمیزش خطوط پر چلانے کے لئے تعددِ ازواج کی حمایت اور توثیق کی ہے:-

(۱) ”اسلام نے قانونِ ازدواج میں دُور رس اصلاحات کیں۔ جاہلی عربوں میں شادی کی مختلف مروج شکلوں میں سے اسلام نے اُن سب شکلوں پر بندش لگا دی جو اخلاقی لحاظ سے قابلِ اعتراض تھیں اور بیویوں کی تعداد کو چار تک محدود کر دیا۔ قرآن مجید کو اخلاقی توضیحات کے ساتھ یہ بتانا تھا کہ اگر آدمی بیویوں کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتا تو اُسے صرف ایک ہی شادی کرنی چاہئے۔ قرآن مجید حقوقِ نسواں سے متعلق خصوصی قانون سازی کے ذریعے عورتوں کی حالت کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک عمومی اصول دیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق کو باہم متوافق اور ہم مقدار ہونا چاہئے ہاں البتہ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ“ (اور مردوں کو عورتوں پر ایک گونہ فضیلت حاصل ہے) کہہ کر وہ جاہلیت کے اس مفروضہ کی تردید کر رہا ہے کہ عورت بے ہمتی ہے وہ بھی مردوں کی طرح اپنے حقوق رکھتی ہے لیکن دونوں جنسوں میں مساواتِ مطلق و مساواتِ کامل نہیں بلکہ مرد کو عورت پر ترجیح و فضیلت حاصل ہے۔“ (انسائیکلو پیڈیا بری ٹینیکا، جلد ۱۲، صفحہ ۶۶۹)

(۲) ”اپنی اُمت کے لئے بطور قانون ساز اور بطور محسنِ انسانیت بالعموم، محمد ﷺ کا منصبی کام (مشن) اُن تمام جمع شدہ برائیوں کا با اثر علاج کرنا تھا۔ ہم زمانی شادیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کی حد بندی کرنے، بیویوں کو اُن کے شوہروں کے مقابل حقوق و مراعات دینے، تمام بیویوں کو مساوی درجہ دینے اور انہیں سماج کے عیاش افراد کی دیدہ و دانستہ من موجدی کے رحم و کرم پر بے یار و مددگار چھوڑ دینے کے خلاف تحفظ دینے کے ذریعے محمد ﷺ نے برائی کی جڑ پر ضرب کاری لگائی۔“ ("Islamic Laws" p. 225)

(۳) ”یہ حقیقت ذہن نشین ہونی چاہئے کہ تعددِ ازواج کا وجود حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ معاشرہ کے کچھ اوقات اور کچھ حالات عورتوں کو فاقہ کشی اور مکمل بے چارگی اور غربت سے بچانے کے لئے اس کی عملداری کو لازم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہم اپنی آنکھیں بند کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔“ (ایضاً ص ۲۲۶)

(۴) ”جب ہم ہزاروں آفت کی ماری عورتوں کو رات کے اوقات میں مغربی شہروں کی گلیوں میں اکٹھا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ یقیناً احساس ہونا چاہئے کہ مغرب کو اسلام پر تعددِ ازواج کا الزام دینا مناسب نہیں۔ عورت کے لئے محمد ﷺ کے نظریہ تعددِ ازواج کے تحت زندگی گزارنا اور صرف ایک مرد سے منسلک رہنا زیادہ بہتر اور عزت کی بات ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ایک جائز طریق کا بچہ ہو اور معاشرہ میں اسے عزت کا مقام حاصل ہو، بہ نسبت اس کے کہ فریب کاری سے اُس سے جنسی لذت حاصل کی جائے، اُسے سماج کی گلیوں میں بے یار و مددگار پھینک دیا جائے، اس وجہ سے کہ اُس نے قانون کی حد سے باہر ایک ناجائز بچے کو جنم دیا ہے، جس کی کوئی پناہ گاہ نہیں اور جس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ ہر رات کسی بھی راہ گزر کے ہتھے چڑھ جانے والی، ماں بننے کی صلاحیت سے محروم اور سب کی نظروں میں قابلِ نفرت ہستی ہے۔“ (مسز اینی بسانت کی تقریر سے ایک اقتباس)

(۵) ”مغرب کے سماجی مفکرین نے عورتوں کو مساوات اور انصاف فراہم کرنے لئے یک زوجیت کو اس مقصد کے حصول کے لئے اپنایا ہے۔ لیکن یہ نظریہ معاشرے کو اخلاقی زوال، مطلقہ شکستہ خاندانوں اور کنواری ماؤں کی ہمیشہ ترقی پذیر تعداد کثرت کی طرف لے گیا ہے۔ اس کے برعکس تعددِ ازواج بے یار و مددگار عورتوں اور بچوں کو پناہ اور نگہداشت مہیا کرتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں تعددِ ازواجِ اکراہ و جبر سے خالی ایک صوابدیدی اختیار ہے۔ لہذا اس نظریہ نے بیواؤں اور طلاقوں کو معاشرتی نوآباد کاری مہیا کی ہے۔ مغرب کا معاشرہ تعددِ ازواج سے گریز کرتا ہے لیکن وہ کنواری ماؤں اور ناجائز بچوں کی شکل میں اس کے منطقی نتائج پر بند باندھنے کی کوئی تجویز پیش نہیں کرتا۔“ (ایضاً)

(۶) ”اس بات کا مشاہدہ کرنا بھی دلچسپ ہے کہ اسلام نے دوسرے نظریات کے برعکس تعددِ ازواج کی منسوخی کی راہ کھولی ہے جس پر مشرق میں قدیم زمانے سے بغیر کسی روک ٹوک کے عمل ہوتا آیا ہے اور اس حقیقت کے ثبوت میں خود بائبل میں بکثرت شواہد موجود ہیں۔ قرآن نے بیویوں کی تعداد کو کم کر کے اُسے چار تک محدود کر دیا جبکہ وہ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو ایک سے زیادہ شادی نہ کرنے کی تاکید نصیحت کرتا ہے۔ عورتوں کو اُن کے خاوندوں کے آمرانہ رویہ سے محفوظ رکھنے کے لئے قرآن مجید میں کئی قوانین و ضوابط موجود ہیں۔ اور وہ ضوابط بھی موجود ہیں جو شوہر کے اُن نام نہاد ”وسیع“ اختیارات کی حد بندی کرتے ہیں جن کے غلط استعمال سے وہ عورت کے حقوق پامال کرتا رہا۔“

("Wisdom of the Qur'an" ... Mahmud Muhtar Katircioglu pp. xx, xxi)

(۷) ”جنس عورت کے لئے محمد ﷺ کے نظام نے یقیناً بہت کچھ اثر پذیر کی اور اس مقام پر جذبات کی آواز کو خاموش کر دینا اور آپ کے قوانین و ضوابط کو اس طور لینا بہتر ہے کہ وہ ایک خالی از امید مسئلہ سے نمٹنے کی کوشش ہے۔۔۔۔۔ تعددِ ازواج بذاتِ خود ایک مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش ہے جس کے حل کے لئے ہندو جرمین اقوام نے عصمت فروشی تجویز کی۔ مؤخر الذکر نظام (یعنی عصمت فروشی) میں نسوانی آبادی کے ایک حصہ کی کلی طور پر تذلیل ہوتی ہے جبکہ اول الذکر نظام (یعنی تعددِ ازواج) میں تمام کی تمام نسوانی آبادی کے عزت و احترام میں جزوی طور پر فرق آتا ہے۔ اگر محمد ﷺ نے پردہ اور حجاب کو رائج کر کے آزادی نسواں کو محدود کر دیا تو آپ نے بلا شک و شبہ عورت کو قانونی طور پر حقوق وراثت اور حقوق ملکیت بھی تو دلوائے جن کا حصول قدیم نظام میں غیر یقینی تھا۔“

("Muhammad and the Rise of Islam" ... D. S. Margoliouth, p. 460)

(۸) ”انسان بنیادی طور پر کثیرالازواج رجحان کا مالک ہے اور تہذیب کی ترقی اس اندرونی رجحان کو مزید پروان چڑھاتی ہے۔“ (G.R.Scott, p. 21) ("History of Prostitution" ...)

(۹) ”مل جل کر اجتماع اور معاشرہ میں رہنے کی زندگی تعددِ ازواج کی طرفداری میں ہے۔۔۔۔۔ انتہائی تہذیب یافتہ قوموں کی ابتدا تعددِ ازواج سے ہوئی ہوگی اور فی الحقیقت ہر جگہ پر اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے۔ مختلف تہذیب یافتہ معاشروں میں خواہ وہ اب موجود ہیں یا نہیں شادی کا آغاز تعددِ ازواج سے ہوا ہے۔ اس قانون میں چند ایک مستثنیات ہیں۔“ (M. Letourneau, pp. 122, 134) ("Evolution of Marriage" ...)

۱۳۶۳ (تحریک آزادی نسواں --- Feminism)

(۱۰) ”عورت فطری طور پر یک زوجیتی ہے جبکہ مرد میں تعدد زوجیت کے عناصر ہیں۔“ (Conduct and Its Disorders Biologically Considered" ... Dr. Mercier, pp. 292, 293)

(۱۱) ”تعددِ ازدواج مستحکم بنیادوں پر قائم ایک ادارہ معلوم ہوتا ہے اور اس کی تاریخ زمانہ قدیم سے لے کر آج کے جدید دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس نظریہ نے واقعی قانونِ نکاح میں نظم و ضبط پیدا کیا ہے اور اس کے استعمال پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔“ (Jewish Encyclopedia, Vol. X, p. 120)

(۱۲) ”بائبل اور تالمودی زمانہ میں تعددِ ازدواج ایک تسلیم شدہ ادارہ تھا۔“ (ایضاً جلد ۳، ص ۲۱۰)

(۱۳) ”بائبل کے زمانہ میں قدیم یہودیوں میں تعددِ ازدواج عام تھا۔ موسوی قانون میں اس کی اجازت تھی اور کچھ حالات میں اس پر عمل بھی کیا جاتا تھا۔ عہد نامہ جدید (انجیل) میں سوائے پادریوں (بشپ) کے اس کی کہیں بھی ممانعت نہیں ہے۔“ (Encyclopaedia Britannica, Vol. XXII, p. 24)

(۱۴) ”جب پہلی بیوی بے اولاد ثابت ہوتی تو کم از کم تعددِ ازدواج کو ایک ضرورت سمجھا جاتا تھا۔“ (Cheyne and Black's Encyclopaedia Biblica --- London)

(۱۵) ”ویدی ہندوؤں میں تعددِ ازدواج پر عملداری کے کافی ثبوت ہیں اور رگ وید اور دوسرے متنوں میں اس کے براہِ راست حوالہ جات موجود ہیں اگرچہ یک زوجیت کو بھی حسبِ معمول تسلیم کیا گیا ہے۔ رزمیہ دور کے برہمنوں اور ہیروز کو اکثر کئی بیویاں کئے ہوئے دکھایا گیا ہے۔“ (Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 8, p. 452)

(۱۶) ”کثیرالازدواج ہونا جنسی مسئلہ کی بجائے اکثر عزت و وقار یا اقتصادیات کا مسئلہ ہوتا ہے اور جبکہ مرد اور عورت کے میدانِ عمل میں فرق ہے تاہم اکثر اوقات عورت خود اپنے خاوند کو دوسری شادی کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ اس سے خاندان کی عزت بڑھے اور شوہر کو کھانا دینے کی زحمت سے اُسے آرام ملے۔“ (Hammerton's Encyclopedia of Modern Knowledge, Vol. 5, p. 2340)

(۱۷) ”یہ حقیقت کہ تعددِ ازدواج پر عمل ہوتا رہا ہے بذاتِ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ مرد اور عورت کی دونوں جنسیں یکساں تناسب کے ساتھ موجود نہیں۔ اگر دنیا میں مردوں اور عورتوں کی تعداد باہم برابر بھی ہو تو یک زوجیت کی شادی کا نفاذ منطقی شق کے طور پر ہر فرد کو مزید شادی کرنے پر مجبور کر دے گا۔ صرف اسی نقطے پر بغیر کسی اور دلیل کی مدد کے یک زوجیت بطور عالمی نظام کے قابلِ مذمت ہے۔“ ("The Case for Polygamy" ... Macfarlane, p. 79)

۱۳۶۴ (تحریک آزادی نسواں - Feminism)

(۱۸) ”تا حیات یک زوجیت کج روی ہے اور ہماری نسل کے لئے یہ مضر ثابت ہوگی۔ اگر اس نظریہ کو کبھی فی الواقع رائج کر دیا جائے۔۔۔ اور خوش قسمتی سے ایسا کبھی نہیں ہوا۔۔۔ تو نسل زوال پذیر ہو جائے گی۔ یک زوجیت کا نظریہ تمام فطری حقائق سے متصادم ہے۔“ (An Extract from the Essay "Knowledge and the Spirit of Motherhood" by Earnest Bergman --- a German Professor of Leipzig and quoted in the "Hindu", Madras of 5th November, 1939)

(۱۹) ”تعددِ ازواج کی وجہ سے مسلمان ممالک عادی آوری سے بچے ہوئے ہیں جو عیسائی دنیا کے لئے اس سے زیادہ قابلِ مذمت ہے جتنی تعددِ ازواج اسلام کے لئے قابلِ مذمت سمجھ لی گئی ہے۔ مسلم دنیا کے شدید قسم کے باضابطہ تعددِ ازواج کا نظام ہر جائی چند شوہری کی نسبت جو عیسائی آبادی کے لئے لعنت ہے اور جس سے اسلام قطعاً واقف نہیں ہے عورتوں کے لئے کم ذلت کا باعث اور مردوں کے لئے کم ضرر کا باعث ہے۔ چند شوہری والے انگریز کو تعددِ ازواج کے مسلمان پر پتھر پھینکنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اسلام نے دنیا کو عیسائیت کی نسبت زیادہ تہذیب سکھائی ہے۔“ (مسیحی کلیسا کے عبادت گزار عملے کے فرد یعنی کلر جی میں Rev. Canon Isaac Taylor کی تقریر سے اقتباس جو انہوں نے انگلستان میں منعقدہ چرچ کانگریس میں کی: بحوالہ تفسیر ماجدی (انگریزی) صفحہ 42-A نوٹ: 274)

(۲۰) ”عیسائی دنیا کو بلندیِ اخلاق دینے کے لئے اسلامی ضابطہ اخلاق کا متعارف کرانا ضروری ہے جو لوگوں کی ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی ترقی کی طرف برابر کی توجہ دیتا ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عیسائی یورپ اخلاقی ضابطے کی قیمت پر ذہنی پہلو کی اصلاح کرتا ہے۔ تعددِ ازواج کو اسلام میں لازمی چیز سمجھنا ایک ناقابلِ معافی غلطی ہے۔ جیسا کہ بھوپال (انڈیا) کی حکمران نواب سلطان جہان بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ تعددِ ازواج کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو یہ (بہت سی برائیوں کا) علاج ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ اسلام نقصانات کے خلاف تحفظ دیتا ہے اور فوائد پر کچھ سخت گیرانہ حدود و قیود عائد کرتا ہے۔ انسانی ضروریات اور ہنگامی صورتِ حال کا علم دنیا کو روشن خیالی دے گا اور اُسے تعددِ ازواج جیسی ضرورت کو محسوس کرنے کے قابل بنائے گا جس کی اسلام نے حدود و قیود کے ساتھ اس کے شاذ و نادر استعمال کی اجازت دی ہے۔“ ("Review of Religions" ... Qazi Abdul Haque)

(۲۱) ”بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس ناشائستہ اور گھٹیا غلطی کا شکار ہو گئے ہیں کہ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو لامحدود کثیرالازواج کی اجازت دے رکھی ہے۔“ ("The Koran" ... George Sale, p. 103)

(۲۲) ”تعددِ ازواج نے فرد کے عمل کی آزادی کے نظریہ (Individualism) کی ترقی کی وجہ سے کچھ برائیوں کا علاج کیا، اضافی عورتوں کی باوقار شادی کا اہتمام کیا، عورت پر اُن کے سرپرستوں کی جانب سے ظلم و تشدد کو روکا اور شادی سے باہر کے ناجائز تعلقات کی اکساہٹ (ترغیب) کو کم کیا جو عرب کی نسوانی معاشرے میں عام تھی۔ اب تک کی گئی کچھ عملداریوں کے مد نظر اس اصلاح کو سماجی تنظیم میں ایک اہم پیش رفت سمجھنا چاہئے۔“ ("Muhammad at Madina" ... Montgomery Watt, p. 277)

۱۳۶۵ (تحریک آزادی نسواں۔۔۔ Feminism)

مندرجہ بالا بحث سے ظاہر ہوا کہ اسلام نے تعددِ ازواج کو بالکل منسوخ نہیں کیا بلکہ اسلام نے اس پر کچھ حدود و قیود عائد کیں اور تمام بیویوں کے ساتھ منصفانہ اور مساویانہ سلوک کرنے کی تاکید کی۔ اگر آدمی کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ وسائلِ خوراک بہم پہنچانے اور روپیہ میں انصاف نہ کر سکے گا تو اُسے یک زوجیت پر قناعت کرنی چاہئے جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت ۳ اور ۱۲۹ میں بیان ہوا اور جن کا حوالہ صفحہ ۱۳۵۹ پر دیا جا چکا ہے۔

(ب) حق طلاق مرد کو کیوں سونپا گیا؟ خاندان کی تنظیم کا تحفظ بالخصوص اسلام میں انتہائی اہم ہے۔ عورت قدرتی طور پر زیادہ جذباتی ہے اور جلد مغلوب الغضب ہو جاتی ہے اس لئے اگر حق طلاق اُسے تفویض کیا جاتا تو وہ اس کا غلط استعمال کرتی۔ معمولی سبب سے زخم خوردہ ہونے کے باعث جذباتیت کے ہاتھوں وہ اس اختیار کے غلط استعمال سے خانگی تباہی کا موجب بن سکتی ہے اس لئے حق طلاق اُسے نہیں سونپا گیا۔

”یورپ اور امریکہ کے معاشروں میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح اس حقیقت سے آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے۔ شماریات کی رُو سے امریکہ میں پانچ میں سے ایک شادی طلاق پر منتج ہوتی ہے اور طلاق کی اسی فیصد اپیلیں عورت کی جانب سے ہوتی ہیں اور معمولی عذر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لئے مرد کو جو زیادہ معقول اور کم جذباتی ہے حق طلاق تفویض کیا گیا۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف سیرۃ ج ۵ ص ۱۵۵)

(ج) دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں؟ دشمنان اسلام کے نزدیک قرآنی آیت:

فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (البقرة: ۲۸۲)

”اگر دونوں مرد نہ ہوں تو اُن گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ اگر اُن میں سے ایک بھول جائے تو ایک دوسری کو یاد دلادے۔“ (۲۸۲: ۲)

بے جا بے انصافی ہے اور جنسِ ناتواں کے حقوق کا استحصال ہے۔ لیکن اگر جانبداری اور ہٹ دھرمی کی عینک سے نہ دیکھا جائے تو یہ سیدھی سادی اور غیر متنازعہ حقیقت کی غلط تاویل ہے۔ آیت مذکورہ (۲۸۲) کا سیاق و سباق تجارتی معاملات سے متعلق ہے۔ کاروباری معاملات اور بالخصوص مستقبل کے معاہدوں میں عام طور پر عورتیں ملوث نہیں ہوتیں۔ علاوہ ازیں عورتوں کا بڑا میدان عمل اُن کا گھر ہے جہاں وہ اپنے بچوں کی نگہداشت اور دوسری خانگی ذمہ داریوں میں مصروف ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ایک عورت کا کاروباری شرائط کو یاد نہ رکھ سکنے کا بہت حد تک امکان ہے تو ایک عورت کی گواہی صحیح فیصلہ کے مقصد کے لئے کافی نہ ہو۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ قانونی عدالتوں کی فضا بے ملاحظہ اور پُر جلال ہوتی ہے اور ان معاملات میں ماہرینِ مالیات تک کو وکلاء اکثر اوقات پریشان اور بدحواس کر دیتے ہیں۔ ان معاملات میں ایک سیدھی سادہ گواہ عورت پر عدالتی اثر حاوی اور غالب ہو سکتا ہے۔ اس لئے عورت گواہ کی ضرر پذیر کیفیت کے پیش نظر قانون ساز نے اُس کے ساتھ ہونے کی ایک معاون کا اہتمام کیا جو اُس کی حوصلہ افزائی کرے اُس کی خود اعتمادی کو بڑھائے اور عدالت میں اُسے غیر ضروری گھبراہٹ سے بچائے۔ عورت کی

معاون کی موجودگی اُسے بطور گواہ پیش ہونے کا اور پریشان نہ ہونے کا حوصلہ دے گی اور اسی وجہ سے قرآن نے یہ اہتمام کیا۔ عورت مرد کی نسبت زیادہ غلطی کرنے اور بھول جانے کی عادی ہوتی ہے۔ کچھ غیر مسلم مفکرین اور ماہرین نفسیات نے مختلف اوقات میں اس حقیقت کی تائید کی ہے اور یہاں ہم عورت کی شہادت کی حیثیت جدید سائنس کی تحقیقات کی روشنی میں کرتے ہیں:

(۱) ”بعض ممالک میں عورت کی عدالتی شہادت کو مرد کی شہادت کی نسبت کم تر درجہ دیا گیا ہے۔“

("Man and Woman" ... Havelock Ellis, p. 196)

(۲) ”یہ حقیقت کہ جرح میں عورتوں سے نمٹنا مشکل کام ہے، وکلاء میں مشہور و معروف بات ہے اور جب انہیں کوئی چیز چھپائی ہو تو ان کے خلاف استفسار کی راہ میں ان کے بہکاوے اور بھٹکانے کے طریقے انہیں ہٹ دھرم اور گواہی سے گریز کرنے والی بنا دیتے ہیں۔“ ("Woman" ... Ludovici, p. 320)

(۳) اپنی کتاب ”Psychology of Suggestion“ کے صفحات ۳۶۲، ۳۶۳ پر Sidis نے لکھا کہ وہ عورتوں کی گواہی کے حق میں نہیں ہے کچھ تو نفسیاتی اور کچھ عضویاتی (Physiological) وجوہ کی وجہ سے۔

(۴) ”ہم اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ عورت اپنی جذباتیت سے متاثر ہوئے بغیر کسی چیز کا معروضی طور پر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی۔“ (Bauer)

(۵) ”قانونی عدالت میں مردوں کی نسبت عورتیں اکثر جھوٹی گواہی دینے کی مرتکب پائی گئی ہیں۔ یہ سوال بالعموم کیا جاتا ہے کہ آیا انہیں قسم اٹھانے کی اجازت دی جانی چاہئے یا نہیں۔“ (Schopenhauer)

یہ وہ مقام ہے جو عیسائیت نے اُسے عطا کیا ہے۔ یہودی ضابطہ میں عورت کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ مثالیں ملاحظہ ہوں:

”گواہ مرد ہونے چاہئے، عورتیں اور نابالغ نہیں۔“ (Cohen's Everyman's Talmud, p. 326) London.

”گواہ مرد ہونا چاہئے، عورت نہیں۔“ (Jewish Encyclopaedia, Vol. 5, p. 177)

”عورتوں کے اوجھے پن (متانت کی کمی) اور ان کی بے دھڑک جنس کی وجہ سے عورت کی گواہی قبول نہ کی جائے۔“ ("Ant", IV.8 : 15)

عورتیں بطور گواہان: قرآن مجید آٹھ مقامات پر گواہی دینے سے متعلق ہدایات دیتا ہے جن میں سے دو کا انحصار صرف قسم لینے پر ہے، گواہی پر نہیں جبکہ باقی چھ میں گواہی اور شہادت کا حوالہ ہے، قسم لینے کا نہیں۔

(1) صرف عورتوں کی گواہی: ”تقریباً تمام مسلم فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ عورتوں کے راز ہائے سر بستہ کے معاملات میں جن کا علم مردوں کو نہیں ہوتا (مثلاً عورت کی دوشیزگی اور کنوارا پن، حیض، رضاعت وغیرہ) عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا آدمی اس نظریہ کی مخالفت میں نہیں ملا کہ پیدائش اور عورت کے مخفی مسائل میں مرد کی گواہی کے بغیر عورت کی گواہی قانوناً قابل قبول ہے۔ (کتاب الام ج ۷ ص ۷۹ بحوالہ انسائیکلو پیڈیا آف سیرۃ ج ۸ ص ۴۷۰) امام زہری بھی اسی نظریہ کے قائل ہیں۔

(2) قصاص میں عورت کی گواہی: تاریخ کی یہ مسئلہ اور مشہور و معروف حقیقت ہے کہ تمام صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کو قبول کرتے ہوئے قاتلین عثمان سے قصاص لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ (انسائیکلو پیڈیا آف سیرۃ جلد ہشتم) باقی تفصیل صفحہ ۱۲۸۲ (جلد ہذا) پر موجود ہے۔

(3) لعان میں عورت کی گواہی: تفصیل ملاحظہ ہو جلد ہذا کے صفحہ ۱۲۸۳ پر۔

(4) قذف (تہمت) میں عورت کی گواہی: سورۃ النور کی آیت ۴ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
”جو لوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر چار گواہ نہ لاسکیں تو انہیں اسی دڑے لگائے۔“ (۲۴:۴)

یہ چار گواہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور مرد بھی۔ الَّذِينَ يَرْمُونَ اگرچہ مذکر کے صیغے ہیں لیکن تہمت لگانے والی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جنہیں جرم کی توثیق ہونے پر قذف (تہمت) کی سزا دی جائے گی۔ (سیرۃ انسائیکلو پیڈیا)

(5) یتیم کا مال اُس کے حوالے کر دینے پر گواہان: قرآن مجید کی مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ یتیم کو اُس کا مال و اثاثہ وغیرہ حوالے کرتے وقت معاملے کو قانونی بنانے اور آئندہ کی مقدمہ بازی سے بچنے کے لئے گواہ کر لیا کریں :
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ (النساء : ۶)
”جب تم اُن کے مال اُن کے حوالے کرنے لگو تو اُن پر گواہ بھی کر لیا کرو۔“ (۴ : ۶)

اس آیت میں بھی کوئی تخصیص نہیں کہ گواہ لازمی طور پر مرد ہی ہونے چاہئیں۔ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ (اُن پر گواہ کر لیا کرو) کے الفاظ عموم پر ہیں اور اُن میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ عورتیں اور مرد بطور گواہ لئے جاسکتے ہیں۔

(6) زنا کے ارتکاب پر عورتوں کے خلاف چار گواہ: سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا :
وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَاءٍ كُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ (النساء : ۱۵)
”اور تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کی مرتکب ہو، اُن پر اپنے میں سے چار گواہ کر لو۔“ (۴ : ۱۵)

(7) عدت کے اختتام پر میاں بیوی میں جدائی کے وقت دو گواہ: سورۃ الطلاق میں ارشاد ہوا:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق: ۲)

”پھر جب وہ (عورتیں) اپنی میعاد کو پہنچنے لگیں تو انہیں (یا تو) بھلے طریق سے (نکاح میں) رہنے دو یا انہیں بھلے طریق سے رہائی دے دو اور اپنے میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ ٹھہرا لو اور گواہی اللہ کے واسطے ٹھیک ٹھیک دو۔“ (۲: ۶۵)

سورۃ النساء اور سورۃ الطلاق کی محولہ بالا دونوں آیتوں میں گواہوں کے مرد ہونے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ لفظ مِّنْكُمْ میں کُم مذکر کا صیغہ ہے اور اس وجہ سے گواہ بھی مذکر یعنی مرد ہونے چاہئیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید مذکر کا صیغہ بالعموم مرد و عورت دونوں کے لئے استعمال کرتا ہے، ورنہ عورتیں احکامات الہی کی پابندی سے مستثنیٰ ہو جائیں گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام میں الذین مذکر کا صیغہ استعمال ہوا جس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ حالات کے مطابق گواہ مرد یا عورتوں یا دونوں جنسوں سے ہو سکتے ہیں۔

(8) وصیت پر گواہ: سورۃ المائدۃ کی آیت ۱۰۶ جو وصیت سے متعلق ہے اور جس کا حوالہ جلد ہذا کے

صفحہ ۱۲۸۶ پر دیا جا چکا ہے، بھی مرد یا عورت کی بطور گواہ تخصیص نہیں کرتی بلکہ عمومی طور پر کہتی ہے کہ مرد یا عورت یا دونوں بطور گواہ کے لئے جائیں۔ ایک قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ آیت دوران سفر غیر مسلم کو بھی اَوْ آخِرَان مِّنْ غَيْرِ کُم کے الفاظ میں گواہ بنانے کی اجازت دے رہی ہے تو پھر عام حالات میں مسلمان عورتوں کو بطور گواہ کیوں نہ لیا جائے؟ قرآنی لفظ مِّنْكُمْ میں مذکر و مؤنث یعنی مرد و عورت کی دونوں جنسیں شامل ہیں۔

(9) وصیت کے گواہوں پر شک کی صورت: اگر وارثوں کو وصیت کے گواہوں کی ایمانداری پر

شک و شبہ ہو تو انہیں گواہ پیش کرنے کی اجازت ہے جو قسم کھانے کے ذریعے بے ضابطگی کے مرتکب شخص کی بدنیتی کی تصدیق کریں گے۔ اسی سورۃ المائدۃ کی اگلی آیت ۱۰۷ میں حکم مذکور کے یہ الفاظ ہیں:

فَإِنْ غَيْرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ
بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِّمِنَ الظَّالِمِينَ (المائدۃ: ۱۰۷)

”پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں (وصی) حق بات دبا گئے تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبا ہے، دو گواہ اور مقرر ہوں (میت کے) قریب تر لوگوں میں سے اور یہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی ہے ورنہ بے شک ہم ہی ظالم ٹھہریں گے۔“ (۱۰۷: ۵)

یہاں اس آیت میں بھی مرد گواہ اور عورت گواہ میں فرق نہیں رکھا گیا۔ اگر کسی کے وارث اُس کی بیوی اور

بٹی ہیں تو کیا انہیں بطور گواہ پیش ہونے سے روک دیا جائے گا اور دوسرے گواہوں کے معتبر ہونے اور ان کی دیانتداری کے متعلق معلوم کرنے کے حق سے انہیں محروم کر دیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ایسی صورت کے واقع ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان دو وارث عورتوں کو بطور گواہ پیش ہونے اور مالی وراثت میں اپنے حق کے تحفظ کے لئے قسم اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف سیرۃ، جلد ہشتم، صفحہ ۴۶۸)

(10) حدود اللہ میں عورتوں کی گواہی : کچھ لوگ مندرجہ ذیل آیت کی بنیاد پر یہ استدلال کرتے

ہیں کہ حدود و مقدمات میں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَاءٍ كُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ (النِّسَاء : ۱۵)
”اور تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار گواہ کرلو۔“ (۱۵ : ۴)

ان کی دلیل یہ ہے کہ آیت میں لفظ مِّنْكُمْ میں کُمْ مذکر کا صیغہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ گواہ بھی مذکر یعنی مرد ہونے چاہئیں۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ گواہوں کی تعداد چار ہے اور اگر عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے تو اس سے تعداد بڑھ جائے گی کیونکہ ایک مرد گواہ کی جگہ دو گواہ عورتیں لینا ہوں گی۔ اس طرح یہ یا تو تین مرد اور دو عورتیں ہوں گی یا دو مرد اور چار عورتیں ہوں گی۔ دونوں صورتوں میں قرآن میں بیان شدہ چار کی تعداد کی پابندی نہیں ہوگی اور اس لئے یہ حکم قرآن کی خلاف ورزی ہوگی۔“

”جہاں تک ان کی دلیل کے پہلے حصہ یعنی مذکر کے صیغے کا تعلق ہے تو اس کا جواب سابقہ صفحے پر دیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید میں مذکر صیغے کا استعمال بہت عام ہے اور ضروری نہیں کہ اس سے مراد صرف مرد ہی ہوں بلکہ یہ عمومی ہونے کے باعث مرد اور عورتوں دونوں کو شامل ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے الفاظ اَزْوَاجٍ ”مُطَهَّرَةٌ“ (سورۃ البقرۃ : ۲ : سورۃ آل عمران : ۱۵ اور سورۃ النساء : ۵) ہی کو لیجئے۔ جس میں لفظ اَزْوَاج کا معنی جوڑے کا ہے جس میں بیویاں اور شوہر دونوں شامل ہیں۔ اس لئے اَزْوَاج ”مُطَهَّرَةٌ“ کا مطلب صرف یہی نہیں کہ مردوں کو پاک دامن بیویاں ملیں گی بلکہ بیویوں کو بھی پاک باز مرد ملیں گے۔“

”گواہوں کی تعداد کے بارے میں ان کی دوسری دلیل بڑی پریشان کن اور مغالطہ آمیز ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ الجھن اور انتشار ان کی اپنی بدحواسی اور الجھی ہوئی سوچ کی پیداوار ہے کہ تمام قسم کی گواہیوں میں ایک مرد اور دو عورت گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں اس شرط کا ذکر ادھار کے لین دین میں ہوا ہے لیکن انہوں نے اسے عموم میں لیتے ہوئے اسے ہر قسم کی گواہی پر چسپاں کر دیا ہے۔ اگر اس محدود حکم کو اپنی جگہ پر رہنے دیا جاتا اور اس کے الفاظ کو قرآن کے دوسرے عمومی احکام پر چسپاں نہ کیا جاتا تو حکم کی خلاف ورزی کا سوال پیدا نہ ہوتا۔ قانون چار گواہ چاہتا ہے خواہ وہ دو مرد اور دو عورتیں ہوں یا ایک مرد اور تین عورتیں ہوں یا تین مرد اور ایک

عورت، لیکن ان تمام صورتوں میں تعداد بہر حال چار ہی رہے گی۔

پھر سورۃ الطلاق کی مندرجہ ذیل آیت دوم کے بارے میں اُن کی کیا رائے ہے جو طلاق کے وقوع کے بعد عدت سے متعلق ہے اور جس میں میاں بیوی کی باہم جدائی یا صلح صفائی کا ذکر ہے :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ
”پھر جب وہ (عورتیں) اپنی میعاد کو پہنچنے لگیں تو اُنہیں (یا تو) بھلے طریق سے (نکاح میں) رہنے دو یا اُنہیں شریفانہ طریق سے رہائی دے دو اور اپنے میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ ٹھہراؤ۔ (۲ : ۶۵)

یہاں تو وہ دو مردوں یا پھر صرف ایک عورت کی گواہی کو کافی سمجھتے ہیں اگرچہ یہ کھلم کھلا طور پر تعداد کی شرط کے خلاف ہے۔ یہاں بھی ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ کا لفظ کُتْم مذکر کا صیغہ ہے لیکن یہ لوگ یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتے۔

”اگر بہت سے معاملات میں عورت کی گواہی محض اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہے کہ اکثر اوقات اُس کا گھر سے باہر نکلنا نہیں ہوتا اور وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہتی ہے تو ایسا قانون مردوں اور عورتوں سب کے ساتھ منصف ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ یہ لوگ ادھار کے معاملات میں ایک آدمی اور دو عورتوں کی گواہی کو تو قبول کر لیتے ہیں لیکن قتل، چوری، زنا اور بدکاری اور قذف وغیرہ جیسے معاملات میں وہ صرف عورتوں کی گواہی کو قبول کرنے کو تیار نہیں اگرچہ وہ کتنی ہی نیک، پارسا اور ایماندار کیوں نہ ہوں!“

”عورت کے بھول جانے، بے توجہی اور عدم التفات (سہو و نسیان) کے متعلق اُن کے دلائل اس لئے اطمینان بخش نہیں ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے رضاعت کے ایک مقدمہ میں صرف ایک عورت کی گواہی کو قبول فرمایا تھا۔“

”روایت حدیث میں عورتوں کی گواہی : اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ اُمت مسلمہ نے ہر شعبہ حیات میں عورتوں سے روایت کردہ احادیث کو قبول کیا ہے۔ اگر عورت کا حافظہ یادداشت، فہم اور سوچ اتنی ہی ناقص اور ادھوری ہے تو ہمارے علماء اُن کی روایت حدیث پر اعتماد نہ کرتے۔ یہ حقیقت کہ اُنہوں نے نہ صرف اُن پر اعتماد کرتے ہوئے اُن کی روایت کو قبول کیا بلکہ اُنہوں نے مردوں اور عورتوں کی روایت کے درمیان فرق بھی روا نہیں رکھا۔ اس طرح اگر دینی معاملات میں عورت کی روایت بیان مردوں کی روایت بیان کی طرح قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہے تو دنیاوی معاملات میں بھی اصولی طور پر وہ قابل اعتنا اور با وزن ہونی چاہئیں۔“

”فقہ کا ایک معتد بہ حصہ عورتوں کی روایت بیان پر مبنی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے بہت سی ایسی حدیثیں مروی ہیں جن میں کوئی دوسرا راوی نہیں ہے لیکن کوئی بھی اُن کی صداقت کا منکر نہیں۔ نبی ﷺ کی ایک معروف حدیث یہ ہے کہ دین کا آدھا حصہ عائشہ صدیقہ سے سیکھا جاسکتا ہے۔ اس طرح دین کے معاملات

میں ہمیں مکمل طور پر عورت پر اعتماد ہے تو پھر ہم دنیاوی معاملات میں اُس پر اعتماد کیوں نہیں کرتے اگرچہ دینی معاملات کو دنیاوی معاملات پر اولیت (فوقیت) حاصل ہے؟“

”اس تمام بحث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت کی گواہی کو بالعموم مرد کی گواہی جیسی اہمیت دی جانی چاہئے لیکن چونکہ اُدھار کے معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں اور عورتیں بالعموم اُن میں ملوث نہ ہونے کے باعث اُن میں پچھپی نہیں رکھتیں اور جن پر قرآن مجید نے واضح ہدایات دی ہیں تو اُن کی گواہی کو مشروط طور پر قبول کیا جائے گا جہاں ایک اضافی عورت اصل گواہ کی مدد کے لئے ہوگی۔ لیکن اُن تمام معاملات میں جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا، عورتوں کی گواہی مردوں کی گواہی کے برابر سمجھی جائے گی۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف سیرۃ جلد ۸، صفحات ۴۷۱ تا ۴۷۳) ۱۹۸۶ء ایڈیشن۔

”(د) خانگی قیادت مرد کے سپرد کیوں؟“ سورة النساء کی آیت ۳۴ میں قرآن مجید نے مرد کو دو وجوہ سے خانگی قیادت سونپی ہے: اُن میں سے ایک الہی عطیہ ہے جسے آئندہ صفحات میں ”عورت کی قدرتی جسمانی کیفیت“ کے تحت زیر بحث لایا جائے گا جبکہ دوسری وجہ مرد کا اپنے گھر کی خوراک اور ضروریات کی کفالت پر خرچ کرنا ہے۔ روزی کی تلاش اور جد و جہد برائے حیات فی الواقع ایک دقت طلب اور ٹیڑھا راستہ ہے جس کے لئے ایسی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جس میں نفیس و لطیف جذبات کے باوجود ناقابل تسخیر گرمجوش استقامت شامل ہو اور ایسا تحمل، بردباری اور ٹھنڈا مزاج ہو جو جذباتیت اور حساسیت پر غالب ہو۔ ارادے کی پختگی کی بدولت آدمی خوشحالی اور اپنے مقاصد کے حصول کی دوڑ دوڑتا ہے۔

زندگی کے ہنگامہ میں عضویاتی اور نفسیاتی طور پر کنبے کی خوراک کی فراہمی اور تحفظ کے لئے ہر شعبہ حیات میں خواہ وہ معماراتی مہارت کے ذریعے ہو یا جنگل سے لکڑیاں کاٹنے یا بھاری بھر کم صنعتی مشینیں چلانے یا ملک کو دشمن سے بچانے یا ملک اور معاشرے کے معاملات کو نمٹانے کے ذریعے ہو، ان تمام چیزوں میں تندرست، توانا اور چاق و چوبند جسم کی ضرورت ہوتی ہے جو جذبات لطیف اور نرم دلی کے ذریعے قابل حصول نہیں ہیں۔

”اگرچہ قانون کی نظر میں مرد اور عورت دونوں کو برابر کے حقوق اور مقام حاصل ہیں (بحوالہ سورة البقرة: آیت ۲۲۸) لیکن گھر کے عام معاملات اور اُن کے انتظام میں مرد بطور سردار اور سرپرست ذمہ داری کے مقام کا حامل ہے جبکہ عورت امور خانہ داری کی نگران ہے۔ اس تقسیم کار میں اُن میں سے ہر ایک کو اُس کی اہلیت و مہارت، فطری خصوصیات اور استعداد کے مطابق کوئی نہ کوئی کام سپرد کیا گیا ہے جس سے تمام افراد خانہ کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لئے خاندان کی جملہ حسن کارکردگی اور استعداد کار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذمہ داریوں کو نبھانے کی اس تقسیم کار میں کسی طرح بھی ایک پر دوسرے کی فوقیت کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر مرد خاندان کی سرپرستی اور قیادت کا کام عورت کی نسبت زیادہ بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے تو اسی طرح عورت بھی بچوں کی نگہداشت اور تربیت کا کام مرد کی نسبت زیادہ بہتر طور پر انجام دے سکتی ہے۔ لہذا ہر ایک اپنے اپنے مخصوص میدان کار میں کام کرنے کی بدولت دوسرے سے فائق ہے اور اس طرح وہ دوسرے پر فائق ہے۔ اس کے علاوہ ایک کی دوسرے پر فوقیت کا کوئی اور جواز نہیں ہے۔“

”علاوہ ازیں خاندان کی یہ قیادت آمرانہ یا مطلق العنانیت کی نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بلکہ شرعی قانون اور باہمی مشاورت کے عمل کے ذریعے اُس پر کچھ پابندیاں ہیں۔ اس کا انحصار مرد کی خواہشات، ترنگ اور ذوق و رجحان پر نہیں ہے۔ قرآن کا مطالبہ: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی بود و باش رکھو) فطری اور قرین عقل و دانش ہے جس کی بنیاد رحم دلی، فراخ دلی، انصاف اور مساواتِ حقوق ہے۔“

”قرآن مجید ہر اُس ترنگ کو دور کرتا ہے جو ذمہ داریوں کی اس تقسیم کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہیں اور ان الفاظ میں اس میں پنہاں حکمت و دانش کی توضیح ان الفاظ میں کرتا ہے:

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (النساء: ۳۴)
”اس وجہ سے کہ اللہ نے اُن میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔“

”اس فضیلت کی بناء الہی حکمت و دانش ہے اور اس میں کسی بھی ایک فریق کی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھئے کہ یہ فضیلت کسی نہیں ہے بلکہ نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لئے الہی حکمت پر مبنی ہے۔“

”اس سرداری کی دوسری وجہ یہ بیان ہوئی کہ مرد اپنی دولت عورت پر خرچ کرتے ہیں، اُنہیں مہر ادا کرتے ہیں اور اُن پر اپنی فضیلت جتلائے بغیر اُن کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ فَضَّلَ كَالْفَرْقِ الہی حکمت کی انتہا کا مظہر ہے۔ اگر مردوں کو عورتوں پر ایک چیز میں فوقیت حاصل ہے تو عورتوں کو مردوں پر دوسری چیز میں فوقیت حاصل ہے۔ اور یہ ایک کی برتری دوسرے پر برتری نہیں۔ یہ بات اسی طرح ہے جیسے ہم کہیں کہ سر ہاتھ پر فوقیت رکھتا ہے یا دل کو معدہ پر فوقیت حاصل ہے۔ جس طرح سر کی برتری کسی بھی طرح ہاتھوں کی اہمیت اور مقام کو نہیں گھٹاتی، اسی طرح مرد کی قیادت عورت کے مقام کو کم نہیں کرتی کیونکہ وہ ایک دوسرے کا جز و لا ینفک ہیں اور اُس حیثیت میں وہ دونوں اپنے دائرہ عمل اور ذمہ داریوں کو اپنی صلاحیتوں اور اہلیتوں کے مطابق انجام دے رہے ہیں بغیر اس سوال کے کہ ایک کو دوسرے کے مقابلہ میں پر برتری یا کم تری حاصل ہے۔“ (ایضاً، جلد پنجم، صفحات ۳۸۱، ۳۸۲)

معلوم ہوا کہ اپنی فطری اور کسی برتری کے باعث مرد ہی اس امر کا مستحق ہے کہ وہ گھر کی ریاست کا امیر ہو۔ کوئی کج فہم یہ نہ سمجھے کہ عورت کے گلے میں مرد کی غلامی کا طوق ڈال دیا گیا ہے۔ نہیں، ان انتظامی امور کے علاوہ عورت کے اپنے حقوق ہیں جو مرد پر ایسے ہی واجب ہیں جیسے مرد کے حقوق عورت کے ذمہ واجب ہیں (سورۃ البقرہ: ۲۲۸)۔ قرب الہی کے دروازے دونوں صنفوں کے برابر کشادہ ہیں۔ اس لئے یہاں عورت کی غلامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو جو مقام اسلام نے معاشرہ میں بخشا ہے، اُس کی نظیر نہیں۔ ویسے کوئی آنکھیں بند رکھنے پر ہی ادھار کھائے بیٹھا ہو تو چشمہء آفتاب راجہ گناہ۔

”جب ہم امور خانہ داری میں عورت کے فرائض کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی بہت

بہت زیادہ زیر بار ہے۔ خانہ داری کے منتظم اور کنٹرولر کی حیثیت سے وہ گھر کے بجٹ اور تمام متعلقہ امور کی ذمہ دار ہوتی ہے مثلاً باورچی خانہ بچوں کے لباس اور تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا۔ پھر اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اُن کی دیکھ بھال اُس کا خاصا وقت اور قوت لے جاتی ہے۔ اِن تمام امور میں جسمانی، دماغی اور جسمانی دباؤ ہوتا ہے اور اس دباؤ کی موجودگی میں اُس کے کندھوں پر خاندان کی قیادت کا مزید بوجھ ڈالنا بے انصافی ہوگی اور تکلیف کا موجب ہوگا اور خاندانی وحدت کو صحیح خطوط پر چلنے میں دھچکا لگے گا۔“

”پھر یہ بھی ایک سائنسی حقیقت ہے کہ عورت جذباتی، نرم احساسات کی حامل اور جلد ہی بیرونی اثرات کو قبول کرنے والی ہوتی ہے اور یہ خصوصیات قیادت کے لئے مناسب نہیں ہوتیں۔ قیادت تو فیصلہ کرنے میں جذباتی اثرات کو روکنے میں استقلال اور قوت چاہتی ہے۔ اس کے برعکس مرد کو فطرتاً ہوشمندانہ اور عقلی خصوصیات سے نوازا گیا ہے۔ جسمانی طور پر وہ اپنے افعال میں زیادہ مضبوط اور پختہ ہوتا ہے اور اُسے اپنے آپ پر قابو پانے کا ملکہ زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے جسمانی اور ذہنی طور پر اپنے خاندان کی قیادت کا بوجھ اٹھانے کا وہ زیادہ اہل ہے۔“

”مغربی سماج کو جو نظریہ ارتقاء اور انسان کا آغاز بندروں سے ہونے کا قائل ہے، مرد کی قیادت اور اُس کی بالادستی پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اُنہیں معلوم ہے کہ بندروں کی نسل میں انسان نمایاں ہستی ہے اور انسان چونکہ بندر کی اولاد ہے اس لئے فوقیت اور برتری کا وہی رجحان مردوں کو ورثے میں ملا ہے۔“ (ایضاً ص ۳۷۲)

ملکہ سبا (بلیقیں) کی حکومت سے عورت کی قیادت کا جواب: سورة النمل میں ملکہ بلیقیں کے واقعے کا جس قدر ذکر ہے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اُس کی حکومت کے تسلسل کا ذکر نہیں ہے لہذا اس واقعہ میں عورت کی سربراہی کا ادنیٰ سا جواز بھی موجود نہیں ہے اور اگر بالفرض بلیقیں کے اسلام لانے کے بعد اُس کی حکومت کا ثبوت ہو بھی تو وہ شریعت سابقہ ہے اور ہم پر حجت نہیں ہے۔

جنگ جمل کے واقعہ سے عورت کی سربراہی پر استدلال کا جواب: بعض متجدد علماء جنگ جمل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شرکت سے عورت کی سربراہی کے جواز کی دلیل دیتے ہیں لیکن یہ دلیل قطعاً باطل ہے۔ اول تو سیدہ عائشہ امارت اور خلافت کی مدعیہ نہیں تھیں بلکہ وہ امت میں اصلاح کے ارادہ سے اپنے گھر سے نکلی تھیں اور یہ اُن کی اجتہادی غلطی تھی جس پر وہ تاحیات نادم رہیں۔ امام محمد بن سعد (م ۲۴۰ھ) نے روایت کیا کہ سیدہ عائشہ جب بھی سورة الاحزاب کی آیت ۳۳ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو) کی تلاوت کرتیں تو اس قدر روتیں کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔“ (الطبقات الکبریٰ ج ۸، ص ۸۱ مطبوعہ دار صادر بیروت)

”قیادت کا اشتراک: نوع انسانی کی تمام تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی بھی انسانی مہم میں مشترک کنٹرول کامیاب نہیں ہوا۔ مشترک ذمہ داری کا مطلب عدم ذمہ داری ہے۔ جب کوئی ایک قوت اور واحد شخص کسی

بنیادی ذمہ داری کا بار اٹھانے کو نہ ہو تو وہ ٹوٹ کے بکھر جائے گی۔ بد انتظامی یا عدم انتظام خاندان کے امن و سکون اور اتحاد کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے مشترک کنٹرول کے حوالے کر دیجئے۔ لہذا مسئلے کا یہ کوئی حل نہیں ہے۔“

”مستثنیات : ہاں البتہ کچھ مستثنیات ہو سکتی ہیں بالخصوص جبکہ عورت کے بچے نہ ہوں یا وہ ذہنی، دماغی اور تعلیمی لحاظ سے اپنے خاوند سے بالا ہو تو وہ اپنے خاوند کی نسبت زیادہ بہتر قیادت کی اہل ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں زوجین کا رشتہ باہمی تعاون اور محبت و شفقت چاہتا ہے۔ اُن کی باہمی مفاہمت اور یک جہتی خاندانی معاملات میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ آمرانہ رویہ نہ تو اچھے، صحتمند اور خوش کن خاندانی رشتے کے لئے مرغوب و پسندیدہ ہوتا ہے نہ ہی قابل عمل اور نہ ہی موزوں ہوتا ہے۔ افرادِ خانہ کے مابین یہ نہ صرف محبت و شفقت کے رشتوں کی نشی کرتا ہے بلکہ حقیقی امن و سکون، شادمانی و مسرت اور خاندان کی وحدت کی بنیاد کو بھی غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔“

”عورت عائلی زندگی میں قیادت تب سنبھال سکتی ہے جب بچوں والی نہ ہونے کی وجہ سے اُن کی تعلیم و تربیت کے بارے میں اُسے کوئی فکر نہ ہو۔ بچے ہو جانے کے بعد وہ اضافی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ بہ حیثیت والدہ کے وہ اپنے دائرہ کار میں پہلے ہی کافی زیر بار ہو چکی ہوتی ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اپنے گھریا بیوی پر آمر بن کر رہے۔“

(ر) عورت بہ یک وقت دو خاوندوں سے محروم کیوں؟ دشمنانِ اسلام اپنی دیوانگی کے شدید دورہ میں کہتے ہیں کہ مرد کو جب ایک بیوی سے زیادہ بیویوں کی اجازت ہے تو عورت کو بہ یک دو شوہروں سے محروم کیوں کیا گیا؟

کیا مرد وزن کی مساوات کے حامیوں کی یہ دلیل درست ہے کہ مرد کو بھی اُنہی مراحل سے گزرنا چاہئے جن مراحل سے اُس کی بیوی گزرتی ہے تاکہ دونوں کے درمیان مساوات قائم کرنے کا مقصد حاصل ہو جائے؟

مرد کو تعددِ ازواج کی اجازت دینا کئی معمارتی مسائل کا حل ہے۔ اگر یہ اجازت عورت کو دی جائے تو اس سے کئی لاینحل مسائل کے دروازے کھل جائیں گے۔ حسب و نسب کے تحفظ کو بھی جو اسلام کے نزدیک بہت محبوب ہے دھچکا لگے گا۔ مزید برآں یہ اجازت ”جنگل کے قانون“ کے شدید نتائج کو شامل ہوگا، ایسا جنگل جہاں ہر طاقتور درندے کو مادہ پر قبضہ کرنے کا خصوصی اختیار حاصل ہوتا ہے اور کمزور درندے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں یہ بات ناقابلِ برداشت ہے جس کی بنیاد خالصتاً پارسائی، شرم و حیا اور تقویٰ (خدا خونی) جیسے جذبات ہے۔

(ز) عورت کا میراث میں حصہ مرد کے حصہ میراث سے نصف کیوں؟ اس سلسلہ میں عورت بہ ظاہر مالی لحاظ سے نقصان میں ہے کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے انصاف نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر اسلام کے تمام عائلی نظام کو مد نظر رکھا

جائے تو بہ ظاہر اصل صورت حال بالکل اس کے برعکس ہے۔ مرد کے مقابلہ میں عورت کا میراث میں نصف حصہ مقرر کرنے سے اسلام نے اس کی تلافی تین طرح کر دی ہے:

- (۱) اُسے اپنے خاوند کی جانب سے مہر ملتا ہے جس کی وہ بلا شرکتِ غیرے مالک ہوتی ہے۔
- (۲) شادی میں حاصل شدہ تمام تحفوں، نقدی اور زیورات و جواہرات کی وہ خود مالک ہوتی ہے۔
- (۳) شادی سے پہلے لڑکی کے والدین اُس کی تمام ضروریات کے کفیل ہوتے ہیں اور شادی کے بعد اُس کی رہائش، لباس، خوراک کی تمام تر ذمہ داری خاوند پر ہوتی ہے۔ اُس کی اولاد کی تعلیم و تربیت کے جملہ مصارف بھی اُس کے خاوند کے ذمہ ہیں۔ مزید برآں عملی زندگی کی سرگرمیاں جس سرمایہ کی محتاج ہیں، اُس کا مہیا کرنا بھی خاوند کی ذمہ داری ہے۔ یہ حقائق ہیں جن کے پیش نظر اسلام نے عورت اور مرد کے حصوں میں فرق رکھا اور یہ فرق ہی عین عدل ہے۔ ان امتیازات کی موجودگی میں اُن کے حصوں کو مساوی رکھنا مساوات تو ہوگی لیکن کھوکھلی اور ظالمانہ اور اسلام صرف اُس مساوات کا علمبردار ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔

اگر عورت کمانے والی ہو تو بھی تمام تر بوجھ یا اس کا معتد بہ حصے کا بوجھ یا اس کا جزوی بوجھ خاوند کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ مالی ذمہ داریاں بالعموم خاوند پوری کرتا ہے اور طلاق کی صورت میں خاوند کو اپنی (مطلقہ) بیوی اور بچوں کے نان و نفقہ کا بوجھ برداشت کرنا ہوتا ہے اور بیوی اس بوجھ کو نہیں اٹھاتی۔

اس طرح یہ اور اس قسم کی سورۃ النساء کی دیگر آیات کی رُو سے جن میں اُسے وراثت کے حصے کا حقدار بنایا گیا ہے، تاریخِ عالم میں پہلی بار عورت کو خود مختار زندگی گزارنے کا موقع دیا گیا۔ نزولِ قرآن کے ابتدائی زمانہ میں اس بات سے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ عورتوں کو میراث میں سے اپنا حصہ لینے کا حق دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس طریق سے ظالموں کے اُن جابر ہاتھوں کو جن کے نزدیک ”عورت کا میراث میں حصہ“ ایک ناقابلِ تصور بات تھی، پہلے دلائل کے ذریعہ اور پھر اُن کی اثر پذیری کے نہ ہونے کے بعد بزورِ بازو کاٹ دیا گیا۔

(س) یہ نظریہ کہ مہر کے نام پر بیوی کی قیمت لگائی جاتی ہے، ایک اور غلط تاویل ہے:

”قانون کی طرف سے مہر کی ادائی صرف عورت کی تعظیم و تکریم کی خاطر کی جاتی ہے اور اس کا ذکر نہ کرنا شادی کی توثیق اور جائز کے لئے ضروری نہیں ہے (ہدایہ)۔ پس اس کا قبل از اسلام عرب کی ”قیمت خرید“ سے کوئی تعلق نہیں جو شادی شدہ لڑکی کے سپرد نہیں کی جاتی تھی بلکہ اُس کے والد یا بھائی یا اُس رشتہ دار کو دی جاتی تھی جس کی سرپرستی میں وہ ہوتی تھی۔“ (تفسیر ماجدی حصہ انگریزی، صفحہ ۷۳۔ بی)

مساوات یا مماثلت: اس مفروضہ میں وہ بنیادی نقطہ جس پر زور دیا جاتا ہے یہ ہے کہ مرد و زن دونوں کے حقوق ایک جیسے یعنی مماثل ہونے چاہئیں تاکہ وہ انسانی عزت و وقار میں برابر کے شریک ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ

مرد و زن کا انسانی شرف و وقار اور حقوق میں مساوات کا اشتراک حقوق میں بھی برابری چاہتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ حقوق میں مماثلت کیسے ہو؟

ضد تعصب اور مغربی نظریہ کی اندھا دھند تقلید سے ہٹ کر ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا حقوق کی مساوات کے لئے حقوق کا ایک جیسا ہونا (مماثلت) ضروری ہے کہ نہیں۔ مساوات کا مطلب ایک دوسرے کے ہم قدر ہونا اور برابر ہونا ہے جبکہ مماثلت کا مطلب بالکل ایک جیسا ہونا ہے۔ والد کے لئے اپنی دولت کو اپنے بیٹوں میں مماثلت کے بغیر برابر برابر تقسیم کرنا ممکن ہے۔ مثلاً والد کے پاس مختلف قسم کی دولت ہے: اُس کی ایک تجارتی فرم ہے، کچھ زرعی زمین ہے اور کچھ اور قسم کی جائیداد ہے۔ اُس کے بیٹے مختلف اہلیتوں اور صلاحیتوں کے ہیں۔ اُن میں سے ایک بیٹا کاروباری معاملات میں، دوسرا بیٹا زراعت میں اور تیسرا بیٹا اراضی کی خرید و فروخت میں ماہر ہے۔ والد بیٹوں میں برابر برابر تقسیم کرنے کا پورا پورا خیال رکھتے ہوئے کہ کوئی ترجیحی یا فرق کا سلوک نہ ہونے پائے، جائیداد کو بیٹوں کی صلاحیتوں کے مطابق دئے جانے کی وصیت کرتا ہے تو یہ بالکل درست ہے۔

کسی چیز کی مقدار (Quantity) اُس کی خوبی (Quality) سے مختلف ہوا کرتی ہے۔ مساوات مماثلت (ایک جیسا ہونے) سے مختلف ہوتی ہے۔ اسلام نے مرد و زن میں مساوات کے اصول کو تو ہمیشہ قائم رکھا ہے لیکن وہ اُن کے حقوق میں مماثلت سے متفق نہیں ہے۔ اسلام نے ہر چیز میں مردوں اور عورتوں کو مماثل (ایک جیسے) حقوق نہیں دئے اور اسی طرح اُس نے تمام مواقع میں اُن دونوں کے فرائض بھی اُن پر ایک جیسے نہیں عائد کئے۔

عورت کی بابت غیر اسلامی نظریات: (۱) عورت سے متعلق جو ذلت آمیز رویہ ماضی میں رہا ہے اور جس نے عالمی ادب پر ناپسندیدہ اثرات چھوڑے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت بدی اور برائی کا منبع ہے اور یہ کہ اُس کا وجود گناہ اور جاذبیت کا سرچشمہ ہے۔

”چرچ کے پادری اور مبلغین عورت کے خلاف اپنی گھن گرج، اُس کی تذلیل و تحقیر کرنے اور اُسے برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئے اور یہ کہ وہ ناپاک وجود ہے اور شیطانیّت اُس کی صفت ہے۔“ ("Evolution of Marriage" ... Letourneau, p. 205)

”عیسائیت کی ابتدائی چند صدیوں میں مغربی دنیا پر عورت کی بابت کچھ غیر معمولی خیالات کی یلغار ہوئی جو اُنہیں تبت کی پہاڑیوں سے پہنچے۔۔۔۔۔ تقدس رکھنے والی شخصیات کے حوالہ سے عورتوں کو یہ بتایا گیا کہ اُنہیں محض اس خیال سے ہی شرم آنی چاہئے کہ وہ عورتیں ہیں اور اُن خوشستوں کی بدولت جو اُن کی جنس دنیا میں لائی ہے، اُنہیں مسلسل نادم رہنا چاہئے۔ عورتوں کے خلاف مانو کا بیان یہ تھا کہ عورت جہنم کا دروازہ اور گناہ کی تجسیم ہے۔ اور کچھ تو یہاں تک کہہ گئے کہ عورتوں کا جسم ابلیسی نقطہ آغاز ہے لیکن مسلمہ بات یہ ہے کہ یہ تمام بیانات بد عقیدگی پر مبنی ہیں۔“ ("Universal History of the World".... Hammertson, Vol. 1, p. 379)

اُن کا کہنا ہے کہ انسان بذاتِ خود ہر گناہ سے معصوم ہے اور شیطان اُس تک براہِ راست نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عورت ہی ہے جس کے ذریعے وہ مرد کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ شیطان عورت کو اور عورت مرد کو ورغلائی ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ پہلا انسان (حضرت) آدم جسے شیطان نے ورغلا یا اور اُسے جنت سے نکال دیا گیا، عورت کے ذریعے دھوکا کھا گیا۔ شیطان نے اُسے اور اُسے آدم کو ورغلا یا۔

عورت کی بابت اسلام کا نظریہ: قرآن حکیم نے جنتِ آدم کی کہانی کے بیان میں کہیں یہ نہیں کہا کہ شیطان یا کسی سانپ نے حضرت ادا کو ورغلا یا اور اُسے آدم کو ورغلا یا اور نہ ہی قرآن نے حضرت ادا کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ سورۃ الاعراف میں ارشادِ باری تعالیٰ ہوا:

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا (الاعراف: ۱۹)
”اور اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے چاہو، کھاؤ پيو۔“ (۱۹: ۷)

قرآن مجید اُس غلط فہمی کو پر زور طور پر رد کرتا ہے جو اب تک دنیا کے کچھ حصوں میں موجود ہے اور اس طرح عورت کو اس الزام سے بری الذمہ قرار دیتا ہے کہ وہ جاذبیت اور گناہ کا سرچشمہ ہے اور آدھی شیطان ہے۔

(۲) عورت کے بارے میں ایک اور توہین آمیز نظریہ اُس کی روحانی اہلیت کے میدان میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت جنت میں نہیں جاسکتی اور وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتی جتنا مرد کر سکتا ہے۔

اس کے برعکس قرآن مجید اکثر جگہوں پر اور غیر مبہم الفاظ میں بتاتا ہے کہ آخرت میں ثواب اور قرب الہی جنس پر منحصر نہیں بلکہ مرد ہو یا عورت، ایمان اور اعمالِ صالحہ پر منحصر ہے (سورۃ النحل: ۹۷)۔ آدم اور ابراہیم علیہما السلام کی بیویوں اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی والدہ اداؤں کا قرآنی ذکر بڑے عزت و احترام سے کیا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن حکیم نوح اور لوط علیہما السلام کی بیویوں کو اُن کے خاوندوں کے لئے نا اہل بتاتا ہے لیکن وہ فرعون کی بیوی کو بطور ایک امتیازی عورت کے (سورۃ التحریم: ۱۱) نظر انداز نہیں کرتا جو ایک قابلِ نفرت انسان (فرعون) کے قبضہ میں تھی۔

(۳) عورت کے بارے میں ایک اور ذلت آمیز رویہ جنسی اجتناب اور کنوارا رہنے کے سلسلہ میں ہے۔ اس نظریہ کے مطابق صرف کنوارا آدمی ہی روحانی مقام حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کے ایک مشہور و معروف مذہبی قائد نے کہا تھا: ”شادی کے درخت کی جڑ کو کنوارے پن کے تشبہ سے کاٹ دو۔“ ایسے لوگ عورتوں کی محبت کو عظیم اخلاقی بے راہروی سمجھتے ہیں۔ درحقیقت جنسی اجتناب اور مجرد (کنوارا پن) کی بنیادی وجہ جنسِ عورت سے نفرت کا احساس ہے۔

اسلام نے اس توہم کا بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ وہ شادی کو مقدس اور تہجد کو ناپاک چیز سمجھتا ہے۔ وہ عورت کی محبت کو نبوی اخلاق کا جزو سمجھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ”تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے محبوب بنادی گئی ہیں: خوشبو، عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“

برٹریڈ رسل نے کہا تھا:

”اسلام کے سوا تمام اخلاقی رویوں کے ضابطوں میں جنسی تعلق سے ایک قسم کی نفرت ہے۔ اسلام نے جنسیات کے کچھ اصول و ضوابط اور اُس پر پابندیاں عائد کی ہیں لیکن اس نے کبھی بھی جنس کو قابل نفرت اور غیر پاکیزہ معاملہ نہیں سمجھا۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف سیرۃ، جلد پنجم، صفحہ ۱۳۹) لندن

زمین و آسمان، اجرام فلکی، پودوں اور جانوروں وغیرہ کے ذکر میں قرآن مجید بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں لیکن یہ کہیں نہیں کہتا کہ عورت انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ عورت کی حیثیت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البقرة: ۱۸۷)

”وہ عورتیں تمہارے لئے اور تم اُن کے لئے لباس ہو۔“ (۲: ۱۸۷)

اس قرآنی بیان کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مستقل اور ناقابل جدا ساتھی کے طور پر کام آتے ہیں۔ قرآن زندگی میں اُن کی باہمی وابستگی کی حقیقت پر زور دیتا ہے اور یہ کہ ایک دوسرے کے بغیر ناقص اور ادھورا ہے کیونکہ اسلام اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ جنسی جبلت ایک انتہائی عضویاتی ضرورت ہے۔ اس طرح قرآن مجید میاں بیوی کے باہمی تعلق کی فطرت اور دائرہ عمل کا خلاصہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مرد کی زندگی میں کئی خوابیدہ پہلو ہیں جنہیں عورت کے ذریعے ہی فعال اور روشن کیا جاسکتا ہے اور عورت کی زندگی کے کئی پہلو مرد کے بغیر ادھورے ہیں۔ اکمیت اور اتمام نفرت، غصہ یا ٹانگ کھینچنے کے ذریعے نہیں بلکہ باہمی محبت و شفقت اور باہمی تعاون کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے۔ سورۃ الروم کی آیت ۲۱ ازدواجی تعلقات کے مقصد اصلی کی پوری طرح وضاحت کرتی ہے جس کا حوالہ نیچے دیا جا رہا ہے۔

(۴) زمانہ ماضی میں عورت کے متعلق ایک اور توہین آمیز خیال یہ تھا کہ اُسے ناگزیر اور ضروری بدی سمجھا جاتا تھا۔ باوجودیکہ لوگوں نے عورت سے بہت مفاد اور فائدے حاصل کئے لیکن بہت سے لوگ عورت کو مصیبت اور بد قسمتی کا نشان سمجھتے ہوئے اُس سے نفرت انگیز طریق سے پیش آتے تھے۔ اس نظریہ کا رد کرتے ہوئے قرآن مجید سورۃ الروم کی مندرجہ ذیل آیت ۲۱ میں یہ مژدہ جانفزا سنا تا ہے کہ عورت تو مرد کے آرام و آسائش کا ایک ذریعہ ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

”اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اُس نے تمہارے لئے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم اُن سے سکون حاصل کرو اور اُس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔“ (۳۰: ۲۱)

”یہ آیت بنیاد ہے جس پر اسلامی معاشرہ میں عورت کے مقام کو جانچا جاسکتا ہے اور جس کے بغیر کسی سماج کو اسلامی سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔“ (”Islam -- the Misunderstood Religion“..Muhammad Qutub, p.90)

”زندگی کی دوڑ دھوپ میں آدمی کی اُن تھک اور مسلسل کوششوں کا نظارہ‘ سپینے میں شرابور اُس کی پیشانی‘ اُس کا تھکا ماندہ چہرہ اور پڑا مردہ اعصاب بیوی میں پیار و محبت کے جذبات کو جگاتے ہیں۔ یہ انہی جذبات کا نتیجہ ہوتا ہے جن کے تحت وہ اپنے گھر کو خوشیوں سے پُر ایک منظم پناہ گاہ بنانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ گھر کی گرم جوش اور پیار و محبت کی فضا میں اُس کے خاوند کی تھکن کی تلافی ہو جائے۔ اسی پیار و محبت کے سائے اور اسی جذبہ محبت کی تازگی میں آدمی اپنی تمام تھکن کو بھول جاتا ہے۔ بیوی کی یہ جمالیاتی جس اور اُس کے طبعی ذوق کی شائستگی ہی تو ہے جو اُس کے خاوند اور بچوں کے لباس و اطوار پر اثر انداز ہوتی ہے‘ گھر کو جاذبیت اور خوش باشی (مرفہ الحالی) کی نظر عطا کرتی ہے اور اُسے زندگی سے بھرپور اور زندہ رہنے کی پُر تپش متمناہٹ سے سرفراز کرتی ہے۔“

(۵) عورت کے بارے میں ایک اور قابلِ نفرت نظریہ یہ تھا کہ اُسے مرد کے نطفے کا مال خانہ سمجھا جاتا تھا اور یہ کہ عورت کا کام اُس بچ (نطفے) کی حفاظت اور اُس کی نشو و نما ہے۔ بہت سی جگہوں پر قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا۔

مندرجہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کے صنفِ نازک (عورت) کے بارے میں کسی قسم کے توہین آمیز اور قابلِ نفرت خیالات نہیں ہیں بلکہ وہ تو بڑے شد و مد کے ساتھ ایسے خیالات کی تردید کرتا ہے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق میں مماثلت کا فقدان کیوں ہے۔

مساوات‘ نہ کہ یکسانیت: عورت اور مرد کے ساتھ اسلام مساویانہ بنیاد پر سلوک کرتا ہے اور دونوں کو مساویانہ حقوق عطا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود دونوں جنسیں کئی لحاظ سے ایک دوسرے سے مماثل نہیں ہیں۔ قدرت نے چاہا ہی نہیں کہ اُن کی فطرت اور مزاج میں یکسانیت ہو۔ نتیجتاً یہ چیز اس بات کی متقاضی ہوئی کہ بہت سے حقوق و فرائض اور سزاؤں میں اُن میں مماثلت نہ ہو۔ اسلامی حقوق کے حامیوں اور مغربی نظام کے حامیوں کے درمیان جھگڑا مرد و زن کے حقوق کی مشابہت اور مماثلت کا ہے نہ کہ اُن کے مساویانہ حقوق کا۔

انسان کے حقوق و فرائض کے تعین کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اُس کی قدرتی اور فطرتی اہلیت اور خصوصیات کا مطالعہ کیا جائے۔

عورت کی قدرتی جسمانی کیفیت: یہ حقائق کہ مرد اور عورت دونوں انسان ہی ہیں اور اُن میں انسانی خصائص اور اقدار کا اشتراک ہے‘ غیر متنازعہ ہیں۔ لیکن انہیں اُن تفاوتوں کو جانچنے کی کسوٹی نہیں بنایا جاسکتا جو اُن کے حقوق و فرائض کے درمیان ہیں۔ آغازِ کار میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ نظریہ ”نسوانیت“ کا مطلب کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ اُن کے درمیان انتہائی اہم فرق اُن کی جنس کا ہے۔ وہ اپنے اعصابی اور دیگر نظاموں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

”کچھ گہرے قابل مشاہدہ فرق ایسے ہیں جو مرد و زن کی دونوں جنسوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو کچھ مخصوص قسم کے فرائض اور مقام تفویض کرتے ہیں۔ عضویاتی لحاظ سے مرد کی جسمانی ساخت زیادہ وزن، قد و قامت اور ذہنی صلاحیت کی حامل ہے اور یہ حقیقت بذات خود اس بات کی مظہر ہے کہ مرد کو سخت مشقت والے کاموں کے لئے بنایا گیا ہے۔“

”ذہن کا وہ حصہ جو جذبات سے متعلق ہے عورت میں زیادہ ہے جبکہ ذہن کے جس حصے کا تعلق فکر و تدبیر سے ہے وہ مرد میں زیادہ ہے۔ اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے جسم میں ان اعضاء کو رکھ دیا گیا ہے جو بچے کو اٹھانے اور اسے اپنا دودھ پلانے کے لئے ہیں۔ یہ ایک خاص وصف ہے جس سے وہ نوازی گئی ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانا اور اس کی نشوونما اس کا فریضہ ہے۔ بچے کی تربیت کرنے میں قوت اور احساسات میں فراوانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بچے کی افزائش اور ہر لمحہ تغیر پذیر رجحانات کی تکمیل ہوتی رہے۔ کوئی شک نہیں کہ عورت کا کام اپنی مخصوص جسمانی خصوصیات کے حوالہ سے بچوں کی نشوونما ہے لیکن قدرتی طور پر اس میں بچے کے لئے شدید جذبات محبت و شفقت بھی ہیں۔ یہ چیز انسانی زندگی میں ہم آہنگی کے نظام کو قائم رکھتی ہے۔ یہ حقیقت کہ اس میں محبت و شفقت کے لطیف جذبات مرد کی نسبت زیادہ شدید ہوتے ہیں انسانی سماج کے لئے اس کی مخصوص ذمہ داریوں کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں اور اس سلسلہ میں کسی تفصیلی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔“

نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی مرد بہت حد تک عورت سے مختلف ہے۔ عورتیں عام طور پر زیادہ جذباتی ہوتی ہیں جبکہ مرد کی عقل و دانش اس کے جذبات پر غالب ہوتے ہیں۔ اس تفاوت کا براہ راست تعلق ان کے اعصابی نظام سے ہے اور یہاں ناقدانہ عضویاتی اور نفسیاتی تجزیہ باثر ثابت ہو سکتا ہے۔

پھر یہ بات بھی ہے کہ مرد کا تولیدی کردار فوری ہوتا ہے جبکہ عورت کو حمل کا بار کئی ماہ تک اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر بچے کو جننے، اس کی رضاعت اور نشوونما کے وقت کو اس میں شامل کیا جائے تو عورت کا کردار مرد کی نسبت کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو علالت طبع اور آرام کی شدید خواہش کو برداشت کرنا پڑتا ہے جس میں اسے اکثر علاج معالجے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ڈاکٹروں کے کہنے کی رو سے حمل کا دورانہ بھی بیماری کی طرح ہوتا ہے۔ حمل کے تمام عرصہ کے دوران عورت کو جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست و توانا ہونے کے ساتھ ساتھ اعصابی دباؤ اور ذہنی تناؤ، جذباتیت اور تکان و تھکن سے بھی دور ہونا چاہئے۔ ان تحفظات سے غفلت ماں اور بچے دونوں کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھی مشہور و معروف ہے کہ وضع حمل کے بعد کے چند ہفتوں تک عورت کو حسب معمول طبیعت دوبارہ حاصل کرنے کے لئے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔

معاشرتی معاملات میں عورت کے کردار پر قرآنی پابندی اس کے تولیدی کردار کی وجہ سے ہے۔ خالق و قادر مطلق نے اسے اس اہم فطرتی کام کو انجام دینے کی قوت سے نوازا ہے جس کے ساتھ ساتھ اس کام سے حظ اندوزی

اور لطف اٹھانا بھی اُسے عطا ہوا ہے۔ یقینی بات ہے کہ مرد کے لئے مادرانہ بوجھ کو اٹھانا ناقابل برداشت ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کا ہونا مرد کے لئے خوش کن ہے لیکن کیا وہ اُن صعوبتوں اور تکلیفوں کو اٹھانے کے لئے تیار ہے جو عورت اپنے بچے کے لئے اٹھاتی ہے؟ کیا وہ ماں کی طرح اپنے بچے کو پاک و صاف رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ بچے کی خاطر اپنے آرام و سکون اور فارغ وقت کو قربان کر سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر اہم بات یہ کہ کیا وہ اُن تھکا دینے والے پُر صعوبت کاموں کی انجام دہی سے تسکین حاصل کر سکتا ہے؟

مرد عام طور پر زیادتی کرنے والا اور جھگڑالو واقع ہوا ہے جبکہ عورت اپنے احساسات اور بالخصوص اپنی ممتا میں پُر امن واقع ہوئی ہے اور یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ مادرانہ ذمہ داریاں بھی اٹھانی چاہئیں۔ اسی طرح یہ کہنا بھی درست نہیں کہ بیوی کو اُن کاموں میں شریک ہونا چاہئے اور شوہر کے شانہ بہ شانہ اُن ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا چاہئے جو دانائے کل ہستی نے بالخصوص مرد کو تفویض کئے ہیں۔ یہ حقیقت مرد کی تشریح الاعضاء (Anatomy) کے مطالعہ کے بعد اور بھی اہم ہو جاتی ہے اور وہ مطالعہ مرد کی جسمانی ساخت کے متعلق بتاتا ہے جن کی صلاحیت اور اہلیت کے مطابق کام اُسے تفویض کئے گئے ہیں۔

ماہرینِ نفسیات اور ماہرینِ تشریح الابدان دونوں جنسوں کے تشریح الابدانی اعصابی نظاموں کے مابین واقع فرق کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً تشریح الابدانی لحاظ سے مرد کا دماغ عورت کے دماغ سے زیادہ بڑا ہے۔ عورت کا دماغ مرد کے دماغ سے اوسطاً ایک سو گرام کم وزن کا ہے۔ اسی طرح عورت کے دماغ کا سامنے کا آدھا حصہ مرد کے دماغ سے پچاس مکعب ملی میٹر چھوٹا ہے۔ علاوہ ازیں جہاں تک دونوں جنسوں کے دماغوں کی ساخت کے اجزائے ترکیبی کا تعلق ہے، ماہرینِ عضویات نے ثابت کیا ہے کہ تشریح الابدانی لحاظ سے مرد کا دماغ عورت کے دماغ سے نمایاں ہے اور اس میں اعلیٰ ذہانت اور دماغی افزائش کی علامات موجود ہیں۔

اس تمام بحث کا ماحصل یہ ہے کہ حکیم مطلق خالق نے مرد و زن کی ہر دو جنسوں کے میدانِ عمل کو مخصوص کر دیا ہے اور اُن میں سے کسی ایک کا دوسرے کے میدان میں داخل ہونا مکمل ناکامی کا موجب ہوگا۔ مثلاً مرد اپنے بچے کی نشوونما اور دودھ پلانے کا کام خود نہیں کر سکتا اور اسی طرح عورت اپنے ملک و قوم کے دفاع کی خاطر دشمن سے لڑنے کے لئے میدانِ کارزار میں نہیں جاسکتی کہ یہ فطرت کے خلاف بغاوت ہوگی۔ مرد پیدائشی لحاظ سے زیادہ توانا اور مضبوط جسم والا ہے اور اس لئے قدرتی طور پر وہی دشمن سے برسرِ پیکار ہو سکتا ہے۔ تاہم کچھ مستثنیات ہو سکتی ہیں مثلاً یہ کہ کچھ عورتوں کا دماغ مردوں کی نسبت بڑا ہو سکتا ہے لیکن ان مستثنیات کو قانون و اصول کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔

کچھ مخصوص مقامات و اوقات میں کچھ مسلمانوں کے اعمال و افعال سے اسلام کے ضوابط و قواعد اخذ نہیں کرنے چاہئیں۔ مثال کے طور پر اگر کچھ مسلمان عورت کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں تو اُن کی اس بے انصافی کو اسلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہئے۔ جب مغربی تہذیب و ثقافت کی پیروی میں کچھ اسلامی ممالک میں احکامات

اسلامی کو نظر انداز کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہئے کہ وہاں کے قوانین اسلامی قوانین سے متفق ہیں اگرچہ لاکھوں مسلمان اُن مغربی طریقوں کے پیروکار ہوں۔

مبالغاتی حد تک حقائق کو مسخ کرنے اور اہل مغرب کے غلط نظریات کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ مذہب کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ سب جانتے ہیں کہ کچھ عیسائی فرقوں کے نزدیک عورت انسان ہی نہیں ہے اور یہ کہ وہ حیوانات اور نوع انسانی کے مابین ایک واسطہ ہے اور یا یہ کہ (مریم علیہا السلام کے علاوہ) عورت کی روح دائمی نجات کی مستحق نہیں ہے بلکہ دائمی نجات کا حق صرف مرد کو حاصل ہے لیکن ان دُور از کار مفروضات کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اُس اخلاقی بگاڑ اور عصمت فروشی کو جس کا آج دنیائے مغرب پر راجح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف کردہ مذہب عیسائیت کی طرف منسوب کرنا بالکل غلط ہوگا۔

نوع انسان کی مساوات : قرآن مجید ایک سماجی انصاف کے ضابطے کے اندر تمام نوع انسان کی مساوات کو واضح کرتا ہے جو عورتوں اور مردوں کو ایک جیسے بنیادی حقوق عطا کرتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت ۱۳ کا خطاب تمام نوع انسان سے ہے اور وہ دو نکات سے نوع انسان کی وحدت پر زور دیتا ہے: اول تو یہ کہ تمام بندگانِ خدا پیدائش، مقام، قومیت اور جنس سے قطع نظر ایک ہی سطح پر ہیں۔ دوم یہ کہ تمام انسان ایک ہی جدِ اعلیٰ سے ہونے کے ناطے سے اللہ کی نظروں میں برابر ہیں اور یہ کہ اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ متقی اور خدا خونی رکھنے والا روالی زیادہ معزز و مکرم ہے۔

جنس سے قطع نظر مساواتِ انسانی پر زور دیتے ہوئے اللہ اپنے بندوں کو یوں یقین دہانی کراتا ہے :

(۱) لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ (آل عمران: ۱۹۵)
 ”میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں ہونے دیتا، تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔“ (۱۹۵: ۳)

یعنی چونکہ انسانیت دونوں میں مشترک ہے اس لئے دونوں کا حکم بھی مشترک رہے گا اور جنس مذکر و مؤنث سے عمل و اجر عمل پر مطلق اثر نہیں پڑے گا۔ عملِ عامل کے لحاظ سے ہر عامل یکساں ہے۔

(۲) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (النساء: ۱۲۴)

”اور جو کوئی نیک عمل کرے (خواہ) وہ مرد ہو یا عورت اور وہ صاحبِ ایمان ہو تو ایسے (سب) لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اُن پر ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا۔“ (۱۲۴: ۴)

(۳) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً (النحل: ۹۷)
 ”جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحبِ ایمان بھی ہو تو ہم اُسے ضرور ایک پاکیزہ
 زندگی عطا کریں گے۔“ (۱۶: ۹۷)

محولہ بالا آیات میں بیان کردہ اصول کی بنیاد پر قرآن دونوں جنسوں کو قانوناً برابر کے حقوق عطا کرتا ہے
 اور اس لحاظ سے وہ صنفِ نازک کو بھی وہی مساویانہ حقوق دیتا ہے جو وہ مردوں کو دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا :
 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ۲۲۸)
 ”اور عورتوں کا بھی دستور شرعی کے موافق حق ہے جیسا کہ عورتوں پر فرض ہے۔“ (۲: ۲۲۸)

اسی طرح قرآن مجید میں عورتوں اور مردوں دونوں کو جگہ جگہ خبردار کیا گیا ہے کہ احکامات و فرامینِ الہی کی
 پابندی نہ کرنے کی صورت میں انہیں قیامت کے دن بُرے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا (سورۃ الاحزاب: ۳۶)۔

”یہ اور اس قسم کی دیگر قرآنی آیات اس حقیقت کا بینِ ثبوت ہیں کہ تمام معاملات میں عورت کے ساتھ بھی
 اُسی سطح کا رویہ ہے جو مردوں کے ساتھ ہے جس کے نتیجہ میں اسلامی معاشرہ میں عورتوں کو بھی وہی معاشرتی، قانونی
 اور اقتصادی حقوق حاصل ہیں جو مردوں کو حاصل ہیں۔ حقوقِ نسواں سے متعلق صدیوں پہلے اس صاف طور پر واضح
 اور بیباکانہ اعلان کی نظیر دوسرے کسی الہی دین کے صفحات میں نہیں ملتی۔ اس کا موازنہ بائبل سے کیجئے جو حضرت عیسیٰ
 (سلام اللہ علیہا) کی غلطی کی سزا کے طور پر عورت کو اس کے شوہر کا غلام بنا دیتی ہے جسے اُس پر حکومت کرنی ہے۔“

”عہد نامہ عتیق (تورات) کی رُو سے مرد کی تنزلی کا سبب عورت ہے اور یہ عقیدہ عیسائیت کی تعلیم کا سنگِ
 بنیاد بن گیا۔۔۔ یہ حقیقت قابلِ ذکر ہے کہ انجیل میں طلاق کی ممانعت کے ضمن میں ایک لفظ بھی عورت کی طرف داری
 میں نہیں ہے۔ سینٹ پال کے مکتوبات یقینی طور پر اس بات پر مُصر ہیں کہ عورت کے مقام میں کسی قسم کی تبدیلی کی
 اجازت نہیں ہے۔ سینٹ جروم کا کہنا ہے کہ ”عورت شیطانیت کا دروازہ“ اُس کی شاہراہ اور بچھو کا ڈنگ ہے۔“
 کلیسائی قانون کا اعلان ہے: ”صرف مرد کو الہی شکل پر پیدا کیا گیا ہے عورت کو نہیں۔ لہذا عورت کو مرد کی خدمت کرنا
 ہوگی اور اُس کی ماما اور پیشِ دست عورت (Handmaid) بننا ہوگا۔“ چھٹی صدی عیسوی میں میکان کی صوبائی مجلس
 اس سوال کو بڑے ہی سنجیدہ طور پر زیرِ بحث لائی کہ آیا عورت میں روح ہے بھی کہ نہیں۔ “Psychopathia
 Sexualis” ... Krafft Ebing, p. 2 : 12th Edition, quoted in Majidi, p. 36-B, N.513)

اُن لوگوں کی تعلیمات کو سامنے لائیں جو عورت کے حقوق کو استحصال کرنے کا الزام قرآن پر دھرتے اور
 اسے بدنام کرتے ہیں اور پھر اس قرآنی اعلان کو بھی پڑھیں: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ۲۲۸)
 یعنی ”عورتوں کا بھی دستور شرعی کے موافق حق ہے جیسا کہ عورتوں پر فرض ہے۔“ اور پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ
 وہ اپنے موقف میں کس حد تک درست ہیں۔

تاریخ کے دھارے میں یہودیت کے مذہبی پیشواؤں اور عیسائی باباؤں کی تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ :

”عورت کو بدی کے دروازے اور تمام انسانی بیماریوں کی جڑ کے طور پر پیش کیا گیا۔ اُسے اس خیال سے ہی شرم آنی چاہئے کہ وہ عورت ہے۔“ (Lecky, "History of European Morals" ... Vol. II, p. 142)

یہ بات واقعی بڑی حیران کن ہے کہ عورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی برگزیدہ ہستی کو جہنم دینے کے باوجود شیطان کے داخلے کی راہ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں کی نظروں میں ایک ناگزیر بدی بن گئی!!

ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عورت کے متعلق ان سب خانہ ساز اور دُوراز کار نظریات کی دھجیاں بکھیر دیں اور یہ زور دیتے ہوئے اُسے معاشرے میں نمایاں طور پر باوقار اور باعزت مقام عطا کیا کہ:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ بِأَهْلِي (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

”تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ تم سب سے اچھا ہوں۔“

گھر ایک چھوٹی سی ریاست کی مانند ہوتا ہے۔ اس چھوٹی سی ریاست کو خوش آسند اور خوشگوار طور پر چلانے کے لئے شوہر (مہربان) حکمران ہے، اُس کی رفیقہ حیات اُس کی وزیر کے طور پر کام کرتی ہے اور اُن کے بچے اُس چھوٹی سی ریاست میں باشندوں کی مانند ہیں۔ چونکہ اس چھوٹی سی ریاست (گھر) کا انتظام صرف گھر کے حاکم (شوہر) کے کندھوں پر ہے اور وہ ہی اپنی رعایا کی خوراک بہم پہنچانے اور روٹی کمانے کا ذمہ دار ہے اور بعض حالات میں صنفِ نازک (بیوی) کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اُسی کے کندھوں پر ہے، لہذا عقل و دانش کا تقاضا تھا کہ اُسے اُن پر یک گونہ درجہ حاصل ہونا چاہئے اور اُسے اس درجہ اور مقام کا عطا کیا جانا حکیم و دانائے کل اللہ کی جانب سے ہے جیسا کہ اُس نے فرمایا:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: ۲۲۸)

”اور مردوں کو اُن پر یک گونہ فضیلت حاصل ہے اور اللہ بڑا ہی زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔“

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ کی آخری کتاب (قرآن حکیم) عورتوں کے حقوق کی نہ صرف طرفداری کرتی ہے بلکہ مکمل طور پر اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ وہ اپنی جنس کے موافق مرد کے شانہ بہ شانہ برابر کی بلند یوں کو چھو سکتی ہے لیکن اس سے دونوں جنسوں کی قطعی مساوات کی جدید خام خیالی کو تقویت نہیں ملتی کیونکہ حقوق اور مواقع کی مساوات اور چیز ہے اور یکسانیت یا مماثلت اور چیز ہے۔

۱۳۸۵ (تحریک آزادی نسواں۔۔۔ FEMINISM)

یورپ کے دو مشہور و معروف ماہرین حیاتیات کی یہ رائے ہے کہ:

”یہ بات بالعموم درست ہے کہ مرد زیادہ چاق و چوبند، مستعد، سرگرم، پر ولولہ اور تغیر پذیر ہوتا ہے جبکہ عورت زیادہ بے عمل، جامد، روایت پسند، سست اور اپنی دُھن کی پکی ہوتی ہے۔“ (Evolution of Sex" ... Thompson and Geddes, p. 289)

”طاقت اور علم کا ذوق و شوق، فنی تکمیل کی جستجو بالعموم مردانہ خصوصیات ہیں۔“ ("Man and Woman" ... Havelock Ellis, p. 454)

Cheyne and Black's Encyclopaedia Biblica کے الفاظ میں یقیناً یہ قرآن مجید نہیں بلکہ بائبل ہے جو مرد کو عورت کا مالک اور عورت کو اُس کا اثاثہ اور مملوک بناتی ہے۔

مرد اور عورت بنیادی طور پر ایک جیسے ہیں، تاہم نوع انسانی کو قائم رکھنے اور اُس کے تسلسل کے لئے انسان حیاتیاتی طور پر مختلف طور پر پیدا کئے گئے ہیں۔ صرف عورتیں ہی بچوں کو جنم دینے (تولیدی) کا کام اور اُن کی پرورش کر سکتی ہیں اور اس طرح قرآن مجید میں شوہر کو اپنی بیوی کو مادی امداد مہیا کرنے کا حکم ہوا۔ سورۃ النساء کی آیت ۳۴ میں فرمایا گیا:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
”مرد عورتوں کے سر دھرے ہیں اُس لئے کہ اللہ نے اُن میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے اور اس لئے بھی کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔“ (۴ : ۳۴)

انسانیت کے بالعموم اور صنفِ نازک (عورت) کے بالخصوص محسن، قرآن مجید اور پیغمبر ﷺ کی شکل میں منظرِ عام پر اُس وقت آئے جب تمام عالم میں عورت ظلم و جبر، تشدد اور استبداد کی چکی میں بری طرح پس رہی تھی، معاملاتِ حیات بلکہ اپنی ذات کے بارے میں اُس کی کوئی آواز نہ تھی۔ اُس کی حیثیت فروخت ہونے والی شے سے زیادہ نہ تھی جسے اُس کا مالک جب بھی چاہے فروخت کر دے۔

کارزارِ حیات میں برابر کے شریک : معاشرے اور اس کی تہذیب و ثقافت کی تعمیر میں عورت اور مرد دونوں برابر کے حصہ دار ہیں۔ انسانی تہذیب کے تمام مرحلوں میں شر اور بدی کی قوتوں کے خلاف وہ دونوں مل کر نبرد آزما ہوتے ہیں اور صداقت کی کامیابی و کامرانی کے لئے وہ مشترکہ طور پر کوشاں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید مؤمن مردوں، عورتوں اور غیر مؤمن مردوں، عورتوں کے درمیان اس جد و جہد کو یوں بیان کرتا ہے:

الْمُتَّقُونَ وَالْمُنْفِقُونَ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
(التوبة: ۶۷، ۷۱)

”منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، بُری بات کا حکم دیتے رہتے ہیں اور اچھی بات سے روکتے ہیں۔۔۔ اور ایمان والے اور ایمان والیاں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں، نیک باتوں کا حکم دیتے رہتے ہیں اور بُری باتوں سے روکتے رہتے ہیں۔“ (۹: ۷۱، ۷۲)

آیت ۱۷ میں واضح طور پر مضبوط بنیادوں پر معاشرے کی تعمیر میں مرد و زن کی مساوی کوششوں کا بیان ہے۔ انسانی ثقافت و تہذیب کے ارتقاء کے تمام مراحل مرد و زن کی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ وہ انسانی سماج اور اس کی ثقافت کی تعمیر میں اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں، اکٹھے حصہ دار بنتے ہیں اور مساوی طور پر اُس کے مدد و معاون بنتے ہیں۔ لہذا اُن میں سے کوئی بھی دوسرے سے کسی بھی طرح فائق یا کمتر نہیں ہے۔ “Woman in the Islamic Society”... Sayyed Jalalud Din Ansar Umari)

اسلامی معاشرے میں مرد و زن کے حقوق و فرائض کے مابین ایسا خوش آئند توازن ہے کہ نہ تو عورت کو اپنی کمزوری کی کسی موقع پر شکایت ہوتی ہے اور نہ ہی مرد عورت پر اپنی فوقیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ عورت کے حقوق غصب ہونے کی صورت میں اسلام اُسے اُس کے حقوق دلانے میں گرم جوشی کے ساتھ اُسی طرح مستعد رہتا ہے جس طرح وہ دوسروں پر زیادتی اور تشدد کی صورت میں اُن کی مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی عورت کو قتل کرتا ہے تو وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا اور اُسے مہیب نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اہل یمن کو ضابطہ قانون بھیجا جس کا مضمون یہ تھا کہ ”عورت کے قاتل کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔“ (السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۲۰۸)

مستند فقہائے اسلام اس بات پر متفق الرائے ہیں کہ قصاص میں مرد و زن میں کوئی فرق نہیں (ایضاً ص ۸) پیغمبر علیہ السلام کے دورِ مبارک میں ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر کچل کر اُسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا تو نبی اکرم ﷺ نے اُس سے اُسی طرح کا قصاص لینے کا حکم صادر فرمایا۔ (ذیل الاوطار، ج ۷ ص ۱۶۰)

اسلام اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ ازدواجی زندگی کی خوشی اور مسرت کا راز معمولی معمولی باتوں پر تقی کرنے یا تنگ نظری میں نہیں ہے بلکہ اپنے رفیق حیات / رفیقہ حیات کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو قیاضانہ طور نظر انداز کرنے اور معاف کر دینے میں ہے۔ شوہروں کو اپنی بیویوں سے مہربان اور خوش اخلاق رہنے کا حکم دے ہوئے قرآن نے فرمایا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: ۱۹) (بیویوں کے ساتھ عمدہ بود و باش رکھو)۔

مردوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق میں اسلام کا یہ بنیادی اصول ہے کہ اُن کی کوتاہیاں اور فروگزاشت برداشت اور نظر انداز کی جائیں اور اُن کے ساتھ رواداری کا رویہ قائم کیا جائے۔ اس حقیقت کو حیاتِ تانی نقطہ نظر سے دیکھنا ہو تو ذیل کا حوالہ دیکھ لیجئے :

”عورتیں کبھی بھی ان مجبور یوں پر قابو نہ پاسکیں گی جو ان کی جسمانی فطرت میں بہت گہری حد تک گڑی ہوئی ہیں۔۔۔ جو کوئی بھی عورت کی نفسیات اور حیاتیات سے واقف ہے، وہ اُس کی کیفیت مزاج میں اچانک تبدیلی، مزاج کے غیر معقول اشتعال اور اُس کے بلا مقصد افعال سے ناراض نہیں ہوگا اور غصہ نہیں کرے گا اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے مرد عورت کے اُن تولیدی خلیوں کے حاملین سے گہری ہمدردی کرے گا جن میں زندگی کی امنگ اور تڑپ ہے اور جنہیں کافی مشکل حیاتیاتی امور سے زیر بار کیا جاتا ہے۔“ (Biological Tragedy of Women" ... Nemilov, pp. 187, 188)

اسلام میں ازدواجی بندھن کا نمایاں اور اہم مقصد میاں بیوی میں خوشی اور شادمانی کا لانا اور پیار و محبت، دوستانہ ربط، ذمہ دارانہ رفاقت اور زوجین میں عمدہ ہمراہی پیدا کرنا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بار بار کی کوششیں اور حسن نیت زوجین کے اکٹھا رہنے میں ناکام ثابت ہوتی ہیں تو ایسے موقع پر نکاح کے بندھن کو کھول دینا ہی اس کا واحد علاج ہے۔ میاں بیوی کی باہمی جدائی کے اس موقع پر بھی جب انسانی جذبات عروج پر ہوتے ہیں، خاوند کو قرآن نے حکم دیا کہ وہ جذباتیت کے اشتعال سے مغلوب ہوتے ہوئے بیوی کو اپنی زندگی سے بے عزتی سے یا اُسے ذلیل کرتے ہوئے نہ نکالے بلکہ وہ اپنے فراخ دلانہ حوصلہ اور بیوی کی لطافت و نفاست کے پیش نظر اور اس بات کو ثابت کرتے ہوئے کہ وہ رحمۃ للعالمین ﷺ کا اُمتی اور تمام اُمتوں میں سب سے بہتر اُمت (خیر الامم) کا فرد ہے، اپنی مطلقہ سے مہربانی اور حسن اخلاق سے پیش آئے (بحوالہ آیات ۲۲۹، ۲۳۱ سورۃ البقرۃ)

شادی ہونے پر عورت اپنی انفرادیت کو کھو نہیں بیٹھتی۔ وہ اپنی ذات اور اپنی جائداد سے متعلق تمام معاملات میں اپنے خاوند یا والد کی مداخلت کے بغیر اپنا حق استعمال کر سکتی ہے۔ طلاق کی صورت میں خاوند کو کسی بھی صورت میں اُس سے مہر کو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے جو اُس نے اُس کی عزت و تکریم کی خاطر اُسے دیا تھا (بحوالہ سورۃ النساء : آیت ۲۰)۔ نکاح کے بندھن کو قائم رکھنے کی صورت میں بھی خاوند کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اشارتاً بھی بیوی سے کل مہر یا جزو مہر واپس لینے کو کہے۔ بلکہ اُسے شادی کے موقع پر مہر کو خوش دلی اور آزادانہ رضامندی سے ادا کرنے کو کہا گیا ہے (بحوالہ سورۃ النساء : آیت ۴)۔

عورت کو مرد کے برابر تسلیم کیا جانا ایک جانی پہچانی حقیقت ہے۔ دولت کمانے کا حق جس طرح مرد کو حاصل ہے، اُسی طرح عورت کو بھی ہے۔ مرد بھی اپنی کمائی ہوئی دولت کا مالک ہوتا ہے۔ وہ اُس میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہے اور اُس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اس طرح عورت کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں۔ وراثت میں مرد کی طرح اُس کا بھی حصہ ہے۔ اگر وہ ضرورت محسوس کرے تو قرآنی اجازت کے اندر رہتے ہوئے وہ کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتی ہے۔ قرآن حکیم کے مندرجہ ذیل اعلان سے مرد و زن میں جو بے جا تفریق صدیوں سے قائم تھی، اُس کا قلع قمع ہو گیا۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ (النساء : ۳۲)

”مردوں کے لئے اُس سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے اُس سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔“ (۳۲ : ۴)

ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد سے آزادی نسواں کی عالمی تحریک کو تاریخ کی ایک نئی لہر کا رخ ملا۔ آپ ﷺ بطور ایک نجات دہندہ کے اور آزادی نسواں کی پُر زور حمایت کرنے والے کے طور پر نمودار ہوئے جب آپ نے یہ فرمایا: الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ (جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے)۔

حجۃ الوداع کے اپنے مشہور خطبہ میں آپ نے بیویوں کے ساتھ حسنِ اخلاق اور عمدہ رویہ سے پیش آنے پر خاصا زور دیتے ہوئے فرمایا :

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَاءِكُمْ حَقًّا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوْطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ وَعَلَيْهِنَّ أَلَّا يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (السيرة النبوية لابن هشام، ج ۳، ص ۲۵۱؛ مظاہر حق (شرح مشکوٰۃ المصابیح اردو از قطب الدین ج ۲ ص ۳۵۰)

”لوگو! عورتوں کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو۔ تم نے انہیں نکاح میں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور اُن کے جسموں کو اللہ کے نام سے حلال کیا ہے۔ لوگو! تمہارا اپنی بیویوں پر حق ہے اور اُن کا تم پر حق ہے۔ تمہارا اُن پر حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے کو تمہارے بستر پر نہ آنے دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے۔ اُن کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں تو اللہ نے تمہیں اُن کے بستروں سے علیحدہ ہونے کی اجازت دی ہے۔ تم انہیں ہلکی مار بھی مار سکتے ہو جس کا نشان اُن کے جسموں پر نہ پڑے۔ اُن کا تم پر یہ بھی حق ہے کہ انہیں بھلے طریق سے لباس پہناؤ اور خوراک مہیا کرو۔“

ایک حدیث مبارکہ میں عورت کو مرد کا جزو کہا گیا ہے کہ اُن میں سے کوئی تو ماں اور کوئی بیٹی یا بہن ہے اور کوئی شخص اپنے جسم کے کسی حصے کو بے آرا می نہیں دینا چاہتا۔ اُن کی عزت و تکریم اور اُن سے مہربانی اور حسنِ اخلاق سے پیش آنا مرد کا اولیٰ فرض ہے۔ معاشرہ صرف اُسی صورت میں امن و سکون اور خوشی و مسرت کی زندگی گزار سکتا ہے جب اہل خانہ اور بالخصوص زوجین میں پیار و محبت اور ایثار و قربانی کی فضا قائم ہو۔

لفظ ”عَوْرَة“ کا مفہوم: عربی زبان میں خاتون کے لئے ”عَوْرَة“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب جسم کا وہ حصہ ہے جس کا غیر محرم کو دکھانے کی شدید ممانعت ہے۔ اس سے مراد جسم کا وہ حصہ بھی ہے جو ازراہ شرم و حیا دوسروں سے چھپایا جاتا ہے (بحوالہ سورۃ النور: آیات ۳۱، ۵۸)۔ عربی زبان میں لفظ ”عَوْرَة“ کا ایک مطلب وہ چیز بھی ہے جو آنکھ میں دُکھن پیدا کرے۔ (”لسان العرب“ لابن منظور الافریقی: ”تاج العروس من جواهر القاموس“ للزبیدی: ”مفردات القرآن“ لامام راغب اصفہانی)

سورۃ النور کی آیات ۳۱، ۵۸ اور سورۃ الاحزاب کی آیت ۳۳ اس بات کی پُر زور تائید کرتی ہیں کہ

”عَوْرَة“ کے لفظ کو عزت و تکریم اور حفاظتی چیز کے طور پر لیا گیا ہے۔ اور یہ بات اس حقیقت کو بالکل شفاف اور عیاں کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نفیس و لطیف مخلوق کی بہر صورت حفاظت ہونی چاہئے جب بھی کوئی غیر مجاز آنکھ عورت کے کسی حصے پر نگاہ ڈالے کیونکہ اس کا نتیجہ آنکھ کے اُس زخم کی طرح پریشان کن ہلکوروں کی صورت میں نکلتا ہے جس سے کوئی چیز ٹکراتی ہے۔ لہذا کسی نوجوان لڑکی یا عورت کے مخفی حصوں کو کسی بالغ مرد کا دیکھنا شہوانی جذبات کو ابھارنے کا سبب بنتا ہے جس کا نتیجہ بالآخر معاشرتی اور اخلاقی بے راہروی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر ان بد افعال کی شروع ہی سے بندش کر دی جائے تو اسلامی معاشرہ غیر شریفانہ نتائج سے محفوظ رہ سکتا ہے کیونکہ آگ بھڑکا کر اُسے بجھانے کی ناکام کوشش سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آگ لگانے کی حماقت کی ہی نہ جائے۔ یہی وہ دانشمندانہ مصلحت ہے جس کی رُو سے قرآن مجید مسلمان مردوں اور عورتوں کو سورۃ النور کی آیات ۳۰، ۳۱ میں اپنی نگاہیں جھکائے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔

حجاب (پردہ): سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب میں مسلم خواتین کو اپنی گردنیں، کان اور چھاتیوں کے چھپانے کا تاکید حکم دیا گیا ہے۔ اس الہی حکم کے نازل ہونے پر مسلم معاشرہ نے فوراً اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو رضائے الہی کے تابع کر دیا۔ اس دوران ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر نامی بھتیجی سر کو ایک باریک رومال سے ڈھانپنے آپ سے ملنے آئیں۔ سیدہ عائشہ نے اُن سے ناراض ہوتے ہوئے ایسا موٹا پردہ پوش (Cover) پہننے کو کہا جو حجاب کے اصل مقصد کو پورا کر سکے۔

جدید دختران اسلام کو سنجیدگی سے اس مسئلہ پر غور کرنا چاہئے کہ وہ کس حد تک اسلام کے وقار اور نام کی سربلندی میں کوشاں ہیں اور یہ کہ وہ پردہ اور حجاب کے بارے میں اسلام کے سخت قوانین کی کس حد تک پابند ہیں۔

عورت کا اصلی میدان عمل: مندرجہ بالا توضیحات سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ مسلمان خاتون کا اصلی میدان عمل کیا ہے۔ قرآن مجید عورت کے میدان عمل کا وضاحت کے ساتھ ان الفاظ میں تعین کرتا ہے:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (الاحزاب: ۳۳)
”اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور جاہلیت قدیم کی طرح اپنے آپ کو دکھاتی مت پھرو۔“ (۳۳: ۳۳)

اس حکم سے مقصود عفت و پاکدامنی ہے اور اگر کوئی فاحشہ عورت باوجود اپنی فحش کاری کے پردہ کرتی ہے تو وہ اس حکم کی نافرمان ہی کہی جائے گی (تفسیر ماجدی اردو، صفحہ ۸۴، نوٹ: ۶۲)

اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بات زیادہ اہم ہے کہ عورت اجتماعی نمازوں اور دیگر بیرون خانہ سرگرمیوں میں جانے کی بجائے اپنے گھر ہی میں رہے۔ سماجی پروگراموں سے اُس کا دور رہنا معاشرے کے لئے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا اُس کا اپنے مرکز (یعنی گھر) کو چھوڑ دینا مضر ہے۔ اجتماعی نمازوں میں اس کے حاضر نہ ہونے کے فائدے کے ضیاع کی تلافی اور بھی کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے لیکن اُس خلا کو کسی اور طرح پُر نہیں کیا جاسکتا جو اُس کے اپنے مرکز

(گھر) کو چھوڑ دینے میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے عورت پر عبادات اور زندگی کے دوسرے فرائض اجتماعی شکل میں عائد نہیں کئے گئے۔ مثلاً عبادت کی انتہائی اہم شکل نماز ہی کو لیجئے۔ مرد کے لئے اس کی ادائیگی اجتماعی شکل میں لازم ہے لیکن عورت کے لئے فرض ہونے کے باوجود اجتماعی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر مرد بغیر کسی معقول وجہ کے اجتماعی نماز ادا نہیں کرتا تو وہ شریعت کی نگاہ میں قابل ملامت اور قابل سرزنش ہے۔ اس کے برعکس عورت کو اپنے گھر کے کسی کونے میں نماز ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکا کرو لیکن اُن کے گھر اُن کے لئے بہتر ہیں۔“ (ابوداؤد)

آپ نے یہ بھی فرمایا:

”عورتوں کے لئے عبادت کی بہتر جگہیں اُن کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں۔“ (مسند احمد ج ۶)

ابو حمید ساعدی کی بیوی بارگاہ نبوی میں آئیں اور عرض کیا :

”یا رسول اللہ! میں آپ کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا: مجھے یقین ہے کہ یہ تمہاری آرزو ہے لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ تمہارا گھر کے کسی تنگ کونے میں نماز ادا کرنا کسی وسیع و فراخ کمرے میں ادا کرنے سے بہتر ہے تمہارا کسی کمرے میں نماز ادا کرنا گھر کے وسط میں ادا کرنے سے بہتر ہے تمہارا گھر میں نماز ادا کرنا کسی قریبی مسجد میں ادا کرنے سے بہتر ہے اور تمہارا کسی قریبی مسجد میں نماز ادا کرنا میری اس مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔“ (مسند احمد)

راوی بیان کرتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی نصیحت کا ابو حمید ساعدی کی بیوی پر اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر میں نماز کے لئے ایک تنگ کونہ بنالیا تھا جہاں وہ باقی تمام عمر نماز ادا کرتی رہیں۔ (ایضاً)

”پیغمبر ﷺ کی عورت کو مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھنے کی تاکید معاشرے میں عورت کے اسلامی کردار کو ظاہر کرتی ہے کہ اُسے ہمیشہ اپنے مرکز میں اپنے آپ کو پابند رکھنا چاہئے بالخصوص جبکہ اس کے بچے بھی ہوں اور جہاں تک ہو سکے بغیر کسی جائز اور ہنگامی ضرورت کے اُسے بیرون خانہ نہیں جانا چاہئے۔ درحقیقت امور خانہ داری بذاتِ خود اُس کی آزمائش کا میدان ہیں اور اپنے خاوند بچوں اور رشتہ داروں کے لئے ہمدردی، شفقت و الفت اور امداد اُس کے ایمان و یقین کا ثبوت ہیں۔“

”یہ اقدام بھی سماج کو گندے خیالات اور فحش واقعات سے بچانے اور صاف ستھرا رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اور اُسی کے ساتھ ساتھ دونوں شرکائے حیات کے درمیان اُن کی فطری صلاحیتوں اور اہلیتوں کی بنیاد پر تقسیم کار کے ذریعے معاشرے میں حُسن کارکردگی (Efficiency) کو بھی قائم رکھنا ہے۔“

”نماز جمعہ نہ صرف سماجی جذبے کی آئینہ دار ہے بلکہ افراد کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور انہیں اسلامی تعلیمات و احکامات سے متعارف کرانے کا بھی ایک ذریعہ ہے لیکن عورت کو اس اہم اجتماعی شکل سے بھی مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سوائے غلاموں، عورتوں، چھوٹے بچوں اور بیمار لوگوں کے نماز جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔“ (ابوداؤد)

عورت اپنے گھر کی نگران (Custodian) ہے: زمانہ قبل از اسلام میں عورت کو کوئی سماجی مقام حاصل نہ تھا اور وہ مرد کے رحم و کرم پر تھی۔ انہیں داشتہ بنا کر بے رحمی سے قید میں رکھا جاتا تھا اور کسی بھی وقت بغیر کسی حقیقی وجہ کے گھر سے نکال باہر کیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس اسلام نے انہیں کئی حقوق عطا کئے اور ان کا سماجی مقام بلند کیا۔ اس ضمن میں ایک حدیث نبوی یوں ہے:

”اپنے خاوند کے گھر میں بیوی خاوند کے بچوں پر حکمران کی طرح ہے۔“ (صحیح بخاری، جلد اول؛ فتح الباری لحافظ ابن حجر عسقلانی، جلد ۱۳؛ سنن الکبریٰ للنسائی، جلد پنجم)

مندرجہ ذیل حدیث خاوند کے گھر میں اُس کے مقام کو واضح کرتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اُسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کرے، جب تم اُسے حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے اور تمہاری عدم موجودگی میں اپنی عزت اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔“ (”جامع البیان“ للطنبری، جلد چہارم، صفحہ ۹۹)

حقوق نسواں کی حفاظت: اسلام نے معاشرے میں عورت کو اُس کے جائز حقوق دے کر انہیں ہر قسم کے غاصبانہ اقدام سے محفوظ کر دیا ہے۔ مثلاً خوراک میں اُن کا حق ہے جس کا فراہم کرنا تمام تر خاوند کی ذمہ داری ہے (بحوالہ سورۃ البقرہ: ۲۲۸؛ سورۃ النساء: ۳۴)۔

لفظ ”قَوَّام“ کی وضاحت: سورۃ النساء کی آیت ۳۴ میں لفظ ”قَوَّام“ کا ترجمہ ”مافظ“ اور ”دیکھ بھال کرنے اور سہارنے والا“ کے کئے گئے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس قرآنی لفظ کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اس کا مطلب ایسا شخص ہے جو کسی چیز یا شخص کی ضروریات کو پورا کرے، اُس کی حفاظت کا ذمہ دار ہو اور اُس کی اصلاح اور صحیح مقام کو عمل میں لائے۔ جس طرح فوج کا ایک کمانڈر اور ریاست کا ایک حکمران ہوتا ہے جو ایک خاص نظام کو تعمیل کے لئے قائم رکھتا ہے، اسی طرح گھر بھی ایک (چھوٹی سی) ریاست کی مانند ہے جس کا اہل طور پر ایک سربراہ ہونا چاہئے جو اراکین خانہ کی ضروریات کی تسکین کا ذمہ دار ہو اور وہ دیکھے کہ کنبہ ایک پڑوسرت زندگی گزار رہا ہے۔ اگر خاندان کا سربراہ مناسب کنٹرول اور نگرانی نہیں کر سکتا تو تمام عائلی زندگی پارہ پارہ ہو کے رہ جائے گی جس سے ناگفتہ بہ مصائب اور حادثات کی راہ کھل جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فرائض کا ذمہ دار کون ہو؟ اس کے لئے ماں اور باپ دو امیدوار ہیں۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ باپ میں اس فرض کو نبھانے کی

دو وجوہ کے باعث اہلیت و استعداد زیادہ ہے: ایک وجہ الہی عطیہ ہے اور دوسری کسی ہے۔ الہی عطیہ کی رُو سے مرد مسلمہ طور پر جسمانی قد و قامت، توانائی، ذہنی فوقیت، دانشمندی اور دُور بینی میں عورت کی نسبت بہتر ہوتا ہے۔ دوسری نمایاں خصوصیت جو اُسے خاندان کا سربراہ بناتی ہے یہ ہے کہ اُسے خاندان کی جملہ ضروریات کی تکمیل کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ عورت کی نسبت مرد ان تقاضوں کو پورا کرنے کا زیادہ اہل ہے۔

علامہ واعظ کشفی سورۃ النساء کی آیت ۳۴ کی تشریح میں لکھتے ہیں: (متن آیت کا حوالہ بر صفحہ ۱۳۸۵)

”مردوں کو عورتوں پر غلبہ حاصل ہے کیونکہ وہ عورتوں کو سماجی برتاؤ اور طرزِ عمل سکھاتے ہیں۔ مردوں کو عورتوں پر علم، تحمل و بردباری، فہم و فطانت، جہاد میں شرکت کے فرض، نماز جمعہ کے اجتماع میں شرکت اور لوگوں کو نماز کی طرف بلانے میں فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ کا خطبہ مرد ہی دیتے ہیں، کفن دفن کی رسوم وہی ادا کرتے ہیں اور اسلامی قوانین تعزیرات کے نفاذ کی ضرورت میں گواہ مرد ہی بنتے ہیں۔ وراثت میں مرد کا حصہ عورت کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور اُسے قسما قسم کے فرائض تفویض کئے گئے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام طبقہ مردان سے تعلق رکھتے تھے (بحوالہ سورۃ النحل: ۴۳؛ سورۃ الانبیاء: ۷۱)۔ عورتوں پر مردوں کا غالب غلبہ اس اصولی حقیقت کے باعث بھی ہے کہ مرد اپنی کمائی عورت کے تغذیہ (کھانا پلانا)، لباس اور پناہ گاہ (گھر) کی فراہمی کرتے ہیں اور شادی کے اخراجات اور مہر کی ادائی کو برداشت کرتے ہیں۔“ (تفسیر حسینی از علامہ حسین واعظ کشفی، ج ۱، ص ۱۱۳)

علامہ کشفی نے تفسیر بالا کے ضمن میں مندرجہ ذیل واقعہ کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں سورۃ النساء کی آیت مذکورہ ۳۴ کے شان نزول کو بیان کیا گیا ہے:-

”سعید بن ربیع کی زوجہ حضرت حبیبہ یا حضرت ثابت بن قیس کی زوجہ حضرت جمیلہ نے اپنے خاوند کے ساتھ رشتہ ازدواج کو قائم رکھنے سے انکار کر دیا اور اُن سے بے اعتنائی برتی۔ خاوند ناراض ہو گیا اور جمیلہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بیوی جمیلہ اپنے والد کے پاس گئی اور اپنے خاوند کے رویہ کے خلاف اُن سے شکایت کی۔ والد انہیں پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے گیا اور تمام واقعہ کہہ سنایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے خاوند سے بدلہ لینے کا حکم صادر فرمایا۔ جو نبی والد اور اُن کی بیٹی جمیلہ خاوند سے بدلہ لینے کے لئے نبی علیہ السلام سے جدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے مردوں کی عورتوں پر فضیلت کی آیت نازل فرمادی۔“ (سنن الکبریٰ للنسائی، جلد سوم؛ سنن الکبریٰ للبیہقی، جلد ہفتم؛ سنن ابن ماجہ، ج ۱)

قرآنی لفظِ بالا ”قَوَّام“ کی تشریح میں مولانا ابوالحسنات قادری لکھتے ہیں:

”مرد کو عورت پر با اختیار افسر مجاز مقرر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت عطا کی ہے کیونکہ مرد اپنی آمدنی عورت پر خرچ کرتا ہے۔ چونکہ مردوں کو عورتوں پر قیادت کا کردار تفویض کیا گیا ہے تو یہ بات قدرتی ہے کہ وہ عورتوں کی اصلاح کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اس طرح خاوند کو بیوی پر حکم چلانے کا اسی طرح اختیار حاصل ہے

جس طرح حاکم کو اپنی رعایا پر حکم چلانے کا اختیار ہوتا ہے اور ان کی اصلاح و تکمیل کی بھی کوشش کرتا ہے۔ مردوں کی عورتوں پر فوقیت کی دوسری وجہ عقل و دانش، جہاد رسالت و نبوت، خلافت، امامت نماز، اذان برائے نماز، خطبہ جمعہ اور حدود اور قصاص کے مقدمات میں بطور گواہ پیش ہونا ہے۔ وراثت میں مرد کو عورت سے دو گنا حصہ ملتا ہے۔ شادی اور طلاق کے معاملہ میں بھی وہ مختار کل ہے۔ نسل انسانی کی افزائش بھی باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ عورت کی نسبت مرد نمازوں اور روزوں کے مکمل ضابطے کو قائم رکھنے کا زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ ایام حیض میں عورت ان ذمہ داریوں کی تکمیل نہیں کر سکتی۔ مرد کو داڑھی رکھنے اور پگڑی پہننے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر مرد کو عورتوں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے۔“ (تفسیر الحسنات، جلد اول، صفحات ۱۷، ۱۸) ۱۹۹۰ ایڈیشن

(ب) مہر طلب کرنا عورتوں کا حق ہے: اور انہیں یہ حق قرآن نے دیا ہے کہ فرمایا:

(۱) وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء: ۴)

”اور بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔“ (۴: ۴)

(۲) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ

شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (النساء: ۲۰)

”اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اس بیوی کو ڈھیروں کے ڈھیر مال

دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کرنے کے

اُسے واپس لو گے؟“ (۴: ۲۰)

(۳) فَإِنْ كَحُوا بِأُذُنِ أَهْلِيهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: ۲۵)

”اُن سے اُن کے سر پرستوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور انہیں اُن کے مہر دستور

کے موافق دے دیا کرو۔“ (۴: ۲۵)

(ج) عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دینے میں عورت کے

حقوق کا تحفظ کر دیا گیا ہے۔ اگر مرد اپنی کئی بیویوں کے درمیان عدل کرنے کے قابل نہیں جیسا کہ قرآن نے تقاضا کیا

ہے، تو اُسے ایک سے زیادہ شادی کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ (بحوالہ سورۃ النساء: ۳، ۱۲۹)

(د) مرد کو اپنی بیوی کے شادی شدہ ہونے کے باوجود اُسے درمیان میں لٹکتا ہوا چھوڑنے سے روکا گیا

ہے اور اگر وہ اُسے طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر چکا ہے تو بیوی کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر اُسے معاملے کو خوش

اسلوبی سے نمٹانا چاہئے اور اس سلسلہ میں قرآن کا فرمان بالکل واضح ہے (بحوالہ سورۃ البقرة: ۲۲۹، ۲۳۱)

(ذ) خلع یعنی بیوی کو خاوند سے طلاق لینے کا حق (جلد دوم کے صفحات ۹۳۴، ۹۳۵ پر دیا جا چکا ہے)

(ر) حلالہ: جلد دوم کے صفحہ ۹۳۶ پر دیا جا چکا ہے۔

(ز) ظہار: جلد دوم کے صفحات ۹۳۸، ۹۳۹ پر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

(س) ایلاء: جلد دوم کے صفحہ ۹۳۷ پر دیا جا چکا ہے۔

(ش) عدت کے بعد بیوہ کو دوسری شادی کرنے کا حق: سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۳۴ میں حکم ہوا کہ متوفی کی بیوہ اگر حاملہ نہ ہو تو وہ چار ماہ دس دن تک عدت کا زمانہ گزارے گی۔ بیوہ کے حاملہ ہونے کی صورت میں اس کی عدت کا زمانہ وضع حمل تک ہوگا اور وضع حمل ہونے یعنی بچہ جننے کے بعد زمانہ عدت ختم ہو جائے گا جیسا کہ سورۃ الطلاق میں ارشاد ہوا: (اگر چہ وضع حمل اپنی طبعی مدت پوری ہونے سے پہلے ہو جائے)۔
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ۴)
”اور حمل والیوں کی میعاد اُن کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔“ (۴: ۶۵)

کچھ احادیث نبویہ عدت گزار بیوہ پر کچھ پابندیاں عائد کرتی ہیں مثلاً (۱) وہ اس دوران دوسری شادی نہ کرے۔ (۲) وہ اپنی زیب و زینت سے دُور رہے مثلاً ریشمی، پُرکشش اور بھڑکیلا لباس پہننا، عطریات، خوشبو، مہندی اور اسی قسم کی زیب و زینت والی چیزوں کا استعمال اور بالوں کو تیل لگانا وغیرہ۔ (۳) عدت کے دوران اسے اپنے متوفی خاوند کے گھر کو چھوڑنے سے روکا گیا ہے۔ تاہم کسی ناگزیر کام کے لئے اسے بیرون خانہ جانے کی اجازت ہے لیکن رات وہ باہر نہیں گزار سکتی۔

(ص) حیض والی عورت سے جماع کرنے کی ممانعت: یہودیوں کا حیض والی عورتوں سے رویہ غیر معقول تھا۔ وہ ایسی عورت کے ساتھ بیٹھنے اور کھانے پینے تک کے تعلق کو ختم کر دیتے تھے۔ حیض کے دوران اس کے ہاتھوں کا پکایا ہوا کھانا پلید اور گنداسمجھا جاتا تھا۔ اُن کے نزدیک عورت اُن دنوں میں پلیدی کا مجسمہ ہوتی ہے۔ ملحدین (اللہ کی ہستی کے منکرین) کا بھی ان باتوں میں یہودیوں کا سا رویہ تھا۔ زمانہ حیض کے دوران عیسائی عورت کے ساتھ جماع کرنے سے نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح عورت ان تینوں طبقات کے ہاتھوں مصیبت کا شکار تھی۔

معتدل مذہب ہونے کے لحاظ سے اسلام نے ان انتہا پسند عادات کا خاتمہ کر دیا۔ اسلام نے حیض کے زمانہ میں اس سے جماع کرنے کی ممانعت اس معقول وجہ سے کر دی کہ وہ اُن دنوں کمزور ہوتی ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہے اور اسے اُن دنوں کوئی جنسی خواہش نہیں ہوتی۔ تاہم خاوند کو اُن دنوں بیوی کی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ بیٹھنے، ہمکلام ہونے اور ایک ساتھ ہو کر کھانے پینے کی اجازت ہے۔ قرآن نے فرمایا:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (البقرۃ: ۲۲۲)

”(اے نبی!) لوگ آپ سے حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ وہ ایک (طرح کی) گندگی ہے پس تم حیض کے دوران عورتوں کو چھوڑے رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اُن سے قربت نہ کرو۔“

ایام حیض میں جماع سے ممانعت کی بابت چند ماہرین کی آراء: موسوی قانون میں حیض کے دنوں میں عورت سے جماع کرنے والے مرد اور اُس عورت کو موت کی سزا دی جاتی تھی۔

(۱) دراصل حفظانِ صحت کے صفائی ستھرائی کے اصولوں کے لحاظ سے اُن دنوں عورت سے جماع کرنے کی ممانعت ہے۔ شدید قسم کا استخاضہ (إخراج خون کی کثرت Menorrhagia) رحم کے اندر کی سوزش، رحم کے اندر کی سوجن کی شکایات ایسے غیر محتاط اور نا سمجھی کے رویہ سے پیدا ہوتی ہیں۔۔۔ حیض کے دوران تحمل سے عاری نفس پروری سنجیدہ قسم کی گشتی خلل اندازیوں کو جنم دیتی ہے ("Sexual Life of Women" ... Kisch, pp. 173, 185)

(۲) "حیض کے دنوں میں عورت غیر معمولی طور پر حساس اور چڑچڑی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ معمولی سی باتوں پر وہ بہت زیادہ مشتعل ہو جاتی ہے۔۔۔۔ عورتوں میں جرائم کی شماریات بتاتی ہیں کہ عورتوں کی جانب سے کئے گئے اکثر و بیشتر جرائم حیض کے زمانہ میں ہوتے ہیں۔" ("Women and Love" ... Bauer, p. 283)

(۳) "یہ کہ طاقتور ترین، صحت مند ترین اور انتہائی پُر عزم عورتوں میں بھی حیض کے ایام میں ذہنی توانائی، اعصابی قوت اور جسمانی پھرتی کسی حد تک بگاڑ اور کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، بذاتِ خود اکثر عورتوں کے نزدیک ایک جانی پہچانی حقیقت ہے۔" ("Man and Woman" ... Havelock Ellis, p. 228)

(۴) "مکمل طور پر صحت مند عورتوں کے جملہ نامی وجود (Organism) پر بھی دورانِ حیض، جماع کم و بیش حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ نظامِ اعصاب میں تناؤ اور عضلاتی اشتعال پذیری بڑھ جاتے ہیں۔ غیر اختیاری اور اضطرابی فعل زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے اور ٹانگوں کا معمولی طور پر پھڑکنا، جمائیوں اور نیند کا بہ کثرت آنا، گردن کا بے لچک ہونا عام علامات ہیں۔ بھوک ختم ہو جاتی ہے اور کسی حد تک ہاضمے اور آنتوں کی خلل اندازی کے ساتھ ساتھ نچ رتج (تبخیر کی بیماری) بھی ہو جاتی ہے۔" (ایضاً صفحات ۲۸۹، ۲۹۰)

(۵) "حیض کے ایام میں عورت میں جلد اثر قبول کرنے، بات ماننے پر آمادگی اور کم و بیش ضبطِ نفس کی کمی ہوتی ہے۔ اُن دنوں عورتیں سحر زدگی (Mesmerism) کے زیرِ اثر زیادہ ہوتی ہیں۔ انہی دنوں میں عورت میں اچانک تلون مزاجی، بد مزاجی کے دورے، انتہائی افسردگی (ڈیپریشن) کی بے لطفی، حسد کی اُکساہٹ، شدید خود اقراری کا واقع ہونا دیکھا گیا ہے۔" (ایضاً ص ۲۹۱)

(ض) خاوند کے فیصلے بیوی پر ٹھونسنے نہیں جاسکتے: ایک حدیثِ نبوی کی رو سے عورت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس لحاظ سے جبلائی طور پر وہ کج (ٹیزھی) ہے۔ لہذا خاوند کے لئے اپنے فیصلوں کو اُس پر زبردستی ٹھونسنے اچھی بات نہیں کیونکہ اُس کا ضدی اور خود پسندی کا رویہ ازدواجی رشتے کو قائم رکھنے میں بہتر نتائج کا موجب نہیں ہوگا۔ عورت کی فطرت سے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا:

إِنَّ الْمَرْءَ خُلِقَ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ وَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهَا كَسَرَتْهَا وَكَسَرُهَا طَلَاقُهَا (صحیح مسلم: کتاب الرضاع)
 ”عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ کسی طریقے سے بھی تیرے لئے سیدھی نہیں ہوگی۔ پس اگر تو اس سے فائدہ اٹھائے تو اسی بجی کی حالت میں فائدہ اٹھا۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے تو اسے توڑ ڈالے گا اور اُس کا توڑ دینا اُسے طلاق دینا ہے۔“ (صحیح مسلم: کتاب الرضاع، باب الوصیۃ بالنساء، ح ۱۴۶۸)

(ط) اسلام نے عورت کو اپنے خاوند کے انتخاب میں مکمل آزادی عطا کی ہے۔ اُسے اپنی پسند کے خلاف شادی پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اس سلسلہ میں قرآن حکیم مسلمانوں کو حکم دیتا ہے:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ۲۳۲)

”جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں شریفانہ طریقے سے رضامند ہو جائیں۔“ (۲: ۲۳۲)

درج ذیل احادیث مبارکہ زیر نظر موضوع کو مزید تقویت دیتی ہیں جن میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا:

(۱) ”لڑکی کو اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق اپنے سرپرست کی نسبت زیادہ ہے۔“

(۲) ”کنواری لڑکی کو اُس کے مرضی کے بغیر نکاح میں نہ دو۔“

(۳) ”کسی بیوہ کا نکاح اُس کے مشورہ کے بغیر نہ کرو اور کسی کنواری لڑکی کی شادی اُس کی مرضی کے بغیر نہ کرو اور اُس کی رضامندی اُس کی خاموشی ہے۔“

شادی ہو جانے کے بعد بھی اگر لڑکی اعلان کرے کہ وہ اس شادی پر راضی نہیں تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔

(۴) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک شخص نے اپنی لڑکی کی شادی ایک امیر آدمی سے کر دی لیکن لڑکی اُس مرد کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میرے والد نے میری شادی اپنے ایک امیر بھتیجے سے کر دی ہے تاکہ وہ اس سے مالی منفعت حاصل کر کے اپنی اقتصادی حالت کو بہتر بنا لے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم اُسے پسند نہیں کرتیں تو تم آزاد ہو۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں اپنے والد کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہوں لیکن میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ آیا والد کو اپنی بیٹیوں کی شادی اُن کی مرضی کے خلاف کرنے کا حق حاصل ہے؟“ (مسند امام احمد، ابن ماجہ)

(۵) اسی طرح بریرہ نامی ایک لونڈی ایک غلام سے بیاہ دی گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد بریرہ کو آزادی مل گئی اور اُس نے اُس غلام خاوند کی بیوی رہنے سے انکار کر دیا۔ لیکن وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اُس کے پیچھے شدید

طور پر روتا ہوا گیا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے نبی ﷺ نے بریرہ سے فرمایا: ”بریرہ! اللہ کا خوف کرو اور تمہارے لئے اُس کی محبت اور تمہاری طرف سے مایوس کن صورتِ حال کا کچھ تو خیال کرو! وہ تمہارا خاوند رہا ہے اور اُس سے تمہارے بچے بھی ہیں۔“ بریرہ نے جواب دیا: ”کیا آپ مجھے اُس کی زوجیت میں رہنے کا حکم فرما رہے ہیں؟“ آپ نے فرمایا: ”نہیں“ میں اس کا حکم کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تو تم سے سفارش کر رہا ہوں۔“ اس پر بریرہ نے کہا کہ مجھے اُس کی ضرورت نہیں۔“ (صحیح بخاری)

یہ اور اس قسم کے دوسرے واقعات اس بات کا مظہر ہیں کہ اسلامی معاشرے میں حقوقِ نسواں کو بڑا احترام اور قانونی تحفظ حاصل ہے۔

عورت کے معاشرتی حقوق: مرد باپ اور روزی کمانے والا ہے جبکہ عورت ماں اور امورِ خانہ داری کی منتظمہ ہے۔ عائلی زندگی کو جو انسانی تہذیب کی اہم اور بنیادی جڑ ہے کامیابی سے چلانے کے لئے دونوں کا کردار مساوی طور پر اہم ہے۔ قرآن مجید اس رشتے کا حوالہ سورۃ النحل کی آیت ۲۷ میں یوں دیتا ہے:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً
 ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کئے۔“

اس آیت میں جنسی حیات کا راز پنہاں ہے اور اس میں میاں بیوی کے درمیان مساوات اور پیار و الفت کی بنیاد پر عائلی زندگی کی تعمیر کی ضرورت پر اشارہ ہے۔ زوجین کے لئے یہ آیت اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ اُن کا ازدواجی رشتہ عطیہ الہی ہے جس کے لئے اُنہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہئے۔ اور اُس کی شکرگزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عقدِ نکاح کو کامیاب بنانے کے لئے اُن میں سے ہر ایک دوسرے سے بھلے طریق اور شائستگی سے پیش آئے۔

عطیہ الہی کی ایک اور علامت نفسیاتی اور جذباتی عامل پر مبنی ہے جس کا بیان سورۃ الرُّوم کی اس آیت میں ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 ”اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اُس نے تمہارے لئے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم اُن سے سکون حاصل کرو اور اُس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔“ (۳۰:۲۱)

یہ آیت ایک بار پھر میاں بیوی کے باہمی بندھن کی مضبوطی اور موافقت کا ثبوت ہے۔ اُن دونوں کے درمیان ایسی حیران کن ہم آہنگی پیدا کی گئی ہے کہ ہر ایک دوسرے کا مکمل طور پر جزو لازم ہے۔ ایک کی جسمانی اور نفسیاتی ضروریات دوسرے کی جسمانی اور نفسیاتی ضروریات کے مثل اور موافق ہیں۔

وہ بنیادی عامل جس نے تہذیب انسانی کی پیدائش میں مدد دی ہے یہ ہے کہ خالق نے اپنی عقل و دانش سے

دونوں جنسوں میں ایک دوسرے کے لئے اُمَنگ، تشنگی اور چاہت رکھ دی ہے جو اُس وقت تک غیر مطمئن رہتی ہے جب تک دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر منسلک نہیں ہو جاتے۔ امن و آشتی اور تسکین کی یہی اُمَنگ انہیں باہم مل کر ایک اچھا گھر بنانے پر راغب کرتی ہے۔

تہذیب انسانی کو مضبوط بنیادوں پر تعمیر کے سیاق میں آیت مذکورہ میں لفظ مَوَدَّة کا مطلب جنسی محبت ہے جو زوجین کے درمیان باہمی کشش اور جاذبیت کے مقصد کی طرف پہلا قدم ہے اور جو انہیں ایک دوسرے سے وابستہ رکھتی ہے۔ لفظ رَحْمَة سے بالواسطہ مراد روحانی تعلق ہے جو ازدواجی زندگی میں بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے جس کی بدولت وہ ایک دوسرے سے شفقت و محبت اور ہمدردی سے پیش آتے ہیں یہاں تک کہ بڑھاپے میں جنسی محبت پس منظر میں چلی جاتی ہے اور دونوں رفقاء حیات جوانی کے زمانہ سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے پر مہربان اور الفت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں جذبات (مہربانی اور الفت) مثبت قوتیں ہیں جنہیں خالق حقیقی نے انسان میں اُس کی فطرتی اُمَنگ کو سہارنے کے لئے پیدا کر دی ہیں۔ وہ چاہت اور بے قراری محض آرام و سکون اور اطمینان کی متلاشی رہتی ہے اور مرد و زن کو ایک دوسرے سے وابستہ رکھتی ہے۔ یہ دونوں قوتیں دو انسانی شخصیتوں کو جنہوں نے مختلف ماحولوں میں پرورش پائی ہے اس طرح ربط و یگانگت کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں کہ دونوں تمام مشکلات میں ایک دوسرے سے وابستہ رہتے ہیں۔

سورۃ الروم کی مذکورہ آیت ۲۱ اس عمرانی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ خوش آئند ازدواجی رشتے کی بنیاد دونوں صنفوں میں مساوی طور پر ہے جس کے بغیر یہ اتحاد اور جوڑ فی الحقیقت پھل پھول نہیں سکتا اور تہذیب انسانی کو مضبوط بنیاد پر تعمیر کرنے میں صحتمند، خوشگوار نتائج نہیں دے سکتا۔

ایسی پیار و الفت بھری کنبے کی تعمیر کی مدد میں شوہر کا منصبی کام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اُسے اپنی بیوی سے پیار و محبت، ہمدردی اور عزت و وقار سے پیش آنے میں اللہ کے حضور اپنی جوابدہی اور اُس کے عائد کردہ فرض کا احساس رہے۔ خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ یہ فیاضانہ اور الفت بھرا رویہ بیوی کا دل جیت لے گا اور ان دونوں کے درمیان احسن اور صحتمند رشتے کی ترقی کا موجب بنے گا۔ قرآن مجید بیویوں کے ساتھ تند و تیز رویے کی پُر زور مذمت کرتا ہے اور ان سے مہربانی سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت ۱۹ میں آیا اور جس کا حوالہ صفحہ ۱۳۸۶ کی آخری سطور میں دیا جا چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر افراد معاشرہ کو صرف اپنے قانونی حقوق کی فکر دامن گیر ہو اور فرائض کی ادائیگی کا خیال تک نہ ہو تو معاشرتی زندگی پُر مسرت اور خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی۔

اپنے خاوند کے انتخاب میں عورت کی مکمل آزادی ایک نمایاں معاشرتی حق ہے جو اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے اور جس کی مثال مذاہب عالم کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ اس کی تفصیل گزشتہ صفحہ ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ پر شق (ط) کے تحت دی جا چکی ہے۔

اسی طرح اگر ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اُسے خلع کا حق دیا گیا ہے۔ بیوگان اور مطلقوں اور اُن دوسری تمام عورتوں کو جن کا نکاح قانونی طور پر منسوخ ہو چکا ہے دوبارہ شادی کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ حقیقت مغرب کے نقادوں کے اس دعویٰ کو جھوٹا ثابت کرتی ہے کہ عورت کو اسلام میں کوئی حقوق یا سماج میں کوئی مقام حاصل نہیں۔ جس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان خواتین کو نکاح و طلاق کے معاملے میں جن حقوق سے نوازا گیا ہے وہ مغرب اور دوسرے مشرقی معاشرہ میں عورت کو ابھی تک نہیں دئے گئے۔

عورت کے اقتصادی حقوق : اسلام عورت کے مالی حقوق کو تسلیم کرتا ہے جس کی بنیاد پر اُسے وراثت میں اور مال و جائیداد رکھنے میں حقدار بنایا گیا ہے خواہ وہ کنواری یا شادی شدہ۔ وہ اپنے والدین، خاوند، بچوں اور قریبی رشتہ داروں کی جانب سے اُن کی جائیداد زمین اور دیگر کسی بھی اثاثہ میں وراثت کا حق رکھتی ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ اُسے یہ حق وراثت سورۃ النساء کی اس آیت میں دیا گیا ہے:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ (النساء: ۷)

”مردوں کے لئے اُس ترکہ میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے اور عورتوں کے لئے اُس ترکہ میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔“ (۷: ۴)

اسی سورۃ النساء کی مندرجہ ذیل آیت ۲۴ میں بیان کردہ حکم بھی عورت کے مالی حقوق کے حق میں ہے:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (النساء: ۲۴)

”پس جو تم نے اُن سے لطف اٹھایا ہے تو انہیں اُن کے مقرر شدہ مہر دے دو اور جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔“ (۲۴: ۴)

عورت اپنی جائیداد اور اثاثے کی جیسے بھی چاہے سرمایہ کاری کر سکتی ہے۔ اس معاملے میں وہ بالکل خود مختار اور اپنی انفرادیت کے قیام میں منفرد ہے۔

اسلام عورت کو جائز شرعی حدود کے اندر رکھتے ہوئے روزی کمانے کا حق بھی عطا کرتا ہے مثلاً تعلیم نسواں، دایہ گری، عورتوں کا طبی علاج وغیرہ کے پیشے۔ ایسی اجازت اُسے اسی سورۃ النساء میں ان الفاظ میں دی گئی ہے:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ (النساء: ۳۲)

”مردوں کے لئے اُس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے اُس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔“ (۳۲: ۴)

اس طرح اسلام میں عورت کی اقتصادی حالت ایسی محفوظ کر دی گئی ہے کہ بعض حالات میں وہ اقتصادی لحاظ سے اپنے خاوند سے بہتر ہوتی ہے۔

عورت کے تعلیمی حقوق : تعلیم و تعلم کے حصول میں عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں۔ یہ اسلام ہی ہے جو تعلیم کی ضرورت کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور جس نے :

”اُس وقت جب تمام دنیا جہالت اور تاریکی کے گھپ اندھیروں میں گم تھی، مرد و زن ہر فرد کے لئے تعلیم کو ضروری اور ناگزیر قرار دیا اور تعلیم پر کسی خاص طبقہ کی اجارہ داری کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ بات بھی اسلام کے اعزاز میں جاتی ہے کہ وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورت کے جداگانہ اور خود مختار مقام کو تسلیم کرتے ہوئے اُس پر زور دیا کہ وہ تعلیم کے بغیر انسانِ کامل نہیں بن سکتی۔ عورت کے لئے تعلیم کا حصول ایسا ہی عظیم فرض ہے جیسا وہ مرد کے لئے ہے کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت اپنی جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ذہنی صلاحیتوں کو بھی پروان چڑھائے اور اس طرح وہ روحانی بلندیوں تک پہنچ جائے جبکہ اس کے برعکس یورپ نے آج تک عورت کے حقوق کو تسلیم تک نہیں کیا اور بالآخر یہ حقوق اُس نے اُسے اقتصادی حالات کے دباؤ سے مجبور ہو کر دئے۔“

("Islam --- the Misunderstood Religion" ... Muhammad Qutub, pp. 90, 91, quoted in the Encyclopaedia of Seerah, Vol.2, p.27)

”حدیث نبوی طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (حصولِ علم ہر مسلمان مرد و زن پر فرض ہے) سے ظاہر ہے کہ اسلام مرد و زن میں کوئی فرق روا نہیں رکھتا۔ تاہم وہ مرد و زن کے لئے تعلیم کی قسم کے فرق کو تسلیم کرتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے عورت کے لئے صحیح قسم کی تعلیم وہ ہے جو اُسے اچھی بیوی، اچھی ماں اور گھر کی اچھی مالکہ بننے کے لئے تیار کرے۔ اُس کا شعبہ عمل صرف گھر ہے۔ اس لئے اُسے بنیادی طور پر علم کی اُن شاخوں میں تربیت دی جائے جو اُسے اس شعبہ میں مفید بنا سکتی ہیں۔“

("Purdah and the Status of Woman in Islam" ... Sayyid Maudoodi) 1976 Edition.

”اس طرح پیشہ وارانہ اور تکنیکی مضامین کے عملی انتخاب میں عورت مرد استادوں سے اُن مختلف مضامین کی تعلیم حاصل کر سکتی ہے جو اُس کی حیاتیاتی، عضویاتی اور عملی ضروریات اور منصبی کام کے لئے موزوں ہوں۔ یہ بات اُن کے منصبی کاموں کے تفاوت کی وجہ سے معقول ہے۔“

”علاوہ ازیں اُسے اُن علوم میں بھی تعلیم کی ضرورت ہے جو اُسے اخلاقی اور ثقافتی لحاظ سے ایک اچھے انسان بنانے میں مدد و معاون ہوں اور جو اُس کے نقطہ نظر میں وسعت پیدا کریں۔ اس طرح علم اور ثقافتی تربیت حاصل کرنا ہر مسلمان عورت کا فرض ہے۔ تاہم اگر ایک عورت غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کی مالک ہے اور وہ علم کے دوسرے شعبوں میں بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خواہشمند ہے تو اسلام اُس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا بشرطیکہ وہ عورت سے متعلق اسلامی قانون کی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہ کرے۔“ (ایضاً)

نبی اکرم ﷺ نے علم کے حصول میں عورتوں کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ آپ کی ازواجِ مطہرات بالخصوص

اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بہت سے ممتاز صحابہ کرام کو قرآن، حدیث اور اسلامی فقہ کی تعلیم دی۔

والدین اور خاوندوں کے لئے ہدایات: عورت کی تعلیم و تربیت کی بہترین جگہ اُس کا گھر ہے۔ اس لئے شریعت اسلامی نے بالخصوص اس بات پر زور دیا کہ عورت کے والدین اور شوہر اُسے حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا اور اُسے غلط طریقوں سے بچنا سکھائیں۔ سورۃ التحریم میں قرآن مجید مسلمانوں کو یوں حکم کرتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝ (التحریم: ۶)

”مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اُس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُس پر تند خو، بڑے مضبوط فرشتے مقرر ہیں، وہ کسی بات میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دیتا ہے اور جو کچھ (انہیں) حکم دیا جاتا ہے اُسے فوراً بجالاتے ہیں۔“ (۶: ۶۶)

مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ جوان لوگ نبی اکرم ﷺ کے ہاں مذہب اسلام سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے بیس دن ٹھہرے۔ جب نبی ﷺ نے محسوس کیا کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ نے انہیں فرمایا:

”اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ، اُن کے ہاں ٹھہرو اور انہیں دین کی باتیں سکھاؤ اور انہیں حکم دو کہ وہ اُن باتوں پر عمل کریں۔“

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذہنی اور عملی کاموں میں مختلف طریقوں سے عورتوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں لامحدود ثواب کی خوشخبری سنائی۔ ایک دفعہ فرمایا:

”جو شخص اپنی تین بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور انہیں ثقافت اور آداب (اسلامی) سکھاتا ہے، پھر اُن کی شادی کر دیتا ہے اور اُن سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ (ابوداؤد)

بحوالہ صحیح بخاری خاوندوں کے بارے میں آپ نے فرمایا:

”تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا ثواب ملے گا: اُن میں سے ایک وہ ہے جس کی ایک لونڈی ہے، وہ اُسے عمدہ ثقافت کی تعلیم دیتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، پھر وہ اُسے آزاد کر کے اُس سے شادی کر لیتا ہے۔“

ایک مرتبہ حضور ختمی مرتبت ﷺ نے ایک عورت کا نکاح ایک ایسے غریب آدمی سے کر دیا جس کی تمام تر پونجی یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی کچھ سورتیں جانتا تھا۔ اُسے کہا گیا کہ وہ اپنی دلہن کو اُس کے مہر کے طور پر ان سورتوں کی تعلیم دے دے (صحیح بخاری، صحیح مسلم)۔ بہ الفاظ دیگر نبی اکرم ﷺ نے عورت کو قرآن کا علم بطور مہر حاصل کرنے کا حق عطا فرمایا۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بعض اوقات اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی بیویوں کو قرآن مجید کی مخصوص سورتوں کی تعلیم دیں جیسے سورۃ البقرۃ کی آخری دو آیات کی تعلیم جن میں ایمان اور دین کی بنیادی باتیں شامل ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا:

”بے شک اللہ رب العزت نے سورۃ البقرۃ کی ایسی دو آیات سے سورت کا اختتام کیا جو مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے سے عطا کی گئیں۔ لہذا انہیں خود بھی یاد کرو اور اپنی بیویوں کو بھی اُن کی تعلیم دیا کرو۔“ (دارمی)

اسلام کے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو لکھ بھیجا کہ وہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دیا کریں (تفسیر قرطبی، جلد ۱۲، صفحہ ۱۵۸)

عورت کی ذہنی تعلیم: شریعت اسلامی نے عورت کے ذہنی معیار کو بلند کرنے میں نہ صرف ہر قسم کی سہولت مہیا کی ہے بلکہ اُس کی فہم و فراست کی ترقی کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے تاکہ وہ غور و فکر اور مشاہدے کی اُن مخفی قوتوں سے فائدہ اٹھانا سیکھے جو قدرت نے اُس میں ودیعت کی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو کچھ سماجی ہدایات دینے کے بعد قرآن مجید انہیں سورۃ الاحزاب میں یوں خطاب کرتا ہے:

وَإِذْ كُنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ (الاحزاب: ۳۴)
”اور تم اللہ کی اُن آیات اور حکمت کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائے جاتے رہتے ہیں۔“

یہ آیت ازواج مطہرات کی توجہ بالخصوص اور دیگر مسلمانوں کی توجہ بالعموم اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے اور یہ دیکھنے کی طرف مبذول کرتی ہے کہ یہ نشانیاں اور اللہ کی عقل و دانش ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ایمان باللہ اور یوم آخر میں اپنی جوابدہی پر ایمان ہم سے کس قسم کی زندگی گزارنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔

تعلیم نسواں کی قانونی حیثیت: تعلیم سے متعلق یہ ہدایات محض ترغیبی اور اخلاقی نوعیت کی نہیں بلکہ اُن کے پیچھے قانون اور تعزیریاتی سزاؤں کی قوت کا رفرما ہے۔ فقہ مالکی کے مشہور و معروف عالم علامہ ابن الحاج لکھتے ہیں:

”اگر عورت خاوند سے علم دین سے متعلق اپنے حقوق کا مطالبہ کرے اور معاملہ قانون کے دروازے تک لے جا کر مذہبی تعلیم کے دئے جانے پر اصرار کرے کیونکہ یہ اس کا حق ہے کہ یا تو خاوند اُسے خود دین کی تعلیم دے یا اُسے بیرون خانہ تحصیل علم کی اجازت دے۔ حاکم وقت پر یہ لازم ہے کہ وہ اُس کے خاوند کو اپنی بیوی کا یہ حق پورا کرنے کے لئے مجبور کرے جیسا کہ وہ دنیاوی حقوق پورے کرتا ہے۔ کیونکہ دینی فرائض دنیاوی فرائض سے زیادہ اہم ہیں۔“ (”المدخل“ ج ۲، ص ۲۷۷)

امام فخر الدین حسن بن منصور حنفی (م ۲۹۵ھ) اپنے فتاویٰ میں بالتفصیل لکھتے ہیں کہ عورت پر علم دین کا سیکھنا

کب فرض ہوتا ہے اور یہ کب تک سنت کے درجے میں رہتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کب تک اپنے خاوند کے حکم کی پابند رہتی ہے اور اُسے کہاں اپنے خاوند سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے؟ وہ لکھتے ہیں :

”اگر عورت خاوند کی اجازت کے بغیر کسی علمی مرکز میں جانا چاہتی ہے تو اُسے اس کا کوئی حق حاصل نہیں اور اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اُسے اس کے متعلق اپنے خاوند سے معلوم کرنا چاہئے۔ اگر اُس کا خاوند عالم دین ہے تو وہ خود اُس مسئلہ کو حل کر سکتا ہے ورنہ وہ دوسروں سے معلوم کر کے بیوی کو بتا سکتا ہے۔ بیوی کو خاوند کی اجازت کے بغیر بیرون خانہ نہیں جانا چاہئے۔ اگر خاوند اپنے استفسارات کے ذریعے بیوی کو کوئی جواب نہیں دیتا تو بیوی کو خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے مسئلہ کی معلومات لینے کے لئے کسی علمی مرکز کی طرف جانے کا حق حاصل ہے کیونکہ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت دونوں پر فرض ہے۔ اس طرح اس صورت میں حصول علم کے حق کو خاوند کے حق پر اولیت حاصل ہوگی۔ تاہم اگر عورت کو کوئی خاص مسئلہ درپیش نہیں ہے اور وہ کسی مذہبی مرکز میں نماز، روزہ اور وضو وغیرہ کی تفصیلات حاصل کرنے جاتی ہے اور اُس کا خاوند بھی اُسے تعلیم دیتا ہے تو اُسے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر کو نہیں چھوڑنا چاہئے۔ لیکن اگر خاوند کو اُن کی تفصیلات کا علم نہیں تو بہتر ہے کہ وہ اُسے کسی مذہبی مرکز سے اُن معلومات لینے کی اجازت دے دے بشرطیکہ کوئی مصلحت آڑے نہ آئے۔ اگر کوئی مصلحت درپیش ہے تو خاوند بیوی کو اجازت نہ دینے پر قابل الزام و ملامت نہیں ہے۔“ (فتاویٰ قاضی خاں، ج ۱، ص ۴۴۳، المطبوعۃ علی فتاویٰ عالمگیری)

نبی اکرم ﷺ کے حصول علم پر تاکید زور نے عورتوں میں ایسی زبردست خواہش پیدا کر دی تھی کہ وہ دن رات اسلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ معلوم کرنے میں بے قرار رہتی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں دین کو سمجھنے میں ایسی سرگرم تھیں کہ شرم و جھجک اُن کی راہ میں رکاوٹ نہیں تھیں (صحیح مسلم)۔ یہ گرم جوشی اور اُمنگ جس کے ذریعے ان مقدس ہستیوں نے اسلامی تعلیمات حاصل کیں، سیدہ عائشہ کے اس بیان سے ظاہر ہے :

”جب بھی کوئی آیت نبی علیہ السلام پر نازل ہوتی تو ہم حلال و حرام اور معروف و منکر کے متعلق احکام کو یاد کر لیتیں اگرچہ ہم آیت کے تمام الفاظ کو یاد نہ رکھ سکتیں۔“ (العقد الفرید لابن عبد ربہ، ج ۱، ص ۲۷۶)

مخلوط تعلیم : اسلامی معاشرے میں مرد و زن کا آزادانہ اختلاط بالکل حرام ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت سے اس مسئلہ کا استنباط کیا جاسکتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ (الْحُجُرَات : ۱۱)

”اے ایمان والو! مردوں کو مردوں پر نہیں ہنسنا چاہئے کیا عجب کہ وہ اُن سے بہتر ہوں اور نہ ہی عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب کہ وہ اُن سے بہتر ہوں۔“ (۱۱ : ۴۹)

مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ چونکہ آیت مذکورہ (۱۱) میں مرد و زن دونوں صنفوں کو علیحدہ علیحدہ حکم دیا گیا ہے تو اس الٰہی تدبیر کار (سیکم) میں بالواسطہ مطلب یہی ہے کہ اُن کا باہم ملنا جلنا بالکل غیر قانونی ہے۔ اس بالواسطہ مطلب کی رُو سے مخلوط تعلیم جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھی تعلیم حاصل کرتے ہیں مسلمہ طور پر حرام ہے۔

مخلوط تعلیم اس نظریہ کے جدید رُحمان کا فرعیہ (Corollary) ہے کہ مرد و زن کے مابین ہر طرح اور ہر چیز میں مساوات ہے۔ مساوات کے لئے اُن کی گرجوشی میں عورتیں اب مساوات کے اس انتہائی نقطہ نظر تک پہنچ گئی ہیں کہ مرد و زن کے مابین قطعاً کوئی فرق نہیں اور یہ کہ دونوں صنفیں ہر چیز میں اور ہر طرح نہ صرف برابر ہیں بلکہ ایک دوسرے سے مشابہ اور ایک ہی چیز ہیں۔ لہذا تعلیم، کام اور روزگار میں اُن کے مابین کسی قسم کا فرق نہیں ہونا چاہئے۔ جو کام مرد کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے اور تعلیم میں جس چیز کی مرد کو ضرورت ہوتی ہے، عورت کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح مخلوط تعلیم کے حامی دونوں جنسوں کے درمیان کسی بھی میدان میں کسی قسم کے فرق کو نہیں مانتے۔ اس منفی رُحمان کے ہیبت ناک اخلاقی نتائج کا معاشرے کو جس قدر سامنا ہے وہ کسی درد بھرے دل سے مخفی نہیں ہے۔

اسلام ازدواجی زندگی کو معاشرے میں بہت ہی اہم چیز سمجھتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ عورت کے لئے گھر اور خاندان ہی قدرتی اور اہم شعبہ کار ہے۔ اسی وجہ سے اُسے ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جو اُسے اُس کے قدرتی کارِ منصب کی خوش اسلوبی سے انجام دہی کے لئے تربیت دے اور تیار کرے۔ ظاہر ہے کہ اُس کے تعلیمی نصاب کا تمام رنگ مردوں کے نصاب کے رنگ سے بالکل مختلف ہوگا اور اسی لئے تمام سطحوں پر عورت کے لئے علیحدہ ادارے ہونے چاہئیں۔

اس کے علاوہ مخلوط تعلیم اسلام کے بنیادی نظریہ کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیتی ہے جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ مرد و زن کو کسی بھی میدانِ عمل میں اور کبھی بھی باہم میل جول نہیں رکھنا چاہئے۔ مسلمان معاشرے میں نیکی، اچھائی اور شرم و حیا کے مطلوبہ معیار کو قائم رکھنے اور پروان چڑھانے میں یہ ممانعت بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔

عورت کے حقوق بہ حیثیت بیوی : بہ حیثیت بیوی، عورت اپنے گھر کی مالکہ اور ملکہ ہوتی ہے اور خاوند کا مقام اُس کے اپنی بیوی کے ساتھ روئے سے متعین ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں چند احادیثِ مبارکہ ذیل میں دی جا رہی ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا:

(۱) ”تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے۔۔۔۔۔۔“ (مشکوٰۃ)

(۲) ”مؤمنوں میں ایمانِ کامل والے وہ ہیں جو خوش اخلاق ہیں اور اپنے اہل و عیال پر مہربان ہیں۔“

اس ضمن میں آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کا حوالہ جس میں آپ نے بیوی کے حقوق کے بارے میں تاکید نصیحت فرمائی، صفحہ ۱۳۸۸ پر دیا جا چکا ہے۔ دیگر تفصیلات بھی گزشتہ صفحات میں دی جا چکی ہیں۔

عورت کے حقوق بہ حیثیت والدہ: اسلامی معاشرے میں بہ حیثیت والدہ عورت کا مقام نمایاں ہے۔ تمام افراد خانہ کے لئے وہ مرکزی نقطہ ہے۔ ہر فرد خانہ اُس کی عزت و تکریم کرتا ہے۔ اہم موقعوں پر تمام افراد خانہ اُس کی تعظیم کو آتے ہیں اور تمام عائلی معاملات میں اُس کی رائے اور تجاویز بڑا وزن رکھتی ہیں۔ قرآن مجید کے نزدیک اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور مہربانی و شفقت کا درجہ ہے (بحوالہ سورہ بنی اسرائیل: ۲۳)۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی عبادت الہی کی ترغیب دی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے روکا ہے اُس کے معا بعد اُس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے جس کی مثالیں قرآن مجید میں جا بجا دیکھی جاسکتی ہیں۔

دو احادیث نبوی کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے جو والدہ کے ناقابل تصور اعلیٰ مقام اور عزت پر روشنی ڈالتی ہیں:

(۱) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں۔ اُس نے پوچھا: اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں۔ اُس نے پوچھا: اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں۔ اُس نے پوچھا: اس کے بعد کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ۔ (مشکوٰۃ)

(۲) ”ماں کے چہرہ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا ایک سوچ مبرور کے ثواب کے برابر ہے۔ اس پر ایک صحابی نے آپ سے پوچھا: اگر چہ میں اُسے محبت بھری نگاہ سے دن میں سو بار ردیکھوں تو بھی مجھے اُسی نسبت سے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اللہ بہت عظیم ہے اور اُس کے خزانے ہر وقت پُر رہتے ہیں جن میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔“

جو فیاضانہ حقوق عورت کو اسلام نے عطا کئے ہیں ناقدین اور دشمنان اسلام اُن سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ایک باغیرت اور باحیاء مذہب ہونے کے ناطے سے اسلام نے عورت کو شمع محفل بننے کی اجازت دینے کی بجائے اُسے شمع خانہ بنایا ہے جس کی بہتری کے لئے اُسے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ دراصل یہ ناقدین اور حقوق نسواں کے حامیان جنسی بے راہروی کا شکار ہیں جو اپنی جنسی کج روی کی تسکین کی ناکام کوشش میں آزادی نسواں کی خاطر لڑتے ہیں۔ عورتوں کے ننگے جسموں اور نقش و نگار کئے ہوئے چہروں کو دیکھنے میں اُن کا مقصد وحید اپنی جنسی خواہش کی تسکین اور اُن کے ساتھ ناجائز، غیر انسانی اور غیر اخلاقی جنسی تعلقات قائم کرنا ہوتا ہے۔

بیوی کی سرتابی (نشوز) کی صورت میں اُسے زد و کوب کرنے کی قرآنی اجازت: بیوی کی جانب سے خاوند کی نافرمانی، ناشائستہ رویہ اور سرتابی کی صورت میں قرآن مجید نے خاوند کو بطور حتمی ہتھیار کے ہلکی سزا دینے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء میں فرمایا:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ۳۴)

”جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان پر (ظلم کرنے کی راہ) نہ تلاش کرو یقیناً اللہ تعالیٰ (عظمت و کبریائی میں) سب سے بالا سب سے بڑا ہے۔“ (۴: ۳۴)

دشمنان اسلام نے خاوند کے اس قرآنی اختیار پر بھی بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہے اور کہا ہے کہ صنفِ ناتواں پر یہ ظلم اور غیر انسانی فعل ہے۔ لیکن ان کی یہ تنقید ان کی کوتاہ نظری کا نتیجہ ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اسلامی کنبے کی صحیح فطرت کیا ہے جس پر تمام عمر انسانی نظام کا انحصار ہے۔ خاوند کا یہ اقدام بشرطِ ضرورت تھی اور آخری تدبیر ہے تاکہ خاندان کا امن و سکون اور اتحاد و یک جہتی قائم رہے۔ یہ بات بہ شمول بیوی کے تمام اہل خانہ کے مفاد میں جانی ہے کہ وہ سب بغیر کسی رد و کد کے امن سے رہیں۔ اس سزا کا حکم صرف اُس صورت میں ہے جب تمام مصالحتی طریقے ناکام ہو جائیں اور بیوی گھر میں صرف اپنے بچوں کی خاطر رہنا چاہے خاوند سے وفادار رہنے سے انکار کر دے اور اپنی سرکشی کے رویہ کو برقرار رکھے۔ ان حالات میں ایسے غیر مہذبانہ رویہ کو سیدھا کرنے کا سوائے ہلکی مار کے اور کوئی متبادل راہ نہیں ہے۔ مخالفین اسلام کو اُس تدبیر کی عمل کو بھی دیکھنا چاہئے جو قرآن نے بیوی کی اصلاح کے لئے تجویز کیا ہے اور جس کی آخری اور حتمی سزا ہلکی مار ہے۔

نکاح اور شادی ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مقصد شادی شدہ جوڑے کی مشترک فلاح و بہبود ہے۔ اُس مشترک فلاح و بہبود کی بنیاد باہمی الفت و محبت اور ہم آہنگی ہے جو ہر قیمت پر گھر میں ہونی چاہئے۔ لیکن زوجین کی باہمی کشیدگی اور عدم اتحاد کے نتیجہ میں بُرے اثرات صرف میاں بیوی تک ہی محدود نہیں رہ سکتے بلکہ بچوں اور آنے والی نسلوں کو بھی بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر اس مصیبت کا سبب بیوی ہے تو اُس کی اصلاح کی توقع کس سے کی جانی چاہئے؟ اگر معاملہ عدالت تک جا پہنچتا ہے تو یہ بات زوجین کے درمیان حائل خلیج کو اور زیادہ چوڑا کرے گی کہ ان کے نجی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے۔ ان کے باہمی اختلافات معمولی اور عارضی ہو سکتے ہیں لیکن عدالت کی مداخلت معاملے کو اور ہوا دے گی اور صورتِ حال کو سنگین بنا دے گی۔ کوئی بھی ذی ہوش انسان اپنے روزمرہ کے معمولی مسائل کو عدالت تک لے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا ایسے معاملات سے نمٹنے کے لئے کسی ایسی بااختیار ہستی کی ضرورت ہے جو بوقتِ ضرورت اس کی اصلاح اور سرزنش کر سکے اور وہ ہستی خاوند کی ہے جو خاندان کا حقیقی اور حتمی سربراہ ہے۔

”عورت کی اصلاح کے لئے تدریجی اور مرحلہ وار ذرائع (وعظ و نصیحت، خواب گاہ سے علیحدگی اور ہلکی مار) کی تجویز واضح طور پر اس بات کی مظہر ہے کہ عورت کی نفسیات پر اسلام کی نظر کیسی تیز اور بلند ہے۔“ (Islam -- the Misunderstood Religion" ... Muhammad Qutub, pp. 112, 113)

محمد قطب نے بڑی ذہانت سے قرآن کے اس اقدام کا دفاع کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ سزا کسی بھی طرح عورت کے لئے ذلت آمیز یا اُس کی خودداری کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا آف سیرۃ)

اسلام میں عورت کے مقام کی بابت مسلم اور غیر مسلم شخصیات کی تشخیص

(1) ”عورت کے مقام کی بابت بالعموم اور شادی شدہ عورت کی بابت بالخصوص بلا خوف تردید یہ کہا جاتا ہے کہ قرآنی قوانین میں اُسے مقام فخر حاصل ہے۔ نکاح و طلاق کے قوانین متعدد اور مختلف الانواع ہیں اور عورت کے مقام کی اصلاح کے عمومی مقصد کے تحت قرآن نے عربوں کے روایتی قانون میں دُور رس اصلاحات کیں اور یہ اصلاحات بیوی کے مقام کو رُوبہ اصلاح کرنے میں بڑی موثر ثابت ہوئیں۔“ ("A History of Islamic Law" ... Noel J. Coulson, pp. 14, 15)

(2) ”زمانہ جاہلیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے، عیسائیت اور ہندومت بھی اس بات کا کبھی تصوّر تک نہ کر سکتے تھے کہ عورت کو ایسا مقام حاصل ہو سکتا ہے یا اُسے بھی جائداد کی ملکیت کا حق مل سکتا ہے۔ ان مذاہب نے عورت کو اپنے خاوند کے مقابلے میں اقتصادی طور پر خود کفیل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ان مذاہب، معاشروں اور رواجوں میں عورت کی حیثیت لوٹڈی کی سی تھی اور وہ مرد کے رحم و کرم پر تھی۔ محمد (ﷺ) نے عورت کو آزادی، خود مختاری، خود اعتمادی اور زندہ رہنے کا حق عطا کیا۔“ ("Islam & Christianity" ... Margoliouth, pp. 28, 29)

(3) ”یہ بات ذہن نشین رہے کہ عورتوں سے متعلق اسلام کا قانون پورے عالم کے قوانین سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی ہے جس کی جزوی طور پر انگلستان میں پیروی کی گئی ہے۔ جائداد و ملکیت، حقوق وراثت اور طلاق کے معاملات میں عدل و انصاف اور عورت کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے مغرب کا قانون اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب لوگ یک زوجیت (Monogamy) اور کثیر زوجیت (Polygamy) کے الفاظ سے خواب آوری (Hypnotisation) کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ مغرب میں اس کے پس پردہ عورت کی خوفناک تذلیل کے سوا کچھ نہیں جنہیں گلیوں میں پھینک دیا جاتا ہے جب اُن کے پہلے محافظ اُن سے تنگ آتے ہوئے اُنہیں کسی قسم کی امداد بہم نہیں پہنچاتے۔۔۔۔۔ مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ اسلام میں عورت عیسائیت کی نسبت زیادہ آزاد ہے۔ اسلام میں عورت کو اُس مذہب کی نسبت زیادہ تحفظ حاصل ہے جو یک زوجیت (Monogamy) کا پرچارک ہے۔ قرآن میں عورت سے متعلق قانون زیادہ منصفانہ اور کشادہ دل ہے۔ گزشتہ صرف بیس سالوں سے عیسائی انگلستان نے عورت کے جائداد میں حق ملکیت کو تسلیم کیا ہے جبکہ اسلام اس حق کو ہر زمانے میں عورت کو دیتا آیا ہے۔ یہ کہنا محض بہتان اور الزام تراشی ہے کہ اسلام اس بات کا مبلغ ہے کہ عورت میں روح ہے ہی نہیں۔“ ("The Life and Teachings of Muhammad" ... Annie Besant, pp. 3, 25, 26) Madras 1932 Edition.

(4) ”اسلام نے عورت کو مقام ارفع عطا کیا، اُس بے شرم شہوت پرستی کو فرو کیا جو زمانہ جاہلیت میں رائج العام تھی، طلاق کے منصفانہ قانون کی تشکیل کی، جہاں قبل ازیں زوجین میں جدائی بے ربط تبدیلی کا معاملہ تھا اور

خاوند کے ظلم و تشدد دہوا دھوس اور بے انصافی کے خلاف بیوی کی حفاظت کی۔ اسلام نے فی الفور اور ہمیشہ کے لئے طفل کشی کو نابود کر دیا۔“ (”History of the Moorish Empire in Europe” ... S.P. Scott, p. 60)

(5) ”آپ (ﷺ) ہی قانون کے عطا کرنے والے اور اس بات کے دعویدار ہیں کہ وحی الہی آپ کے پاس آتی ہے۔ آپ نے تعددِ ازواج (Polygamy) پر کچھ پابندیاں لگانے اور کچھ قوانین و ضوابط عائد کرنے کے ذریعے جن سے حقوق کے چھن جانے کے بغیر فرار ممکن نہیں، عورتوں کی حالت کی اصلاح کی۔ طلاق پر کچھ پابندیاں عائد کرنے، بیوگان کو غربت و عسرت سے مامون و محفوظ کرنے اور دختر کشی کو روکنے کے ذریعے ان فرامین کے فائدہ مند اثرات آپ کے نام کی عزت و توقیر میں قابلِ لحاظ اور وقیع اضافہ کرتے ہیں۔“ (ایضاً صفحہ ۱۰۳)

(6) ”محمد (ﷺ) پورے عالم میں اس حیثیت سے منفرد ہیں کہ آپ نے حقوقِ نسواں سے دنیا کو متعارف کرایا اور ان حقوق کو تحفظ فراہم کیا۔ آپ کی آمد سے پہلے عورتیں مردوں کے شادانیت زدہ سماج # میں بے یار و مددگار ہو کے رہ گئی تھیں۔ اقتصادی لحاظ سے اُسے معاشرہ میں کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ محمد (ﷺ) نے ایسے قوانین سے معاشرے کو متعارف کرایا اور ان کا نفاذ کیا جن سے بیویوں کی تعداد کی حد بندی ہو گئی۔ پیغمبر اسلام نے عورتوں کے مقام کو بدل دیا۔ وہ ذات جسے بذاتِ خود ایک جائیداد و اثاثہ سمجھا جاتا تھا اب ملکیت کا حق رکھنے لگی۔ عورتوں کے لئے حق وراثت کے قانون کی تشکیل پورے عالم میں پہلی، انوکھی اور نمایاں حیثیت کی حامل ہے۔“ (اُردو ڈائجسٹ، مئی ۱۹۸۹ء، رحمۃ اللعالمین نمبر، جلد دوم، صفحہ ۳۴۰)

(7) ”جب مغربی دنیا میں عورتوں کو منقولہ اثاثہ سمجھا جاتا تھا اور اس بات میں بڑی سنجیدگی سے شک کیا جاتا تھا کہ آیا اُس میں روح ہے بھی کہ نہیں، اسلامی قانون نے اس سے پہلے عورت کو جائیداد کا حق ملکیت عطا کر دیا تھا۔ بیوگان اپنے خاوندوں کے ترکہ میں حصہ دار ہو گئیں اور لڑکیاں لڑکوں کے حصوں سے نصف پر قانع ہو گئیں۔ جدید طریقے کی روشنی میں بہ ظاہر ایسے وراثتی قوانین غیر منصفانہ لگتے ہیں لیکن اس کا کیا کیجئے کہ مغرب میں اب تک صرف لڑکوں کو وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے۔“ (”Islam and the Arabs”... A. Landau, p.138)

(8) ”آزادی نسواں کے لئے مغرب کے حامی لوگوں کو جو اسلام کی اُس کی زن بیزاری (Misogyny) کی وجہ سے علی الاعلان مذمت کرتے ہیں، اس حقیقت پر غور کرنا چاہئے کہ عورتوں کے لئے عیسائی روایت بھی انتہائی منفی رہی ہے۔ محمد (ﷺ) اور اسلام کو اُن کی زن بیزاری کا الزام دینا درست نہیں ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ اپنی بیویوں سے باعزت رویہ اختیار کریں۔ مغرب میں لوگوں کے خیال کے برعکس اسلام نے حقوقِ نسواں کو پامال نہیں کیا اور کچھ کا خیال ہے کہ اسلام نے عورت کو وہ حقوق عطا کئے جن کا تصور تک زمانہ جاہلیت میں نہیں کیا جاتا تھا۔“ (”Muhammad---A Biography of the Prophet”..Karen Armstrong, p. 240)

انگریزی میں اس کے لئے Male Chauvinist Society کے الفاظ ہیں جن کا مطلب مردوں کے حق میں مبالغہ آمیز خیالات اور عورتوں سے تعصب رکھنے والے معاشرہ کے ہیں۔ اُردو میں اس کا ترجمہ ”مردانہ شادانیت“ کا کیا گیا ہے۔

(9) ”عورتوں کے مخصوص حقوق کی قانون سازی کے ذریعے قرآن نے عورتوں کی حالت کی اصلاح کی۔ قرآن کے عام اصول کی رُو سے عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق کے ہم مقدار ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ”مردوں کو عورتوں پر ایک گونہ فضیلت حاصل ہے“ (سورۃ البقرة: ۲۲۸)۔ ان الفاظ کی تاویل عملی سماجی حالت کی روشنی میں کی جائے جس میں مرد نہ صرف روٹی کمانے والا ہے بلکہ ایک لازمی اور ناگزیر فعال عامل بھی ہے۔“ (انسائیکلو پیڈیا بری ٹینیکا، جلد ۱۲، صفحہ ۶۶۹) ۱۹۶۸ ایڈیشن۔

(10) ”محمد (ﷺ) نے عورت کو برابری کی حیثیت سے اٹھا کر پروپرائٹر کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ آپ نے اُسے (ہر شعبہ حیات میں) اولیں حصہ دار بنا دیا اور اُس کے مفادات کا تحفظ محمدی قانون میں کر دیا گیا۔“ ("Muhamadanism in Religious Systems of the World" -- A Collection of Addresses by Swan Sonnenschein & Co., p. 298)

(11) ”صنفِ نازک کے متعلق یہ نظریہ کہ وہ ایک بے جان ہستی ہے اگرچہ ضرر رساں نہ سہی لیکن مخالف دنیائے عیسائیت کی جانب سے مسلم دنیا پر ٹھونس دیا گیا۔ میں Buron کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ مسلمان اس انتہائی حد تک نہیں جاسکتے۔“ ("Islam"... A. G. Leonard, p. 79) 1909 Edition.

(12) ”مرد کی دنیا اور عورت کی دنیا کے مابین بہ حیثیت مجموعی سماج اور خاندان کے مابین جو سماج کا مرکزی حصہ ہے عام گزرگاہ اور گھر کے درمیان اسلام نمایاں فرق رکھتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح وہ معاشرہ اور فرد یا ظاہریت (Exotericism) اور باطنیت (Esotericism) کے مابین فرق روا رکھتا ہے۔ گھر اور عورت جو گھر کی تجسیم (Incarnation) یعنی انسانی شکل میں بذات خود گھر ہے، دونوں قابلِ احترام ہیں اور تقدس کے حامل ہیں۔“ ("Understanding Islam" ... F. Schuon : translated into English by D. M. Matheson, p. 37, 1965 Edition)

(13) ”محمد (ﷺ) نے عورت کے مقام کو بہتر بنایا۔ آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی لیکن اُس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اُن کے گھر اُن کے لئے بہتر ہیں۔ جب عورتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آپ اُن سے مہربانی سے پیش آتے اگرچہ اُن کی گودوں میں دودھ پیتے بچے ہوتے۔ ایک خوش کن حدیث کی رُو سے آپ جب کسی عورت کی گود کے بچے کے رونے کی آواز کو سنتے تو اپنے خطبے کو مختصر کر دیتے تاکہ بچے کی ماں کو بے آرامی نہ ہو۔ آپ نے عربوں کی (دیرینہ) دختر کشی کا خاتمہ کر دیا (بحوالہ سورہ بنی اسرائیل: ۳۱)۔ آپ نے قانونی طریق عمل اور خود مختاری میں عورتوں کو مرد کے شانہ بہ شانہ کر دیا۔ وہ کوئی بھی جائز اور شرعی پیشہ اختیار کر سکتی ہے اپنی کمائی اپنے پاس رکھ سکتی ہے ورثے میں حق دار ہے اور اپنے اثاثے کا اپنی مرضی سے تصرف کر سکتی ہے (بحوالہ سورۃ النساء: آیات ۳، ۳۲)۔ آپ نے عربوں کے عام رواج یعنی باپ سے لڑکے کی طرف عورت کی بطور جائداد منتقلی کو منسوخ کر دیا۔ وراثت میں عورت کو مرد سے نصف دے کر اُسے مطمئن کر دیا۔ عورت کی رضامندی کے بغیر کسی سے اُس کا نکاح نہیں کیا جاسکتا۔“ ("The Age of Faith"... Will Durant, pp. 181, 182)

(14) ”حق مہر اور بھلے طریق سے خوراک کی بہم رسانی کے حوالے سے عورت کا اپنے خاوند کی جائداد پر حق ہے بالکل اسی طرح جیسے اچھی رفاقت (ہمراہی) اور لطف اندوزی کے حوالے سے اُس کا حق اُس کے جسم پر ہے۔“ ("Ibn-e-Taymiyya on Public and Private Law in Islam" ... Dr. Qamar A. Farrukh, p. 177)

(15) ”والد کے گھر سے اپنے خاوند کے گھر کو منتقلی تک کے تمام عرصے میں عورت کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو مرد کو قانوناً حاصل ہیں۔ اُن تمام مراعات کا اُس کے حق میں تحفظ کر دیا گیا ہے جو بطور عورت اور بطور بیوی کے اُسے حاصل ہیں اُن رعایتوں کی رُو سے نہیں جن کی ”آمد و شد“ رہتی ہے بلکہ اُس استحقاق کی بدولت جو قانوناً اُسے حاصل ہے۔“ ("The Spirit of Islam" ... Amir Ali, pp. 256, 257) Karachi, 1976

عورت اور جہاد : عورت پر جہاد فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جہاد میں عورت کی شرکت کی حوصلہ افزائی نہیں کی سوائے اُن چند مواقع کے جن میں آپ نے چند عورتوں کا انتخاب کیا۔ جب کچھ صحابیات نے آپ سے جہاد میں شرکت کی درخواست کی تو آپ نے انہیں بتایا کہ اُن کا جہاد ”حج“ کرنے میں ہے جس کا مطلب یہی تھا کہ انہیں حج کرنے میں وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو اللہ کے دشمنوں سے لڑنے میں ملتا ہے۔

جیسا کہ اوپر بیان ہوا، نبی مکرم ﷺ نے چند عورتوں کو ابتدائی طبعی امداد (فرسٹ ایڈ) اور دیگر ذیلی خدمات بجالانے کے لئے جہاد میں اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دی۔ چند مثالیں ذیل میں دی جاتی ہیں:

(۱) اُمّ عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ سات مہمات میں گئی اور سامان کی حفاظت، مجاہدین کے لئے کھانا تیار کرنے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور مریضوں کی دیکھ بھال کرنے میں پیچھے رہی (صحیح مسلم)۔

(۲) اُمّ سلیم رضی اللہ عنہا نے بھی مجاہدین کو پانی پلانے میں اُن کی خدمت کی (صحیح بخاری)۔

(۳) رَبِيع بنت مَعُوذہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم نبی اکرم ﷺ کی ہمراہی میں زخمیوں کو پانی پلانے، اُن کا علاج کرنے اور شہداء کو میدان جہاد سے مدینہ منورہ لانے پر مامور تھیں۔

(۴) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جہاد کو جانے سے پہلے ایک مرتبہ نبی ﷺ نے ہمارے درمیان قرعہ اندازی کی اور قرعہ میرے نام نکلا۔ تو میں آپ کے ساتھ گئی اور یہ واقعہ آیتِ حجاب کے نزول سے پہلے کا ہے (صحیح بخاری)۔

ان احادیث میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ عورتیں نبی علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ مختلف غزواتی مہمات میں شریک ہوتی رہی ہیں اور ان واقعات کا مطالعہ اس بات کا مظہر ہے کہ عورتیں میدان جہاد میں مجاہدین کے لئے بڑی مفید خدمات انجام دے سکتی ہیں۔ اس چیز کی ضرورت اور ناگزیریت اُس وقت بڑھ جاتی ہے جب افرادی قوت (Manpower) کم ہو جائے اور جنگ کے محاذ پر ہر نو جوان کی ضرورت پڑ جائے۔ تاہم ان نازک اور ہنگامی حالات میں بھی عورت کی جہاد میں شرکت مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ مشروط ہے:-

” (۱) یہ کہ اُن کی خدمات کی فی الواقع ضرورت ہو اور وہ مجاہدین کی ہمراہی مغرب کی Women's Army Corps (WACS) کی شکل میں اُن کے جنسی دباؤ کو کم کرنے کے لئے نہ کریں۔

(۲) یہ کہ صرف اُنہی عورتوں کا انتخاب کیا جائے جو مجاہدین کی خدمت کرنے کی اہل ہوں بغیر اس کے کہ وہ کسی بد طینت سپاہی کی توجہ اور جاذبیت کا مرکز بنیں۔ بہ الفاظ دیگر اگر پختہ عمر خواتین کو نو خیز اور نو جوان لڑکیوں پر ترجیح دی جائے تو ایسے نازک جنگی لمحات میں اسلامی اقدار کی پاسداری میں یہ بات سب کے مفاد میں ہوگی۔

(۳) اس خدمت کے لئے صرف تربیت یافتہ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی حامل خواتین کا انتخاب کیا جائے۔

(۴) یہ منتخب شدہ خواتین اپنے تقویض شدہ کام کو انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ اس طرح انجام دیں کہ مردوں سے اُن کا کم سے کم ملنا جلنا ہو اور وہ قرآن کے مقرر کردہ معیار ”حجاب“ کی مکمل طور پر پابندی کریں اور کسی بھی حالت میں مردوں کے آگے اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔“

”اگر خواتین ان شرائط کی پابندی کریں تو جنگی زمانے میں قومی مفاد کی خاطر اُن کی خدمات سے فائدہ اٹھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اہم نقطہ اسلامی سرحدوں کو غیر ملکی جارحیت سے بچانے کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی اور شرم و حیا کا تحفظ ہے۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف سیرۃ، جلد پنجم، صفحات ۳۲۷، ۳۲۸)

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جدوجہد: مغربی طرز کی آزادی نسواں کی بنیاد پر جو ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہے، لوگوں نے غلط طور پر آزادی نسواں کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف اقدام کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی آزادی کی فطرت جس کا مغرب کو عورت کے لئے دعویٰ ہے، اُس آزادی سے بالکل مختلف ہے جو اسلام نے عورت کو عطا کی ہے۔ اسلام جس سمت عورت کو لے جانا چاہتا ہے، وہ اُس سمت سے قطعاً مختلف ہے جس کی طرف مغربی فکر اپنی عورتوں کو لے جا رہی ہے۔ اسلام گھر کو عورت کی سرگرمیوں کا مرکز سمجھتا ہے جبکہ مغرب عورت کو اس کے خلاف بغاوت کرنا سکھاتا ہے۔ اس طرح عورت کے معاشرتی مقام کے اسلامی نظریہ اور مغربی فلسفہ کہ عورت ہر قسم کی خانگی ذمہ داریوں سے مکمل طور پر آزاد ہے، کے درمیان کھلا تضاد ہے۔ ان دونوں نظریوں کے مابین کھلے تضاد کی موجودگی میں کچھ لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اقدام کا سہارا لیتے ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ آپ کا یہ اقدام غیر معمولی حالات کا نتیجہ تھا جس میں آپ اُن حدود سے تجاوز کر گئیں جو قرآن مجید نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لئے مقرر کی ہیں۔ اسی اقدام کی بناء پر وہ عورت کے لئے اسلامی معاشرے میں مغربی طرز کی آزادی کا پرچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف اسی ایک واقعہ کی بنیاد پر وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ سیاسی جدوجہد میں عورت کو بھی اُسی طرح کا حق حاصل ہے جس طرح مرد کو حاصل ہے اور اس لئے اسلامی نقطہ نگاہ سے اُس کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگانا صحیح نہیں ہے۔ اُن کا یہ رویہ دونوں صنفوں کے درمیان اُس قدرتی فرق کی نفی کرتا ہے جس سے کارزار حیات میں اُن کے میدان عمل کا تعین ہوتا ہے۔“

”نبی علیہ السلام اور آپ کے خلفائے راشدین کے زمانوں میں اُمت کو کئی معاشرتی اور سیاسی مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن اُن کے حل کے لئے اُنہوں نے نہ تو کبھی کسی عورت سے مشورہ کیا اور نہ ہی کسی عورت کے مشورے پر انحصار کیا۔ ان زمانوں میں بہت سی جنگیں بھی لڑی گئیں لیکن کسی مہم میں عورت نے کمان نہیں سنبھالی، بہت سے گورنروں کی تعیناتی ہوئی لیکن کسی عورت کو اس منصب پر فائز نہیں کیا گیا۔ مالیات اور قضا کے محکمے قائم ہوئے لیکن یہ ذمہ داریاں کسی عورت کو تفویض نہیں ہوئیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد اُمت مسئلہ خلافت کو ہمیشہ خود حل کرتی رہی لیکن عورت کو اپنا خلیفہ بنانے کا سوال کبھی کھڑا نہیں ہوا۔ انتہائی ہنگامی حالات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس تنہا اقدام کو شریعت اسلامی کے اصول کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی کسی کے انفرادی عمل سے معاشرتی رویے ثابت کئے جاسکتے ہیں۔“

”اس سے قطع نظر اگر سیدہ کے اس تنہا اقدام کو پیروی کے لئے قانونی نظیر بننا ہوتا تو دوسری اُمہات المؤمنین اور سربراہانِ کرام کے رویے کا کیا کیجئے گا۔ اگر سیدہ کی حضرت علی کے خلاف جنگ کو اپنے لئے قانونی نظیر اور سند کے طور پر دیکھنا ہے تو اُم المؤمنین سیدہ اُم سلمیٰ رضی اللہ عنہا کے رویے کا کیا کیجئے گا؟ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرات طلحہ، زبیر اور سیدہ عائشہ سے لڑنے بصرہ کو جا رہے تھے تو اُم سلمیٰ رضی اللہ عنہا نے جناب علی سے فرمایا تھا: ”اے امیر المؤمنین! اس مہم میں میرا آپ کے ساتھ جانا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھا جائے گا اور آپ خود بھی میرے اس عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر ان دو چیزوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کے ساتھ چلتی۔ میرے اس چچیرے بھائی کو اپنے ساتھ لیجئے۔ بخدا! وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔“ (تاریخ طبری)

”اُم المؤمنین سیدہ اُم سلمیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو لکھ بھیجا: ”رسول اللہ ﷺ اور اُمت کے درمیان آپ کی حیثیت ایک دروازے کی سی ہے اور آپ کا حجاب (پردہ) اُس کی حرمت پر ایک اوٹ ہے۔ لیکن آپ نے حرمت کے اس پردے کو چاک کر دیا ہے۔ یاد رکھئے کہ قرآن مجید نے آپ کی چادر کی وسعت کو محدود کر دیا ہے، خدا را اسے وسعت مت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے لہذا اُسے چھوڑ کر جنگ کو مت جائیے۔ اللہ تعالیٰ اس اُمت کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ بخوبی جانتی ہیں کہ نبی ﷺ کو آپ سے کتنی محبت تھی۔ اگر آپ ﷺ کو اُمت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کرنا ہوتی تو آپ ایسا کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر دین کا ستون گرنے کو ہو گیا تو عورتیں اُسے سیدھا نہیں کر سکتیں اور اگر اُس میں شگاف پڑ گئے تو عورتیں اُنہیں پُر نہیں کر سکتیں۔ اگر دین کی خاطر عورتوں میں جہاد کرنے کی اہلیت ہوتی تو پیغمبر علیہ السلام یقیناً آپ کو اس ذمہ داری کے سنبھالنے کی وصیت فرما جاتے۔ عورتوں کے لئے انتہائی پسندیدہ چیز یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں اور اپنی حدود کے اندر رہیں۔“

”ذرا اُس لمحے کا تھوڑا تو کیجئے اگر آپ کا سامنا نبی علیہ السلام سے اس حال میں ہو کہ آپ اونٹ پر بیٹھی

اونٹ کو ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف بھگا رہی ہوں تو آپ انہیں کیا جواب دیں گی؟ کل آپ کا سامنا نبی علیہ السلام سے ہونا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ پردے (حجاب) کو تار تار کر دیا ہے اور اللہ سے کئے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے اگر میں اٹھاتی تو بخدا! میں جنت میں جانے تک سے شرماتی۔ اس لئے میری درخواست ہے کہ نبی علیہ السلام کے قائم کردہ پردے کو اپنا ”ستر“ (حجاب) اور اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنا قلعہ بنا لیجئے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہیں اور میدانِ کارزار کو نہ جائیں تو آپ صحیح معنوں میں اُمت کی محسنہ ہوں گی۔ اگر میں نے اُس حدیث کو بیان کر دیا جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی تھی تو یقین کیجئے کہ آپ سانپ کی طرح مجھے ڈسنے کے لئے چلی آئیں گی۔“ (العقد الفريد لابن عبد ربه، ج ۳، ص ۹۶، ۹۷)

”سیدہ عائشہ کے اس اقدام پر تنقید کرنے میں سیدہ اُمّ سلمیٰ تنہا نہیں تھیں۔ بہت سے سربراہِ آوردہ صحابہ کرام نے سیدہ کے اس اقدام کو غلط اور شرعی حدود کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز قرار دیا جس کی مثالیں طبری کی ”تاریخ الرسل والملوک“ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

”پھر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس اُمتِ مسلمہ کو اپنے ابتدائی سالوں میں کئی سیاسی اور ثقافتی واقعات کا سامنا کرنا پڑا اور اربابِ عقل و دانش نے ان واقعات کو صحیح جہت پر لے جانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی خاتون کبھی اُن کے خلاف کھڑی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تقریباً پچاس برس بقیدِ حیات رہیں اور اس دوران اُمت پر کئی نشیب و فراز آئے لیکن سیدہ نے ہمیشہ اُن سے گریز کیا اور حالات کو زو بہ اصلاح کرنے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ گھر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز سمجھتی تھیں؟ آپ کی فکر اور رویے کے انداز جس کی تصدیق و تائید آپ کی تمام زندگی سے ثابت ہے، انکار آپ کے اس تنہا اقدام کی وجہ سے نہیں کیا جاسکتا۔“

”معا ملے کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لئے شہادتِ عثمان سے پہلے اور بعد کے واقعات کے پیچھے کا فرما فلسفے میں گہری تفتیش اور تنقیدی نظر کی ضرورت ہے۔ ان تمام واقعات نے امتِ مسلمہ کی بنیاد کو اور تمام مخلص مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک ”فتنہ“ ہے اور فتنہ کے ان حالات کو معمول پر لانے کے لئے شہادتِ عثمان کا قصاص لینا ضروری ہے ورنہ صورتِ حال کے بگڑنے سے اُمت کی اجتماعی قوت اور ساکھ کو نقصان پہنچے گا اور کنٹرول بد لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اس ملکِ فکر کے قائدین حضرات طلحہ اور زبیر تھے۔ جب مالک بن عوف السُلمی نے جناب زبیر سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا: ”ہم لوگوں کو قصاصِ عثمان پر ابھار رہے ہیں تاکہ خونِ رایگاں نہ جائے کیونکہ اس کا رایگاں جانا سلطنتِ اسلامیہ کو ہمیشہ کے لئے کمزور کر دے گا۔ اگر مجرموں کے اس جرم کی بندش نہ کی گئی تو بعد میں آنے والے ہر خلیفہ اور امام کو تلوار کی ایک ضرب سے زندگی کے خاتمے کا خطرہ مول لینا ہوگا۔ بخدا! قصاص کا نہ لینا ایک دشواری کی بات ضرور ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ اس کے کتنے دُور رس نتائج ہوں گے۔“ (”تاریخ الرسل والملوک“، للطبری، جلد پنجم، صفحہ ۱۷۳)

”لوگوں کا ایک اور جھوٹا جو ان حالات میں اُمت کی وحدت اور یک جہتی کو اولیت دے رہا تھا۔ انہوں

نے دیکھا کہ اُمت کی وحدت کا شیرازہ بکھر رہا ہے اور وہ تار تار ہو کے رہ گئی ہے اور یہ کہ اُمت کے ایک طبقے نے ایک خود مختار اور خود سرفوج کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اُن کا خیال تھا کہ ان حالات میں قصاصِ عثمان کی بات کرنا اُمت کے مزید ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور ابتری کو دعوت دینا ہے۔ اس لئے اُنہوں نے سب سے پہلے اُمت کی توانائیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونا ضروری سمجھا اور اس مقصد کے لئے اُنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ اہالیانِ مدینہ کی اکثریت نے اس طبقہ کی حمایت کی۔“

”ان واقعات کے وقوع سے پہلے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے ارادے سے مدینہ متورہ سے جا چکی تھیں اور اُنہیں صحیح صورتِ حال کا علم نہیں تھا۔ مدینہ سے آنے والے لوگوں نے حضرت علی کے بطور خلیفہ منتخب ہونے کے بعد کی صورتِ حال کی صحیح تصویر آپ کے سامنے نہیں رکھی۔ آپ کو یہی تاثر دیا گیا کہ غنڈوں، بد معاشوں اور بد فطرت لوگوں نے مدینہ پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ کہ حضرت علی اُن کے ہاتھوں میں کھ پتلی بنے ہوئے ہیں اور مکمل طور پر بے اختیار ہو کر رہ گئے ہیں۔ سیدہ کو یہ بتایا گیا کہ ہم اقلیت میں ہیں اور اپنی جانوں کے خوف سے ہم مدینہ سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ ہم اپنے پیچھے ایک پریشان حال اور فکر مند قوم (یعنی اہالیانِ مدینہ) کو چھوڑ آئے ہیں جو نہ تو حق و صداقت کو پہچانتی ہے نہ ہی باطل کی مخالفت کرتی ہے اور نہ ہی اُس میں اپنا دفاع کرنے کی سکت ہے۔“ (ایضاً ج ۳، ص ۱۰۹)

”طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما جو حضرت علی کے حلیف بننے کے خلاف تھے کی رائے یہ تھی کہ قصاصِ عثمان اولیں ترجیح ہے۔ وہ دونوں مکہ مکرمہ گئے اور اُمتِ المؤمنین سے بہ شمول سیدہ عائشہ کے درخواست کی کہ وہ دین کے استحکام میں پہلے قصاصِ عثمان لے کر اُن کی مدد کریں۔ لیکن حضرت عائشہ کے سوا سب نے اس اقدام کو اپنی حدود سے باہر سمجھتے ہوئے اُن کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور مدینہ متورہ کو واپس چلی گئیں۔“

”سیدہ عائشہ صدیقہ کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ وہ بدتر صورتِ حال کی اصلاح کے لئے اُمت کو دعوت دینا چاہتی تھیں جیسا کہ بصرہ کے گورنر کے نام اُن کے اُس خط سے ظاہر ہے جسے ”الکامل“ لابن اثیر کی جلد سوم کے صفحہ ۸۹ اور تاریخ طبری کی جلد پنجم کے صفحہ ۷۷ پر دیکھا جاسکتا ہے۔“

”یہ توضیحات صاف طور پر اس حقیقت کی تائید کرتی ہیں کہ نہ تو آپ کو کسی منصب یا عہدے کے حصول کی خواہش تھی اور نہ ہی آپ نے حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا تھا بلکہ اپنے اثر و رسوخ کی بدولت اُمت کی توجہ اُس وقت کی صورتِ حال کی اصلاح کی طرف مبذول کرانا چاہتی تھیں۔ اسی مقصد کی خاطر وہ اپنے گھر سے نکلیں کیونکہ اُن کے خیال میں اُن کا گھر سے نکلتا اُمت کے لئے فائدہ مند ہوگا۔“ (”منہاج السنۃ“ ج ۲، ص ۱۸۵)

”اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعد میں آپ کو حضرت علی سے جنگ کرنا پڑی لیکن یہ اقدام آپ کے ارادے اور مرضی کا حصہ نہیں تھا۔ واقعات کے تسلسل نے آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔“

”یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگرچہ سیدہ عائشہؓ اس مکتب فکر کے قائد ہونے کی حیثیت میں تھیں اور تمام مسائل آپ ہی کے مشورے سے حل کئے جاتے تھے لیکن اس کے باوجود اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کوئی تاریخی شہادت ایسی نہیں کہ آپ نے مشیر اور خیر خواہ ہونے سے بڑھ کر یا مسلمانوں کی امامت کا کوئی دعویٰ کیا ہو۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو آپ کے ایک اشارے پر ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے، آپ کی خلافت اور امامت کو قانونی طور پر تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ نمازیں حضرات طلحہ یا زبیر رضی اللہ عنہما کی امامت میں ادا کی جاتی تھیں اگرچہ نماز کی امامت امت مسلمہ کی قیادت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ یہ سب باتیں اُن لوگوں میں موجود تھیں جو آپ کے مخالف نہیں بلکہ آپ کے زبردست حامی اور حمایتی تھے اور آپ کا فیصلہ اور آپ کا دینی مقام حضرات طلحہ، زبیر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے کہیں ارفع و اعلیٰ تھا۔“

”ان انتہائی نازک اور امت کے تحفظ اور یک جہتی کے لئے پُر خطر حالات میں اگرچہ وہ عارضی تھے، سیدہ عائشہؓ ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئیں جو وہ عام حالات میں نہ اٹھاتیں۔ اس ایک اکیلے اور استثنائی واقعہ کو مستقل سند اور قانونی نظیر کے طور پر سمجھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی قریب المرگ پیا سے کو شراب پیتے ہوئے دیکھ کر شراب کے قانوناً جائز ہونے کا حکم نامہ جاری کر دیا جائے۔“ Sayyid "Aurat in Islamic Society" ... Jalalud Din Ansari Umri, with reference to Encyclopaedia of Seerah.

مغرب میں عورت کا مقام : علی اصغر چشتی کے الفاظ میں:

”رضائے الہی کی کھلے بندوں مخالفت میں ہند کے مسلمانوں نے برطانویوں کو وہ القاب اور تسلیم و نیاز کے وہ آداب دئے جو روح اسلام کے لئے انتہائی ہتک آمیز تھے۔ ہند کے مسلمان نیم برہنہ برطانوی خواتین کو اُن اعزازی ناموں سے پکارتے تھے جو سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا جیسی ذی وقار و محترم عورتوں کے لئے مخصوص ہیں۔ برطانویوں کو تسلیم و نیاز کے اُن آداب کے ساتھ پکارا جاتا تھا جن کے مستحق حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے عظیم و شجاع اور متقی مسلم قائدین تھے۔ پستہ قد کے ان غیر مسلم بونوں کے مقام کو مبالغاتی حد تک لے جانے کا رجحان یہاں تک بڑھا کہ (معاذ اللہ) ہم نے برطانوی ”آقاؤں“ کو اللہ قادر مطلق کے برابر کر دیا۔ فرنگیوں کی پیروی میں ہمارے لوگوں نے اپنی داڑھیاں اور مونچھیں منڈوا دیں اور ہماری عورتوں نے اپنے بال کٹوا دیے اور پردے کو اُدھر دے مارا جو اُن کی پاکدامنی کی ایک علامت تھا۔ ہماری عورتوں نے عام لباس کو ترک کر کے جیکٹ اور گھٹنے سے اوپر تک کے ستر پوش (Shorts) کو اختیار کر لیا تاکہ وہ نام نہاد خود ساختہ Madam نظر آئیں۔ ہم نے مغرب کی تمام بُری عادات کو اپنالیا اور اپنے نبی ﷺ کے دکھائے ہوئے طرز زندگی کو ترک کر دیا۔ جب برطانویوں کو محسوس ہوا کہ انہوں نے ہندی مسلمانوں کی اسلامی ثقافت کو بگاڑ دیا ہے تو انہوں نے مقدس مسلم خواتین کو نرسیں بننے اور فلموں میں کام کرنے کا چکمہ دیا۔ ہر غیر شریفانہ کام عورت سے کرایا گیا جو تنگی تصویروں میں مظاہرے کے ذریعے ایک قابل خرید جنس بن کے رہ گئی۔ یہ رجحان ابھی تک جاری ہے اور مستقبل میں اس ناگوار اور باعثِ کوفت عمل پر بندش لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔“ ("Islam and Women" ... pp. 61, 62)

اور یہودیت سے تا سب ایک نو مسلمہ مریم جمیلہ کے الفاظ میں :

”اگر ڈارون کے فلسفہ نے مغربی معاشروں میں اخلاقی نظریات کو مٹا دیا ہے تو فرائڈ کے نظریہ نے بھی اُن کے فن اور ادب (لٹریچر) کی اچھائی کو کم نقصان نہیں پہنچایا۔۔۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر صحتمند فسوں کاری اور اخلاقی بے راہروی کے ساتھ ساتھ ہر جائی پن اور آزادانہ جنسی میل جول کو اب نہ صرف برداشت کیا جا رہا ہے بلکہ سماجی رواج اور عوامی ذرائع ابلاغ (Mass Media) اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ چونکہ نسوانی جسم کا کاروباری استحصال ایک بڑی تجارت بن چکا ہے اس لئے عوام الناس نسوانی لباس میں بے حیائی اور بے شرمی کے فیشنوں کو قبول کر رہے ہیں۔ شرم و حیا، پاکبازی و پاکدامنی، باہمی وفاداری اور فرزندانہ سعادت مندی کو نیکی تک نہیں سمجھا رہا۔“ ("Western Civilization Condemned by Itself", Vol. 1)

”نام نہاد آزادی نسواں کا نعرہ عورت کا محض بے رحمانہ کاروباری استحصال ہے۔ ہر تنظیم اور ادارے نے خوبصورت نو خیز لڑکیوں کو فلمی صنعت تک پہنچا کر اُن کا استحصال کیا ہے۔ مغربی معاشرہ اخلاقی بے راہروی کے اُس مقام تک پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ انسانی سماج کی تاریخ میں اخلاقی تنزلی کا گراف کبھی بھی ایسی تیزی سے نہیں گرا جیسا کہ وہ بیسویں صدی کی مغربی دنیا میں گرا ہے۔ مغرب میں عورت کی حیثیت المناک ہے۔ اُس کی پاکدامنی اور شرم و حیا کے کھیت کو چڑیاں چک گئی ہیں اور مرد کی بہیمانہ شہوت کی تسکین کے لئے اُس کے حسین و جمیل جسم کا کاروباری استحصال کیا جا رہا ہے۔ اپنی پرسکون عائلی زندگی کو وہ کھو چکی ہے، میاں بیوی اور بچے اور ماں کے مقدس رشتے میں دراڑیں پڑ چکی ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ اُسے اپنے آپ کو اور بچوں کو پالنے کے لئے سخت محنت و ریاضت کرنا پڑتی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ ہر چیز یہاں تک کہ وہ اپنی نسوانیت سے بھی آزاد ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود یہ اُسی کی ذات ہے جس نے بچوں کو بھی جنم دینا ہے اور روزی کمانے کی کلفت کو بھی برداشت کرنا ہے اور وہ بھی کسی آرام و سکون اور خوشی و مسرت کے بغیر!“

”موجودہ دور کی مسلم خواتین کے لئے لمحہ فکریہ : اب یہ فیصلہ کرنا مسلم خاتون کا کام ہے کہ اپنے رفیق حیات اور بچوں کے ساتھ مساوی حقوق سے لطف اندوز ہونے کے لئے اُس کے لئے کون سی راہ بہتر ہے۔ آیا وہ عزت و وقار کی زندگی چاہتی ہے یا اپنی عزت، پاکدامنی، اپنے خاوند، اپنے بچوں، اپنے گھر اور عائلی زندگی تک کو کھود دینا چاہتی ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں اُسے ملے گا کیا؟ یہی ناں کہ عائلی زندگی میں الفت و محبت جیسی روح پرور اور پُر لطف نعمت سے محرومی کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرورش کا بوجھ اور ریٹائرمنٹ کی عمر تک روزی کمانے کی صعوبت و کلفت اٹھانے کا بوجھ اُس کا مقدّر بن کے رہ جائے گا! مغربی دنیا میں ”آزادی نسواں“ کی طرف سے دیا گیا یہی ورثہ ہے۔“

زمانہ جدید کی مسلمان بنیت ۱۱ اپنی انفرادیت کھو چکی ہے اور مغربی طرز زندگی کے اندھیروں کی اتھاہ گہرائیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے۔ وہ اللہ کے آخری رسول ﷺ کی احسان فراموش ہے جنہوں نے اُسے عظمت و رفعت کی اُن اعلیٰ بلندیوں تک پہنچا دیا جن کا کبھی تصور بھی نہیں جاسکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور کیا چاہتی ہے؟ کیا اُس کی انا اور خودی ”شمع محفل“ بننے میں تسکین چاہتی ہے کہ لا تعداد شہوت پرست ہوا و ہوس کی لالچی آنکھیں اُس کا تعاقب کریں یا کہ وہ ”شمع خانہ“ بننا چاہتی ہے کہ گھر میں رہ کر وہ اُن فرائض کو بہ احسن طریق انجام دے جو اُس کے خالق و مالک نے اُس کے کندھوں پر ڈالے ہیں۔ کیا قابل خرید جنس بننا اُس کی شان کے لائق ہے کہ اُسے سائن بورڈوں، سبزیات کے تیل کے ڈبوں، ٹالکم پاؤڈر کی شیشیوں، صابن اور چائے کے اشتہاروں، بزازوں کی دکانوں، سکول کالج کی کاپیوں، ریڈیو، ٹیلیویشن، ریلوے سٹیشنوں اور روزمرہ ضروریات کی اشیاء وغیرہ پر نیم برہنہ پیش کیا جاتا ہے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ عورت زاد اب تک یہ نہیں سمجھی کہ ریگ رواں (سراب) اور فریب خوردگی کے تعاقب میں اُسے کس گہری حد تک ذلیل و خوار کر دیا گیا ہے! اُن کی آخرت کی فلاح و بہبود کے نام پر اُن سے درخواست ہے کہ خدا را وہ سیدہ ہاجرہ، سیدہ سارہ، سیدہ آسیہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ الزہراء اور حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہن وغیرہ جیسی مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی اخروی تباہی سے اپنے آپ کو بچائیں۔

”طریق کار اور حکمت عملی: اپنے قانونی حقوق کے لئے منظم کارروائی کرتے ہوئے مسلم خاتون کو محتاط ہونا چاہئے کہ وہ اُن غلطیوں کا ارتکاب نہ کرے جو مغرب میں اُس کی ہمزاد عورت کر چکی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی طرف سے اُسے دئے گئے اُن حقوق کو جنہیں معاشرہ نے اُسے دینے سے انکار کر دیا، دوبارہ حاصل کرنے میں اُس کا مقصد درست اور شریفانہ ہے۔ لیکن اس نیک مقصد کے حصول میں اُسے ایسے ذرائع اور طریقے اختیار کرنے چاہئیں جو اُس کے شایان شان ہوں اور اُس کے مقصد کے لئے موزوں ہوں۔ اُسے نہ تو چالاک اور فریبی سیاستدانوں کے ہتھے چڑھنا چاہئے اور نہ ہی کاروباری ٹھگوں کی چالوں کا شکار ہونا چاہئے جو آزادی نسواں کے نام پر اپنی گھٹیا اغراض کی خاطر اُس کا استحصال کرتے ہیں۔ اُسے انتہا کے جدید، ممتاز طبقہ (Ultra-modern Elite) کی پیروی سے بھی بچنا چاہئے جن کا اسلامی اقدار اور اسلامی عمل میں مسلم خواتین کے ساتھ کوئی اشتراک نہیں بلکہ وہ تو عورت کو بدراہ کرنے کے لئے اپنی قیادت کو اُس پر ٹھونسنے چاہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان حکومت عورتوں کے قانونی حقوق سے متعلق قرآنی احکام کو نافذ کرنے سے گریزاں ہے تو عورتوں کو مغربی خواتین کے پُر تشدد اور نازیبا طریقہ کے برعکس پُر امن اور موزوں طریقے سے اپنے احتجاج اور زور دینے کو جاری رکھنا چاہئے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ وہ انشاء اللہ اپنے اُن قانونی حقوق کو حاصل کر لیں گی جو اسلام نے اُنہیں عطا کئے ہیں۔“ (انسائیکلو پیڈیا آف سیرۃ)

(۴۶) اسلامی تہوار اور یادگاری دن (Festivals & Commemorative Days)

قرآن مجید نے ”تہوار“ کے لئے سورۃ المائدہ کی آیت ۱۱۴ میں ”عید“ کا لفظ استعمال کیا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اُن کی طرف آسمان سے مائدہ (دستر خوان) اتارنے کی درخواست کی تاکہ وہ اُن کے لئے اور اُن کی نسلوں کے لئے خوشی و مسرت کا موقع اور اللہ کی طرف سے ایک علامت بن جائے۔ ”عید“ کا لفظی معنی (۱) کسی واقعہ کا وقفہ وقفہ سے بار بار لوٹ کر واقع ہونا (۲) خوشی اور غم کے دوبارہ آنے کا وقت اور (۳) وہ دن ہے جس میں لوگ کسی جگہ پر اکٹھے ہوں۔ (”القاموس المحيط“، مجد الدین فیروز آبادی، ج ۱، ص ۳۱۹)

اسلامی تہواروں اور یادگاری دنوں میں سے چند ایک کو ذیل میں دیا جاتا ہے:

(۱) عید الفطر: اسے ماہ رمضان (روزوں کے مہینے) کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے اظہار میں منایا جاتا ہے کہ اُس نے مسلمانوں کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کی توفیق بخشی۔ محروم القسمت اور غربت کے ماروں کی اس دن رضائے الہی کی خاطر فیاضانہ امداد کی جاتی ہے۔ احادیث نبویہ کی رو سے یہ دن روزہ داروں کے لئے لاتعداد الہی برکتوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام نے جس طرح اس دن کو منایا، غیر اسلامی رسومات اور لغویات سے بچتے ہوئے اگر اسی طرح اس دن کو منایا جائے تو اس منانے کا ضرور ثواب ملے گا۔

(۲) عید الاضحیٰ (قربانی کی عید۔۔ بڑی عید): جو اس سال اسماعیل علیہ السلام کی اُن کے والد ماجد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں قربانی کی یاد میں یہ عید اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے ذوالحجہ کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے اگرچہ اسماعیل علیہ السلام کو رحمت الہی نے بچالیا۔ عید نماز کے بعد پوزی مسلم دنیا میں اللہ کے نام پر مسلسل تین دن (دس ذی الحجہ سے بارہ ذی الحجہ کی عصر کے وقت) تک قربانی کے جانور ذبح کئے جاتے ہیں اور ان ذبح شدہ جانوروں کا گوشت اپنے استعمال میں لایا جاتا ہے اور رشتہ داروں، ہمسایوں، غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ احادیث نبویہ کی رو سے ذبح شدہ جانور کا خون اللہ تعالیٰ کو دنیا و مافیہا سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔

دونوں عیدوں کے یہ تہوار کے دن خوشی کے موقعے ہوتے ہیں اور اُن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ایک حدیث کی رو سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کچھ لڑکیوں کو گاتے ہوئے پایا۔ یہ دیکھ کر آپ کو صدمہ ہوا اور فرمایا: پیغمبر کے گھر میں اور اس تہواری موقع پر شیطانی گانے گائے جا رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے جناب ابوبکر کو فرمایا کہ ”اُنہیں گانے دو کیونکہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تہوار کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا تہوار کا دن ہے۔“ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

(۳) عید میلاد النبی ﷺ: اس عید کو منانے کا موجودہ طریقہ نبی علیہ السلام اور آپ کے چاروں

خلفائے راشدین کے زمانہ میں نہیں تھا۔ کچھ روایات کی رو سے صحابہ کرام اسے مندرجہ ذیل قرآنی حکم کی تعمیل میں انفرادی طور پر مناتے تھے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمُمُ مَوْعِظَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ (يونس: ۵۷-۵۸)

”لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بالیقین نصیحت آگئی ہے اور (اُن بیماریوں کے لئے) شفا بھی جو سینوں میں ہوتی ہیں اور ایمان والوں کے حق میں ہدایت اور رحمت۔ (اے نبی!) فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اُس کی رحمت سے ہاں اس سے چاہئے کہ لوگ خوشیاں منائیں، وہ اُس ذخیرے سے جسے وہ جمع کر رہے ہیں، کہیں بہتر ہے۔“ (۵۷، ۵۸: ۱۰)

اد پر کی آیت ۵۸ میں فَضْل اور رَحْمَة کے دو لفظ اکٹھے آئے ہیں۔ نحوی قاعدہ کی رو سے ان دونوں لفظوں یعنی تشبیہ کے لئے ذَلِك کی بجائے ذَلِك آنا چاہئے تھا کیونکہ ذَلِك تو واحد کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ فَضْل اور رَحْمَة سے مراد ایک ہی ذات ہے اور وہ ہمارے نبی اکرم ﷺ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ لہذا لوگوں کو خوشی منانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو کہا گیا ہے کہ اُس نے اُنہیں اپنا محبوب رسول عطا کر دیا جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۶۴ میں بیان ہوا کہ اُس نے اپنے محبوب رسول کو بھیج کر یقیناً مؤمنین پر احسان کیا ہے۔

اس حقیقت کو ٹھوس اور مضبوط بنانے کے لئے کہ فَضْل اور رَحْمَة سے مراد محض نبی علیہ السلام ہی کی ذات اقدس ہے، کچھ نامور اور مستند مفسرین کرام کا حوالہ ذیل میں دیا جاتا ہے:

(۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْآيَةِ قَالَ: فَضْلُ اللَّهِ الْعِلْمُ وَرَحْمَتُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ (الدُّرُّ الْمُنْثَوْرُ فِي التَّفْسِيرِ بِالْمَثَوْرِ لَجَلَالِ الدِّينِ السِّيُوطِيِّ ۴: ۳۳۰)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فَضْلُ اللہ سے مراد علم (قرآن) ہے جبکہ رحمت سے مراد نبی علیہ السلام ہیں کیونکہ سورۃ الانبیاء کی آیت ۱۰۷ کی رو سے نبی علیہ السلام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔“

(۲) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْفَضْلَ الْعِلْمُ وَالرَّحْمَةَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرُ وَالْخَطِيبُ عَنْهُ تَفْسِيرُ الْفَضْلِ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (روح المعانی)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فَضْلُ اللہ سے مراد علم (قرآن) ہے جبکہ رحمت سے مراد نبی علیہ السلام ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اسی روایت کا استخراج خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے کیا ہے اور کہا ہے کہ فَضْل سے مراد نبی علیہ السلام ہیں۔“ (روح المعانی للعلامة آلوسی البغدادی)

(۳) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَا رَوَى الضَّحَّاكُ عَنْهُ الْفَضْلُ الْعِلْمُ وَالرَّحْمَةُ مُحَمَّدٌ ﷺ (تفسير "بحر المحيط" لامام ابو حيان اندلسي ۵: ۱۷۱)

(۴) إِنَّ فَضْلَ اللَّهِ الْعِلْمُ وَرَحْمَتُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ رواه الضحاك عن ابن عباس (زاد المسير في

علم التفسير لابن جوزي ۴: ۴۰)

”فضل اللہ سے مراد علم (قرآن مجید) اور رَحْمَتُهُ سے مراد مُحَمَّدٌ ﷺ ہیں۔ اسے ضحاك نے

عبداللہ بن عباس سے روایت کیا۔“

(۵) وَمَعْنَى الْآيَةِ قُلْ لِهَؤُلَاءِ الْفَرَجِينَ بِالْدُّنْيَا الْمُعْتَدِينَ بِهَا الْجَامِعِينَ لَهَا إِذَا فَرَحْتُمْ بِشَيْءٍ

فَافْرَحُوا بِفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ لَكُمْ بِانْزَالِ هَذَا الْقُرْآنِ وَإِرسَالِ مُحَمَّدٍ إِلَيْكُمْ فَإِنَّكُمْ

تَحْصِلُونَ بِهِمَا نَعِيمًا دَائِمًا مُقِيمًا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ (مجمع البيان للطبري)

”آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی مکرم! دنیا کی خوشیوں پر حد سے زیادہ رنجھنے والوں اور (فانی زندگی

کے لئے) جوڑ جوڑ کر رکھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں خوشی منانی ہی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے فضل

اور اُس کی رحمت پر خوشی مناؤ جو تمہیں قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی شکل میں عطا کی گئی ہیں۔ اس خوشی

منانے کے انعام میں تمہیں (جنت کے) دائمی باغات عطا کئے جائیں گے جو اس فانی دنیا کی نعمتوں سے کہیں

زیادہ بہتر ہیں۔“

علامہ آلوسی البغدادی (م ۱۲۷۰ھ) کی طرح جمہور مفسرین قرآن اس بارے میں متفق الرائے ہیں کہ

”رحمت“ نبی علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس لئے اکثر مفسرین کے نزدیک اگر فضل اور رَحْمَةُ قرآن میں ایک ساتھ آ

جائیں تو اس سے مراد نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس ہوتی ہے۔ اس کی قرآنی مثالیں حسب ذیل ہیں:

(۱) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (البقرة: ۶۴)

”اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اُس کی رحمت نہ ہوتے تو تم یقیناً نقصان پانے والوں میں سے ہوتے۔“

(یعنی اگر یہ ہمارا نبی تشریف نہ لاتا تو تم یقیناً نقصان پانے والوں میں سے ہوتے۔)

(۲) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (النساء: ۸۳)

”اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اُس کی رحمت نہ ہوتے تو تم (سب) سوائے تھوڑے سے لوگوں کے

شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔“ (۸۳: ۴)

(یعنی اگر یہ ہمارا نبی تشریف نہ لاتا تو تم -----)

مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی یہی خیال ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس بلا شک وشبہ اللہ تعالیٰ

کی عظیم نعمت اور اُس کی مکمل عنایت ہیں۔ لہذا سورہ یونس کی آیت مذکورہ (۵۸) میں فَضْلُ اور رَحْمَةُ سے مراد نبی

علیہ السلام کی ذات اقدس ہے جن کی ولادت پاک پر اُن کا خالق و مالک خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔ (مولانا

اشرف علی تھانوی کے ”میلاد النبی“ پر خطبات سے اقتباس)۔

یہاں قرآنی لفظ فَلْيَفْرَحُوا قابلِ غور ہے۔ نوع انسانی پر اُس کے لاتعداد احسانات پر اُس نے کہیں بھی اس

انداز اور اہتمام سے شکر ادا کرنے کو نہیں کہا جیسے یہاں آیت ۵۸ میں کہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو حکم فَلْيَفْرَحُوا کی بجائے یوں بھی دے سکتا تھا فَلْيَنْفِقُوا (چاہئے کہ خرچ کریں) فَلْيَسْجُدُوا (چاہئے کہ سجدے کریں) فَلْيَعْبُدُوا (چاہئے کہ عبادت کریں) وغیرہ۔ بلکہ اُس نے فَلْيَفْرَحُوا کا حکم دے کر یہ جتلا دیا کہ میرے محبوب مکرم ﷺ کی ولادت پاک پر خوشی منانا میرے حضور شکر ادا کرنے کا بہت ہی اعلیٰ وارفع طریقہ ہے۔

کچھ لوگوں کو یہ تنقید کرتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ میلاد کے موقع پر بے تحاشا خرچ کرنا بے فائدہ ہے اور اگر اس رقم سے بیوگان، یتیموں اور غرباء و مساکین کی مدد کردی جائے یا کوئی مسجد بنوادی جائے یا کسی دینی مدرسے میں رقم دے دی جائے یا کسی محروم قسمت بچی کے ہاتھ پیلے کر دئے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن رب محمد ﷺ نے اس خیال کا بھی رد کر دیا ہے کہ ان مواقع پر خرچ کرنا واقعی عظیم خدمت خلق اور بہت بڑے ثواب کا موجب ہے جو دیگر اوقات میں بھی کئے جاسکتے ہیں لیکن اس موقع پر اُمت مسلمہ کا اکٹھے مل کر میرے محبوب کے میلاد کی خوشی منانا میری نظروں میں نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ میں کسی کو خیراتی اور فیاضی کاموں سے نہیں روکتا۔ ہر شخص کو اپنی بساط کے مطابق محروم قسمت لوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی چاہئے لیکن میلادِ مصطفیٰ کے موقع پر کسی کو اس عذر سے مطمئن نہیں ہو جانا چاہئے کہ کسی دیگر فلاحی کام پر خرچ کر لیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجالانے کی علامت کے طور پر میلادِ مصطفیٰ منانے کی ایک اور معقول وجہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس بلا قیل و قال عالمِ انسانیت کے لئے بالعموم اور مومنین کے لئے بالخصوص ایک عظیم نعمت ہے (بحوالہ سورہ آل عمران: ۱۶۴) اور ہر نعمت و احسان پر اُس کا شکر ادا کرنا منعم علیہ پر فرض ہے۔ شکر کی ادائیگی رضائے الہی اور بندے کی نعمتوں میں مزید اضافے کا موجب بنتی ہے جیسا کہ سورہ ابراہیم میں وعدہ کیا گیا کہ:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ (ابراہیم: ۷)

”اگر تم نے (میری نعمتوں پر) شکر سے کام لیا تو میں ضرور بالضرور تمہیں مزید عطا کروں گا اور اگر تم نے کفرانِ نعمت کیا تو یاد رکھو میری سزا بہت سخت ہے۔“ (۷: ۱۴)

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ: اس عبارت کا ظاہر مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات پر شکر بجالانا مال کا ذخیرہ کرنے سے بہتر ہے۔ مال کا ذخیرہ کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے: اول دنیاوی دھن دولت کا اکٹھا کرنا اور دوم نفل نمازوں، روزوں، حج اور زکوٰۃ و خیراتی کاموں وغیرہ کی شکل میں آخرت کا توشہ اکٹھا کرنا۔ قرآن مجید نے نہ تو دنیاوی دھن دولت کی تخصیص کی ہے اور نہ ہی اُس نے خیراتی یا فلاحی کاموں کی طرف اشارہ کیا ہے بلکہ لفظ (مِمَّا میں) سے لاکر جو عموم پر دلالت کرتا ہے، دونوں دنیاؤں کے ذخیروں کو اس میں شامل کر لیا ہے۔ اس لحاظ سے آیت کی توضیح یوں ہوگی:

لوگو! تم دنیاوی دھن دولت کا ذخیرہ کر کے اپنے اثاثوں اور جائیداد کو بڑھاتے ہو، کارخانے اور مستری

خانے (ورکشاپ) قائم کرتے ہو اور سونے چاندی کے انبار لگا دیتے ہو۔ لیکن میرے محبوب نبی علیہ السلام کا میلاد منانا تمہاری دنیاوی خزانوں کو اکٹھا کرنے سے کہیں بہتر ہے۔

آخرت کے حوالے سے فرمایا کہ تم نیکی اور بھلائی کے کام کتنے ہی ذخیرہ کر لو، فرض اور نفل نمازوں کی کتنی ہی پابندی کر لو، میرے بندوں کی فلاح و بہبود کے لئے کتنا ہی خرچ کر ڈالو اور اپنی آخرت کی بہتری کے لئے جو چاہتے ہو کر گزرو لیکن میلادِ مصطفیٰ پر خوشی منانا اور اس باسعادت موقع پر اپنی دولت خرچ کرنا میرا شکر ادا کرنے کی بہترین صورت ہے اور مجھے تمہارے تمام دیگر نیکی کے کاموں سے زیادہ محبوب ہے۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خود نمائی اور دکھاوے کی خوشی منانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے اور اس سے اُس نے ہمیں منع فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝ (سورة القصص: ۷۶)
 ”بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“ (۷۶: ۲۸)

خوشی منانے اور تہوار منانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سادگی اور عجز و انکسار کو پسند کرتا ہے۔ خوشی منانے میں کز و فر اور خود نمائی عجز و انکساری کے خلاف ہے اور اللہ کے مخلص بندے کی شان سے گری ہوئی چیز ہے۔ یہ تو عمومی حکم الہی تھا لیکن یہاں میلادِ مصطفیٰ کی صورت میں الہی حکم بدل دیا گیا کہ اس باسعادت موقع کو اس انداز اور ایسے طریق سے مناؤ کہ تمہارا شمار فرحین میں ہونے کے باوجود تم اُس کے پسندیدہ بندے بن جاؤ (سورہ یونس کی آیت ۵۸ میں لفظ ”فرح“ کا مقابل سورۃ القصص کی آیت ۷۶ کے لفظ فرحین سے کیجئے)۔

نبی علیہ السلام کی ولادت پاک پر رب تعالیٰ کی جانب سے غیر معمولی خوشی منانے کا اہتمام: نبی ﷺ کی سیرت پاک اور سوانح حیات پر لکھی گئی کتب آپ کی پیدائش کی تفصیلات سے پُر ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ خالق لم یزل نے کس گرجوشی سے اپنے محبوب پیغمبر کی ولادت پر خوشی منائی۔ ایمان کی تازگی کے لئے اور یہ دکھانے کے لئے کہ پیغمبر علیہ السلام کو اپنے خالق کی نظروں میں کیسا اعلیٰ و ارفع مقام حاصل ہے، چند حوالہ جات ذیل میں دئے جاتے ہیں:

(۱) كَانَتْ تِلْكَ السَّنَةُ الَّتِي حُمِلَ فِيهَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لَهَا سَنَةُ الْفَتْحِ وَالْإِبْتِهَاجِ فَإِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي جَدْبٍ وَضَيْقٍ فَأَخْضَرَتِ الْأَرْضُ وَحَمَلَتِ الْأَشْجَارُ وَأَنَا هُمُ الرَّغْدُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ (السيرة الحلبية لحلبی ۳۸: ۱، المواهب اللدنیة لقسطلانی ۱: ۱۱۹، شرح علی المواهب اللدنیة للزرقانی ۱: ۱۹۷، السيرة النبویه لدحلان ۱: ۳۵، الانوار المحمدیة للنبہانی بحوالہ: ”میلاد النبی ﷺ“ از پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ص ۳۵۱)

”وہ سال جس میں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہوئیں ”مدد تازگی اور فراوانی“ کا سال کہلاتا ہے۔ اُس سے پہلے قبیلہ قریش اقتصادی بد حالی، غربت و عسرت اور شدید قحط سالی کا شکار تھے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کی برکت کی بدولت اللہ رب العزت نے گرم اور خشک، کرخت اور جھلسی ہوئی بے آب و گیاہ زمین کو برگ دار اور سبزہ زار زمین میں بدل دیا اور درختوں کی خشک ٹہنیاں پھلوں کی بہتات سے لد گئیں۔ اس طرح مجموعی خوشحالی اور اور افراط دولت سے اہل عرب آسودہ حال، خوش نصیب سماج کے ہو گئے۔“ (السيرة الحلیہ لعلی، المواہب اللدنیہ لقسطانی، شرح مواہب اللدنیہ لزرقانی وغیرہ)

(۲) عَنْ عَمْرِو بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعُلَمَاءِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ وَلَادَةُ آمِنَةَ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: افْتَحُوا أَبْوَابَ السَّمَاءِ كُلَّهَا وَأَبْوَابَ الْجَنَانِ وَالْبَسِيتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا (السيرة الحلیہ لعلی ۴۸:۱، المواہب اللدنیہ لقسطانی ۱۲۴:۱، شرح علی المواہب اللدنیہ للزرقانی ۲۰۸:۱، السيرة النبویہ لدحلان ۳۵:۱، الانوار المحمدیہ للنہہانی بحوالہ: ”میلاد النبی ﷺ“ از پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری) ”عمرو بن قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا جو ایک ماہر عالم دین تھے کہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا وضع حمل کا وقت قریب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمانوں اور جنت کے تمام دروازے کھول دو اور اُس دن آفتاب عظیم الشان روشنی سے نوازا گیا۔“

(۳) وَ أَذِنَ اللَّهُ تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَنْ يَحْمِلْنَ ذُكُورًا كَرَامَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (السيرة الحلیہ لعلی ۷۸:۱، المواہب اللدنیہ لقسطانی ۱۲۴:۱، شرح علی المواہب اللدنیہ للزرقانی ۲۰۸:۱، الخصائص الکبریٰ لجلال الدین السیوطی ۸۰:۱، الانوار المحمدیہ للنہہانی بحوالہ: ”میلاد النبی ﷺ“ از پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ص ۳۵۱) ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس سال رسول اللہ ﷺ کی عزت و تکریم کی خاطر فیصلہ کیا کہ دنیا کی تمام مائیں لڑکے ہی لڑکے جنیں گی۔“ (السيرة الحلیہ لعلی، المواہب اللدنیہ لقسطانی وغیرہ)

(۴) قَالَتْ آمِنَةُ بِنْتُ وَهَبٍ أُمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَ قُصُورَ بُصْرَى مِنْ أَرْضِ الشَّامِ وَفِي رِوَايَةٍ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَأَسْوَاقُهَا حَتَّى رَأَيْتُ أَغْنَاقَ الْإِبِلِ بُبُصْرَى (تاریخ الاسم والملوک للطبری ۲۵۵:۱، المستدرک للحاکم ۲: ۶۷۳، المعجم الکبیر لطبرانی ۲۴: ۲۱۴، الآحاد والمثانی لشیبانی ۵۶: ۳، السيرة لابن اسحاق ۲۸: ۱ رقم ۳۲، الطبقات الکبریٰ لابن سعد ۱۰۲: ۱ بحوالہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری) ”رسول اللہ ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ (بوقت ولادت) میرے جسم سے ایسا نور نکلا جس نے ملک شام میں واقع بصری کے محلات کو جگمگا دیا۔ ایک اور روایت

کے مطابق نبی علیہ السلام کی تعلیم و توفیر کی خاطر ملک شام کے محلات اور وہاں کے بازار جگمگا اٹھے یہاں تک کہ میں نے اُن کی روشنی میں بصری کے شہروں میں اونٹوں کی گردنوں کو چلتے پھرتے دیکھا۔“

وَهَذَا ظَاهِرٌ "فِي أَنَّهَا رَأَتْ ذَلِكَ النُّورَ يَقْظَةُ (السيرة الحلبية لحلبی ۱: ۵۶)
"اور یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت آمنہ نے وہ نور بحالت بیداری دیکھا۔"

رسول اللہ ﷺ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں:

(۱) فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ: عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا بظَهْرِ الْكَعْبَةِ (الخصائص الكبرى للسيوطي ۱: ۸۱-۸۳؛ البداية والنهاية لابن كثير ۶: ۲۹۸؛ السيرة الحلبية لحلبی ۱: ۱۰۹؛ الانوار المحمدية للنهباني ۲۲-۲۳ بحوالہ "ميلاد النبي ﷺ" از پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ص ۳۵۹)
"اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابات اٹھادئے تو مشرق و مغرب تک کی زمین میرے آگے ظاہر کر دی گئی اور میں نے تین نصب شدہ جھنڈے دیکھے: ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پر لہراتا ہوا دیکھا۔"

(۲) ثُمَّ أَخَذَنِي مَايَا خُذُ النِّسَاءِ وَإِنِّي لَوَحِيدَةٌ فِي الْمَنْزِلِ وَعَبْدُ الْمُطَلِبِ فِي طَوْفِهِ فَسَمِعْتُ وَجْبَةً عَظِيمَةً وَأَمْرًا عَظِيمًا هَالِكًا ثُمَّ رَأَيْتُ جَنَاحَ طَيْرٍ أبيضَ قَدْ مَسَحَ عَلَى فُؤَادِي فَذَهَبَ عَنِّي الرُّغْبُ وَكُلُّ وَجَعٍ أَجَدُهُ ثُمَّ التَفْتُ فَإِذَا أَنَا بِشُرْبَةٍ بَيضاءَ فَتَنَاوَلْتُهَا فَإِذَا هِيَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فَأَصَابَنِي نُورٌ ثُمَّ رَأَيْتُ نِسْوَةً كَالنَّخْلِ طَوَالًا كَأَنَّهُنَّ مِنْ عِبْدِ مُنَافٍ يَخْدِقْنَ بَنِي فَبَيْنَمَا أَتَعَجَّبُ وَأَنَا أَقُولُ وَاعِظُهَا مِنْ أَيْنَ عَلِمَنْ بَنِي فَقُلْنَ لِي: "نَحْنُ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَهَؤُلَاءِ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ (المواهب اللدنية لقسطلاني ۱: ۱۲۳-۱۲۵؛ شرح على المواهب اللدنية لورقاني ۱: ۲۰۹؛ الانوار المحمدية للنهباني ۲۲-۲۳ بحوالہ "ميلاد النبي ﷺ" ص ۳۶۰)

"جب مجھے دوسری عورتوں کی طرح دروزہ ہونا شروع ہوا اور (اُس وقت) میں گھر میں اکیلی تھی اور عبدالمطلب طواف کعبہ کو گئے ہوئے تھے تو میں نے ایک خوفناک آواز سنی جس نے مجھے ڈرا دیا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ ایک سفید پرندے کا پر میرے دل کو چھو رہا ہے جس سے میرا تمام خوف اور دروزہ جاتا رہا۔ پھر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے سامنے سفید رنگ کے مشروب کو دیکھا میں نے اُسے پیا جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ پھر مجھے روشنی کے ایک ہالے نے گھیر لیا تو میں نے کھجور کے درخت کی طرح لمبی کچھ عورتوں کو دیکھا جو قبیلہ عبد مناف کی عورتوں سے مشابہ تھیں۔ انہوں نے میرا گھبرا کر لیا۔ میں حیرت کے مارے دم بخود تھی اور نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہیں اور انہیں اس پیدائش کا کیسے علم ہوا ہے۔ تب انہوں نے بتایا کہ وہ فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران ہیں اور اُن کے ساتھ حوران جنت ہیں۔"

(۳) فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ بَدَيْبَاجٌ أَبْيَضٌ قَدْ مَدَّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ: خُذَاهُ عَنْ أَغْنِ النَّاسَ قَالَتْ وَرَأَيْتُ رَجُلًا قَدْ وَقَفُوا فِي الْهَوَاءِ بِأَيْدِيهِمْ أَبَارِيقَ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِقِطْعَةٍ مِنَ الطَّيْرِ قَدْ أَقْبَلَتْ حَتَّى غَطَّتْ حُجْرَتِي مَنَاقِيرُهَا مِنَ الزَّمَرْدُ وَ أَجْنَحَتُهَا مِنَ الْيَاقُوتِ (المواهب اللدنية لقسطلانی ۱: ۱۲۵؛ شرح علی المواهب اللدنیہ لوزرقانی ۱: ۲۱۰؛ الانوار المحمدیہ للنہانی ۱: ۲۳ بحوالہ ”میلاد مصطفیٰ ﷺ“ ص ۳۶۱)

”اس اثناء میں میں نے سفید رنگ کے ریشم کا ایک ٹکڑا دیکھا جسے زمین و آسمان کے درمیان پھیلا دیا گیا تھا۔ میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اسے لوگوں کی نظروں سے بچاتے ہوئے لے لو۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہوا میں کچھ لوگوں کو تعظیم کھڑے دیکھا، اُن کے ہاتھوں میں چاندی کے کھلے منہ والے جگ تھے۔ پھر میں نے پرندوں کے غول کو دیکھا جس نے میرے کمرے کو گھیر لیا تھا۔ اُن کی چونچیں زمرد کی اور اُن کے پر یاقوت کے تھے۔“

نبی اکرم ﷺ نے خود اپنا میلاد مختلف طریقوں سے منایا: آپ اپنے صحابہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ وہ میلاد منانے کے ذریعے اپنے خالق و مالک کا شکر بجالایا کریں۔ اس سلسلہ کی احادیث ملاحظہ ہوں:

(۱) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ: ذَٰلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ أَوْ أُنْزِلَ فِيهِ (صحیح مسلم ۲: ۸۱۹ باب استحباب صیام ثلاثۃ ایام من کل شھر رقم ۱۱۶۲؛ السنن الکبریٰ للبیہقی ۲: ۶۸۶ رقم ۸۱۸۲: ۳۰۰؛ مسند احمد بن حنبل ۵: ۲۹۶ رقم ۲۲۵۹۰)

”ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اُن کے سوموار کو روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میں سوموار کو روزہ اس لئے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن وحی الہی مجھ پر آنا شروع ہوئی اور مجھے رسول مبعوث کیا گیا۔“

(۲) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ نَبِيًّا (الاحادیث المختارة للمفتی سی ۵: ۲۰۵ رقم ۱۸۳۲؛ المجموع الاوسط للطبرانی ۱: ۲۹۸ رقم ۹۹۴؛ میزان الاعتدال فی نقد الرجال لذہبی ۳: ۱۹۳ رقم ۴۵۹۶؛ المسند لروایانی ۲: ۳۸۶ رقم ۱۳۷۱)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد اپنی طرف سے جانور ذبح کئے۔“

حدیث بالا پر تبصرہ کرتے ہوئے امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

إِنَّ جَدَّهٗ عَبْدَ الْمُطَّلَبِ عَقَّ عَنْهُ فِي سَابِعِ وَلَادَتِهِ وَالْعَقِيقَةُ لَا تُعَادُ مَرَّةً ثَانِيَةً فَيَحْمِلُ ذَٰلِكَ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِظْهَارًا لِلشُّكْرِ عَلَى إِيْجَادِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَتَشْرِيفًا

لَا مَنَّةَ كَمَا كَانَ يُضَلِّي عَلَى نَفْسِهِ لِذَلِكَ فَيَسْتَجِبُ لَنَا أَيْضًا إِظْهَارَ الشُّكْرِ بِمَوْلِدِهِ بِاجْتِمَاعِ
الْأُخْوَانِ وَاطِّعَامِ الطَّعَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ وَجُوهِ الْقُرْبَاتِ وَإِظْهَارِ الْمَسَرَّاتِ (الحاوی للفتاویٰ السیوطی
۱۹۶:۱؛ حسن المقصد فی عمل المولد السیوطی: ۶۵؛ حجتہ اللہ علی العالمین للنہجانی: ۲۳۷ بحوالہ ”میلاد النبی ﷺ“ ص ۳۸۲)

”نبی اکرم ﷺ کے دادا جناب عبدالمطلب نے نو مولود بچے کا عقیقہ اُن کی پیدائش کے ساتویں دن ہی
کر دیا تھا اور عقیقہ بار بار نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے
یوم پیدائش کی خوشی میں جانور ذبح کئے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے اور
اس وجہ سے آپ اپنی تمام امت سے افضل ہیں۔ اس لئے اپنے نبی کی پیدائش پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا
ایک مستحب (پسندیدہ) عمل ہے جس کی کچھ صورتیں نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں غرباء و مساکین کو
کھانا کھلانے اور دوسرے اضافی مناسک کو ادا کرنے میں اپنی خوشی کا اظہار ہے۔“

مندرجہ بالا حدیث کے ابتدائی لفظ غرق سے بعض لوگ یہ سمجھے کہ وہ آقا علیہ السلام کا عقیقہ تھا حالانکہ یہ
مغالطہ ہے اس لئے کہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ تمام کتب سیرت سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے
ساتویں دن آپ کے دادا جناب عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا۔ اس پر یہ اعتراض ہوا کہ وہ دور جاہلیت کا
عمل تھا اور آقا علیہ السلام نے اُسے اعلان نبوت کے بعد دوبارہ کیا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جناب عبدالمطلب
بچے کو موحد اور دین حنیف پر تھے اور آقا علیہ السلام کے تمام آباء و اجداد شرک اور بت پرستی سے دور رہے جس کا
ثبوت سورۃ الشعراء کی آیت ۲۱۹ میں بہ الفاظ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ میں موجود ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ
آقا علیہ السلام کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی تو زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا جس کا مہر جناب ابوطالب
نے ادا کیا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اس نکاح کی تجدید نہیں کی اور اسے نہیں
لوٹایا۔ جب نکاح نہیں دہرایا تو عقیقہ کے دہرانے کا کیا مطلب؟ امام جلال الدین السیوطی نے ”الخصائص الکبریٰ“
میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا بکرے ذبح کرنا اپنا میلاد منانا تھا تا کہ قیامت تک کے لئے یہ سنت مصطفیٰ ہو جائے۔

اپنے بھتیجے محمد (ﷺ) کی پیدائش پر کافر ابولہب کے خوشی منانے پر اُس کے عذاب میں تخفیف: صحیح بخاری
میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور ﷺ کی ولادت باسعادت کی خبر جب ابولہب کی لونڈی ثویبہ نے اُسے دی تو اپنے
بھتیجے کی ولادت کی (رسول کی ولادت کی نہیں) خوشخبری سن کر اُس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اگرچہ اُس کی موت
کفر پر ہوئی اور اُس کی مذمت میں پوری سورت لہب نازل ہوئی لیکن آپ کی پیدائش پر اظہار مسرت کی وجہ سے
ہر سوموار کو اُسے پانی کا گھونٹ پلایا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

(۱) عَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَأَيْتُهُ فِي مَنَامِي فَقَالَ: مَا لَقِيتُ بَعْدَ
كُم رَاحَةً إِلَّا أَنَّ الْعَذَابَ يُخَفَّفُ عَنِّي كُلَّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وُلِدَ يَوْمَ
الْاثْنَيْنِ وَكَانَتْ ثَوْبَةُ بَشَّرَتْ أَبَا لَهَبٍ بِمَوْلِدِهِ فَأَعْتَقَهَا (فتح الباری لحافظ ابن حجر عسقلانی: ۱۳۵؛

صحیح بخاری ۵: ۱۶۵، کتاب النکاح، باب وَأَمَّهَاتُكُمْ الْآتِي أَرْضَعْنَكُمْ

اس حدیث پر بھی اعتراض ہوا اور کہا گیا کہ یہ ایک خواب تھا اور خواب کو بہ طور حجت آپ کے میلاد منانے کا جواز نہیں بنایا جاسکتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ خواب کس کا تھا؟ اُس جلیل القدر ہستی کا یہ خواب تھا جسے زبان رسالت نے جبرِ الائمہ کا لقب عطا فرمایا تھا۔ پھر اگر یہ خواب حجت نہیں تھا تو امام بخاری اور امام مسلم جیسے نامور حضرات نے اپنی کتابوں میں اس کی تخریج کیوں کی؟ معلوم ہوا کہ یہ خواب برحق اور میلادِ مصطفیٰ منانے اور اُس پر اجر مرتب ہونے کا پکا ثبوت ہے۔ اس حدیث کو بدرالدین عینی نے عمدۃ القاری میں، انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں، امام بیہقی نے دلائل النبوة میں اور امام بغوی نے شرح السنۃ میں بیان کیا۔

حافظ الشام شمس الدین محمد بن ناصر نے کیا خوب کہا ہے:

إِذَا كَانَ هَذَا كَافِرٌ جَاءَ ذَمُّهُ
أَتَى أَنَّهُ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ دَائِمًا
وَمَا الظُّرُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمَرُ
بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحَّدًا
وَتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدًا
يُخَفَّفُ عَنْهُ لِنُشْرُورِ بِأَحْمَدًا
”جب ایک کافر جس کی مذمت میں پوری سورت ”تَبَّتْ يَدَا“ نازل ہوئی اور جو تاابد جہنم میں رہے گا“
اُس کے بارے میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت پر اظہارِ مسرت کی برکت سے ہر سو موافق کو اُس کے
عذاب میں کمی کی جاتی ہے، تو تمہارا اُس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو زندگی بھر احمدِ مجتبیٰ کی
ولادت باسعادت پر خوشی مناتا رہا اور کلمہ توحید پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا۔“

غلامانِ مصطفیٰ عَلَیْہِ اَجْمَلُ التَّحِيَّةِ وَاطْيَبُ الثَّنَا ہر زمانہ اور ہر دور میں اپنے ربِّ کریم کی اس نعمتِ کبریٰ کا شکر ادا کرتے آئے ہیں۔ زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے شکر کے انداز گو مختلف تھے لیکن جذبہ تشکر ہر عمل کا روح رواں رہا۔ جو خوش بخت اس نعمت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہیں وہ تا ابد اپنی فہم اور بساط کے مطابق اپنے رحیم و کریم ربِّ ذوالجلال والا کرام کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔

میلادِ مصطفیٰ علماء کی نظر میں: (۱) علامہ عبدالرحمن ابن جوزی جو ضعیف احادیث پر تنقید کرنے میں بے رحمی کی حد تک بے باک ہیں، اس سلسلہ میں اُن کی رائے بھی ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں:

”مِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ أَمَانٌ“ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بَنِيْلُ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ
”مخفیل میلاد کی خصوصی برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص اسے منعقد کرتا ہے اس کی
برکت سے سارا سال اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے اور اپنے مقصد اور مطلوب
کے جلدی حصول کے لئے یہ ایک بشارت ہے۔“

(۲) غیر مقلدین کے پیشوا نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب الشَّمَامَةُ الْعُنْبَرِيَّة میں لکھا کہ جو شخص

امام الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت پر خوشی نہیں مناتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔

(۳) اِنَّ عَمَلِ الْمَوْلِدِ حَدَثٌ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ لَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ مِنْ سَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالْمُدُنِ الْكِبَارِ يَعْمَلُونَ الْمَوْلِدَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِيهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيُظْهِرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلَّ فَضْلٍ عَمِيمٍ (محدث امام سخاوی)
”موجودہ صورت میں محفل میلاد کا انعقاد قرونِ ثلاثہ کے بعد شروع ہوا۔ پھر اُس وقت سے تمام ملکوں اور تمام بڑے شہروں میں اہل اسلام میلاد شریف کی محفلوں کا انعقاد کرتے رہے ہیں اُس کی راتوں میں صدقات و خیرات سے فقراء و مساکین کی دلداری کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا واقعہ پڑھ کر حاضرین کو بڑے اہتمام سے سنایا جاتا ہے اور اس عمل کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے فضلِ عیم کی اُن پر بارش کرتا ہے۔“ (امام سخاوی بحوالہ ضیاء النبی از کرم شاہ الازہری ص ۴۸)

(۴) امام نووی شارح صحیح مسلم کے استاذ الحدیث امام ابو شامہ فرماتے ہیں:

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا أُبْتَدِعَ فِي زَمَانِنَا مَا يُفْعَلُ كُلَّ عَامٍ فِي الْيَوْمِ الْمُوَافِقِ لِيَوْمِ مَوْلِدِهِ ﷺ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْمَعْرُوفِ وَإِظْهَارِ الزَّيْنَةِ وَالشُّرُورِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِحْسَانِ لِلْفُقَرَاءِ مُشْعِرٌ بِمَحَبَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَعْظِيمِهِ فِي قَلْبِ فَاعِلٍ ذَلِكَ وَشُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ مِنْ إِيْجَادِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (ضیاء النبی ص ۴۷)
”ہمارے زمانہ میں جو بہترین نیا کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہر سال حضور ﷺ کے میلاد کے دن صدقات اور خیرات کرتے ہیں اور اظہارِ مسرت کے لئے اپنے گھروں اور کوچوں کو سجاتے ہیں کیونکہ اس میں کئی فائدے ہیں۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ احسان کا برتاؤ ہوتا ہے نیز جو شخص یہ کام کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے دل میں محبوبِ الہی کی محبت و عظمت کا چراغ روشن ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم ﷺ کو پیدا فرما کر اور انہیں رحمۃ للعالمین کی خلعتِ فاخرہ پہنا کر مبعوث فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے جس کا شکر ادا کرنے کے لئے اس مسرت و شادمانی کا اظہار کیا جاتا ہے۔“ (السیرۃ الحلبیہ جلد اول صفحہ ۸۰)

(۵) ”امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اربل کے بادشاہ الملک المظفر ابوسعید نے اس کا آغاز کیا اور اُس زمانہ کے نامور محدث حافظ ابن دحیہ نے اس مقصد کے لئے ایک کتاب التَّنْوِيرِ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ الشَّرِيفِ کے عنوان سے تصنیف کی۔ جب یہ تصنیف ملک مظفر کے سامنے پیش کی گئی تو اُس نے ابن دحیہ کو ایک ہزار اشرفی بطور انعام پیش کی۔ وہ ربیع الاول شریف میں ہر سال محفل میلاد کا انعقاد کیا کرتا تھا۔ ابن جوزی کے بیان کے مطابق وہ زریک دانا، بہادر دانشور عدل گستر اور مرد میدان تھا۔ اُس کا عہد حکومت کافی طویل ہوا۔ اُس کا ظاہر و باطن بہت ہی پسندیدہ تھا۔ سبط ابن الجوزی اپنی تصنیف ”مِرَاةُ الزَّمَانِ“ میں اُس ضیافت کا ذکر کرتے ہیں جو ملک

مظفر میلا دشریف کے موقع پر کیا کرتا تھا۔ اس ضیافت کا یہ حال اُس آدمی کی زبانی بیان کیا گیا ہے جو خود اس دعوت میں شریک تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بھیڑ بکریوں کے پانچ ہزار سر، ہزار مرغیاں اور فیرنی کے ایک لاکھ سکورے اور حلوہ شریف کے تیس ہزار طشت خود دیکھے۔ جو علماء و صوفیاء اس ضیافت میں شرکت کرتے، ملک مظفر انہیں خلعتیں پہناتا اور میلا دشریف کی اس تقریب میں تین لاکھ دینار خرچ کرتا۔“

میلا د مصطفیٰ اور بدعت کا تصور : امام ابو زکریا محی الدین بن شرف النووی نے ”شرح مسلم“ اور ”تہذیب الاسماء واللغات“ میں لفظ بدعت پر سیر حاصل بحث کی ہے جس کے مطالعہ کے بعد اس کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے شبہات جو اذہان و قلوب کو پریشان کرتے ہیں خود بخود کا فور ہو جاتے ہیں۔ ”تہذیب الاسماء واللغات“ کی چند سطور ہدیہ ناظرین ہیں:

الْبِدْعَةُ بِكُسْرِ الْبَاءِ فِي الشَّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى حَسَنَةٍ وَقَبِيحَةٍ
”شریعت میں بدعت اُسے کہتے ہیں کہ ایسی نئی چیز پیدا کرنا جو رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں نہیں تھی، اس کی دو قسمیں ہیں: بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔“

امام موصوف شرح صحیح مسلم میں حدیث کُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
هَذَا غَامٌ مَخْصُوصٌ وَالْمُرَادُ غَالِبُ الْبَدْعِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ هِيَ كُلُّ شَيْءٍ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالِهِ سَابِقٍ قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْبَدْعَةُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ وَمُبَاحَةٌ فَمِنَ الْوَاجِبَةِ نَظْمُ أَدِلَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُلَاحِدَةِ وَالْمُبْتَدِعِينَ وَ شَبَهُ ذَلِكَ وَمِنَ الْمَنْدُوبَةِ تَصْنِيفُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَبِنَاءُ الْمَدَارِسِ وَالرَّبْطُ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمِنَ الْمُبَاحِ التَّبَسُّطُ فِي الْأَوَانِ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ ظَاهِرَانِ
”کُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ اگرچہ عام ہے لیکن یہ مخصوص ہے یعنی ہر بدعت ضلالت نہیں بلکہ غالب بدعت ضلالت ہوتی ہے۔ لغت میں اُس چیز کو ضلالت کہتے ہیں جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو اور علمائے کرام کہتے ہیں کہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں: واجب، مستحب، مباح، حرام اور مکروہ۔ واجب کی مثال متکلمین کا ملحدوں اور اہل بدعت پر رد کرنے کے لئے اپنے دلائل کو منظم کرنا، مستحب کی مثال مختلف علوم و فنون پر کتب تصنیف کرنا، مدرسے تعمیر کرنا اور سرائیں وغیرہ بنوانا۔ مباح کی مثال طرح طرح کے لذیذ کھانے پکانا وغیرہ، حرام اور مکروہ ظاہر ہیں۔“ (شرح مسلم لامام النووی، صفحہ ۲۸۵)

”لیکن محفل میلاد کے انعقاد میں نہ کسی حدیث ثابتہ کی خلاف ورزی ہے اور نہ کسی فعل حرام کا ارتکاب ہے بلکہ یہ نعمت خداوندی پر اُس کا شکر ہے اور شکر کا ادا کرنا کثیر آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح آیت فَلْيَفْرَحُوا سے اس فضل و نعمت خداوندی پر اظہارِ مسرت کرنا حکم الہی ہے۔“ (”ضیاء النبی“ جلد دوم، ص ۵۳)

مسلم علمائے فقہ بہ شمول مغلیہ دور کے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے (جنہوں نے اپنے ”ملفوظات“ میں) بدعت کی مندرجہ ذیل دو قسمیں بیان کی ہیں :-

(۱) بدعت حسنہ : جو ایمان و ایقان کی تازگی کا موجب ہو اور جس سے اللہ اور اُس کے رسول کا قرب ملے وہ بدعت حسنہ ہے جیسے قرآن مجید پر اعراب، حرکات و سکنات اور حذ و مد کا لگنا جو خلفائے راشدین کے زمانے سے بھی بعد میں اموری دور میں حجاج بن یوسف نے عجمیوں کی سہولت کے لئے لگوائے، قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لئے صرف و نحو کے قوانین و اصول، اصول تفسیر، حدیث و فقہ اور دوسرے علوم کے اصول و ضوابط، دینی مدارس کا قیام، درس نظامی کا نصاب، مسافروں کے لئے سرائوں کی تعمیر، رمضان المبارک میں نماز تراویح وغیرہ سب بدعت حسنہ کی مثالیں ہیں کیونکہ ان کا وجود اسلام کے ابتدائی ایام میں نہیں تھا۔

رمضان المبارک میں تہماز تراویح کو باقاعدہ شکل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دی گئی اور جناب عمر نے تراویح کے بارے میں فرمایا تھا : نَعْمَ بَدْعٌ هَذِهِ (یہ کیسی عمدہ بدعت ہے!)۔ آپ کے اس فرمان سے ثابت ہے کہ ہر بدعت سنیہ نہیں ہوتی بلکہ کئی بدعتیں شریعت کے مزاج سے موافق اور ہم آہنگ ہیں۔ اگر ایسی بات ہو تو رمضان المبارک کی راتوں میں لوگوں کا مساجد میں اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت سننا اور ذکر و اذکار سب ناجائز اور (معاذ اللہ) حرام ہوتے بلکہ یہ بدعت حسنہ ہے اور ہر زمانے میں اس پر عمل ہوتا آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعت حسنہ کا تصور قیاسی نہیں بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تعارف کردہ ہے۔

بدعت حسنہ کی ایک اور مثال نماز جمعہ کی دوسری اذان ہے جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے۔ اس کا آغاز خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا جب مسجد میں آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ (صحیح بخاری: کتاب الجمعة، باب الجلوں علی المنبر، نیل الاوطار لشوکانی ۳: ۳۲۳ بحوالہ ”میلاد النبی ﷺ“ از پروفیسر طاہر القادری، ص ۷۶۶)

میلاد مصطفیٰ ﷺ کی محافل کے تناظر میں دیکھئے تو ان سے ایمان کو تازگی اور طراوت ملتی ہے اور آقا علیہ السلام کی ولادت پاک کے تذکروں میں کہیں درود و سلام کے گلہائے عقیدت نچھاور کئے جاتے ہیں، تو کہیں نظم و نثر کی شکل میں محبوب کبریاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل و شیم کا تذکرہ جمیل ہوتا ہے، کہیں آپ کے حسن سیرت کی بات ہوتی ہے تو کہیں آپ کی حسن صورت کے تذکروں سے ایمان کو گرمی ملتی ہے اور کہیں آپ کی شانِ دلربائی، بندہ نوازی، بندہ پروری اور شانِ بندگی کے بیانات سے حاضر مجلس اپنے دامن کو ایمان و ایقان کی نئی تازگی سے بھر کر اٹھتا ہے۔

(۲) بدعت سنیہ : یہ وہ بدعت ہے جو دین اسلام میں ابتری، درہمی اور اختلاف و افتراق پیدا کرے اور اللہ اور اُس کے رسول سے دُور کر دے۔ جیسے میلاد جیسی مبارک اور باسعادت محفلوں میں غیر شرعی اعمال و افعال جن سے رکنا اور روکنا فرض عین ہے۔

مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ جہاں ایک طرف بدعت کی تقسیم کی تائید کرتی ہے تو دوسری طرف اُس سے بدعتِ حسنہ اور بدعتِ سیئہ کا تصور بھی ملتا ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (صحیح بخاری: کتاب الزکوٰۃ، سنن نسائی: کتاب الزکوٰۃ؛ مسند احمد بن حنبل: صحیح ابن حبان؛ المصنف لابن ابی شیبہ؛ السنن الکبریٰ للبیہقی بحوالہ ”میلاد النبی ﷺ“)۔
 جس کسی نے اسلام میں کسی اچھی اور نیک چیز کا آغاز کیا تو اُسے بھی اُس کا اجر ملے گا اور اُس کا بھی جس نے اس کے بعد اس پر عمل کیا بغیر اس کے کہ اُن کے اجر میں سے کسی چیز کی کمی کی جائے۔ اور جس کسی نے دین اسلام میں کسی بُری چیز کا آغاز کیا تو اُس کا گناہ اُس پر بھی ہوگا اور اُس کا بھی جس نے اس کے بعد اُس پر عمل کیا بغیر اس کے کہ اُن کے گناہوں کے بوجھ میں کسی قسم کی کمی کی جائے۔“

”کوئی شک نہیں کہ حدیث پاک میں بدعت سے اجتناب کرنے کا حکم ہے۔ لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ اگر بدعت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عمل جو عہد رسالت میں اور عہد خلافت راشدہ میں نہ تھا اور اُس کے بعد ظہور پذیر ہوا، وہ بدعت ہے اور بدعت مذمومہ ہے اور اس پر عمل کرنے والے گمراہ اور جہنم کا ایندھن ہے تو پھر اس کی زد محفل میلاد پر ہی نہ پڑے گی بلکہ امت کا کوئی بھی فرد اُس کی زد سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ علوم جن کی تدریس کے لئے بڑے بڑے مدارس اور جامعات اور یونیورسٹیاں زیرِ کثیر سے قائم کی گئی ہیں، ان علوم میں سے بیشتر وہ علوم ہیں جن کا خیر القرون میں یا تو نام و نشان ہی نہ تھا اور اگر تھا تو اس کی موجودہ صورت کا کہیں وجود نہ تھا۔ صرف ’نحو‘، ’معانی‘، ’بلاغت‘، ’اصول الفقہ‘، ’اصول حدیث‘ یہ تمام علوم بعد کی پیداوار ہیں۔ کیا جن علماء و فضلاء نے ان علوم کو مدون کیا اور اپنی گراں قدر زندگیاں، اپنی قیمتی صلاحیتیں اور اوقات ان کو معراجِ کمال تک پہنچانے کے لئے اور اُن کی نوک پلک سنوارنے کے لئے صرف کیں کیا وہ سب بدعتی تھے اور اس بدعت کے ارتکاب کے باعث وہ سب ان حضرات کے فتویٰ کے مطابق جہنم کا ایندھن بنے؟ پھر گزشتہ چودہ صدیوں میں اسلام کے دامن میں کون ایسا رہ جاتا ہے جسے جنت کا مستحق قرار دیا جائے! پھر یہ علوم جن کا وجود ہی مجسم بدعت ہے، کی تدریس کے لئے جو جامعات اور یونیورسٹیاں آج تک تعمیر کی گئیں یا اب بھی تعمیر ہو رہی ہیں اور اُن پر کروڑ ہا روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، کیا یہ سب تعلیمات دین کی خلاف ورزی ہے اور غضبِ الہی کو دعوت دینے کا باعث ہے؟ یہ عظیم الشان مسجدیں اور اُن کے فلک بوس مینار اور اُن کے مزین محراب، عہد رسالت یا خلفائے راشدین کے ادوار میں کہاں تھے؟ کیا ان سب کو آپ گرا دینے کا حکم دیں گے؟ کیا آپ ”بدعت کو جڑ سے اکھیڑ دینے والے“ بننے کے جنون میں اپنی فوج سے توپیں، ٹینک، بمبار طیارے سب چھین لیں گے اور اُن کی بجائے تیرکمان دے کر میدانِ جنگ میں جھونک دیں گے؟ بدعت کی جو تعریف آپ نے کی ہے وہ تو ان تمام چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لئے ہوئے ہے۔ کیا اسلام جو دینِ فطرت ہے، اُس کی ہمہ گیر تعلیمات اور اُس کی جہاں پرور روح کو آپ اپنے ذہن کے تنگ زنداں میں بند کرنے کی ناکام کوشش میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے؟“

رضائے الہی کی خاطر کیا جانے والا عمل ہرگز حرام نہیں: ضروری نہیں کہ ہر بدعت قرآن و سنت

کے خلاف ہو بلکہ وہ بدعتیں جو قرآن و سنت اور شریعت اسلامی کی روح کے مخالف نہیں، انہیں مباح بدعتیں کہا جاتا ہے۔ زیر نظر مسئلہ کو سمجھنے کے لئے سورۃ الحديد کی مندرجہ ذیل آیت پر غور کرنا ضروری ہے:

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (الحديد: ۲۷)

”اور ترک دنیا کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر واجب نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اُسے اللہ کی رضا مندی کی خاطر اختیار کر لیا تھا، سو انہوں نے اُس کی پوری پوری رعایت نہ کی، تو ان میں سے جو ایمان لائے، ہم نے ان کا اجر انہیں دے دیا اور ان میں سے زیادہ تو نافرمان ہی ہیں۔“ (۵۷: ۲۷)

آیت مذکورہ میں ابْتَدَعُوهَا کا لفظ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ترک دنیا (رہبانیت) لازم نہیں تھی۔ بعد کے لوگوں نے اسے اپنے طور پر بہ طور بدعت گھڑ لیا تھا اور عبادات میں پوری طرح منہمک ہونے کے لئے اسے اپنے اوپر عائد کر لیا تھا۔ اس کے پس پردہ مقصد دنیا میں عام پھیلی ہوئی گندگیوں سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے رضائے الہی کا حصول تھا۔ بدعت حسنہ ہونے کے لحاظ سے چونکہ ترک دنیا کا یہ عمل حسن نیت کے تحت کیا گیا تھا، اس لئے رب تعالیٰ نے اپنے ان بندوں سے اسے قبول فرمالیا جنہوں نے اس کے تقاضوں کی پابندی کی اور انہیں اس کا پورا پورا اجر عطا فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر جو بھی عمل کیا جائے وہ حرام اور راندہ درگاہ نہیں ہوا کرتا اگرچہ وہ خود عائد کردہ ہو۔

کیا بارہ ربیع الاول واقعی نبی علیہ السلام کا یوم وصال ہے؟ متفق علیہ روایت کی رو سے پیغمبر

علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے رفیق اعلیٰ سے بروز سوموار جا ملے اور شاعر دربار رسول جناب حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ شعر بھی اس حقیقت کی تائید کرتا ہے جس میں یَوْمِ الْاِثْنَيْنِ (سوموار) کو آپ کا یوم وصال بتایا گیا ہے:

بَابِي وَأُمِّي مَن شَهِدَتْ وَفَاتَهُ
فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ النَّبِيُّ الْمُهْتَدِيُّ

ان چار تاریخی حقیقتوں پر سب کا اتفاق ہے: (۱) آپ نے حجۃ الوداع ۹ ذی الحجۃ کو بروز جمعہ ادا فرمایا۔ (۲) آپ کا وصال حجۃ الوداع سے ٹھیک تین ماہ بعد ہوا۔ (۳) حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے محولہ بالا شعر کی رو سے آپ کا یوم وصال یقینی طور پر سوموار ہے۔ (۴) آپ کا وصال ماہ ربیع الاول میں ہے۔

ان چاروں تاریخی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی طرح بارہ ربیع الاول کو سوموار کا دن نہیں پڑتا۔ چھ ممکنہ صورتوں کا حساب ذیل میں دیا جاتا ہے:

(۱) اگر ماہ ذی الحجۃ (ذ) ۲۹ دنوں کا، محرم (م) ۲۹ دنوں کا اور صفر (ص) ۳۰ دنوں کا ہو تو سوموار ذی الحجۃ کی ۱۲، ۱۹ اور ۲۶ تاریخ کو، محرم کی ۳، ۱۱، ۱۸، ۲۵ تاریخ کو، صفر کی ۳، ۱۰، ۱۷، ۲۴ تاریخ کو اور ربیع الاول کی یکم اور ۸ تاریخ میں آتا ہے۔

(۲) اگر ماہ ذی الحجہ کو ۲۹ دنوں کا، محرم کو ۳۰ دنوں کا اور صفر کو ۲۹ دنوں کا مانا جائے تو سوموار ذی الحجہ کی ۱۲، ۱۹، ۲۶ تاریخ کو محرم کی ۳، ۱۱، ۱۸ اور ۲۵ تاریخ کو صفر کی ۲، ۹، ۱۶، ۲۳ تاریخ کو اور ربیع الاول کی یکم اور ۸ تاریخ کو پڑتا ہے۔

(۳) اگر ماہ ذی الحجہ کو ۳۰ دنوں کا، محرم کو ۳۰ دنوں کا اور صفر کو ۲۹ دنوں کا مانا جائے تو سوموار ذی الحجہ کی ۱۲، ۱۹، ۲۶ تاریخ کو محرم کی ۳، ۱۰، ۱۷، ۲۴ تاریخ کو صفر کی یکم، ۸، ۱۵، ۲۲، ۲۹ تاریخ کو اور ربیع الاول کی ۷ اور ۱۴ تاریخ کو پڑتا ہے۔

(۴) اگر ماہ ذی الحجہ کو ۳۰ دنوں کا، محرم کو ۲۹ دنوں کا اور صفر کو ۲۹ دنوں کا مانا جائے تو سوموار ذی الحجہ کی ۱۲، ۱۹، ۲۶ تاریخ کو محرم کی ۳، ۱۰، ۱۷، ۲۴ تاریخ کو صفر کی ۲، ۹، ۱۶، ۲۳ تاریخ کو اور ربیع الاول کی یکم اور ۸ تاریخ کو پڑتا ہے۔

(۵) اگر ماہ ذی الحجہ کو ۳۰ دنوں کا، محرم کو ۲۹ دنوں کا اور صفر کو ۳۰ دنوں کا مانا جائے تو سوموار ذی الحجہ کی ۱۲، ۱۹، ۲۶ تاریخ کو محرم کی ۳، ۱۰، ۱۷، ۲۴ تاریخ کو صفر کی ۲، ۹، ۱۶، ۲۳، ۳۰ تاریخ کو اور ربیع الاول کی ۷ اور ۱۴ تاریخ کو پڑتا ہے۔

(۶) اگر ماہ ذی الحجہ کو ۲۹ دنوں کا، ماہ محرم کو ۳۰ دنوں کا، صفر کو ۳۰ دنوں کا تسلیم کیا جائے تو سوموار ذی الحجہ کی ۱۲، ۱۹، ۲۶ تاریخ کو محرم کی ۳، ۱۱، ۱۸، ۲۵ تاریخ کو صفر کی ۲، ۹، ۱۶، ۲۳، ۳۰ تاریخ کو اور ربیع الاول کی ۷ اور ۱۴ کو پڑتا ہے۔

مؤلف کے خیال میں اس حساب کی کوئی اور (ساتویں یا آٹھویں) صورت نہیں بنتی کیونکہ ۲۹ یا ۳۰ تاریخوں کے تین مسلسل قمری مہینوں کا ہونا بعید از امکان ہے۔ ان چھ حسابی صورتوں کے پیش نظر بارہ ربیع الاول کسی بھی صورت میں آپ کا یوم وصال نہیں بنتا۔

میلا دالنبی عید میلا دکیوں؟ یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہئے کہ میلا دالنبی کا منانا شرعی عید نہیں ہے کیونکہ شریعت اسلامی نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو عیدیں عطا کی ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ کی رُو سے لوگ اپنی ہر مشترک خوشی اور مسرت کے لئے ”عید“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے ہم اپنے کسی عزیز کی آمد پر کہتے ہیں کہ آپ کی آمد عید سے کم خوشی کی بات نہیں۔ یوم میلا داتنے ارفع و اعلیٰ مقام کا حامل ہے کہ دنیا کی تمام خوشیاں اور مسرتیں مل کر بھی اس خوشی کے مقابل چچ اور کمتر ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس تمام انعامات الہیہ سے بڑھ کر فائق اور افضل ہے (بحوالہ سورہ آل عمران: ۱۶۴)۔ میلا د پر تنقید کرنا غیر معقول بات ہے اور یہ کہنے کے مترادف ہے کہ تم پر اس خوشی اور مسرت کا فیضان کیوں کیا گیا ہے؟ اس قسم کے تمام اعتراضات بے ادبی پر مبنی اور خود اختراعی ہیں اور نبی علیہ السلام کے امتی کے شایان شان نہیں ہیں۔

میلاد النبی کو ”عید میلاد“ کہنے کی وجہ سیدنا عمر فاروق کے اُس جواب سے بھی معلوم ہوتی ہے جو آپ نے ایک یہودی کو دیا تھا:

”ایک یہودی نے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق سے کہا: اے امیر المؤمنین! تم لوگ قرآن میں ایک آیت پڑھتے ہو اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اُس دن کو اپنی عید کا دن بنا دیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا: تمہارا مطلب کس آیت سے ہے؟ اُس نے کہا: سورۃ المائدہ کی یہ آیت ۳: اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (”آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بہ طور دین پسند کر لیا“۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ہمیں وہ دن اور جگہ معلوم ہے جب اور جہاں اس آیت کا نزول ہمارے پیغمبر علیہ السلام پر ہوا۔ وہ دن جمعہ کا تھا اور مقام عرفات کا تھا۔ نَزَلَتْ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ کہ یوم عرفہ کو یہ آیت نازل ہوئی۔ یوم عرفہ بھی عید ہے اور یوم الجمعہ بھی عید کا دن ہے۔“ (صحیح بخاری: کتاب الایمان، باب: زیادة الایمان ونقصانه؛ کتاب المغازی، باب: حجة الوداع، کتاب تفسیر القرآن؛ صحیح مسلم: کتاب التفسیر؛ جامع ترمذی، کتاب تفسیر القرآن؛ سنن نسائی، کتاب الایمان، باب: زیادة الایمان)

یہودی کے سوال اور عمر فاروق کے مابین بہ ظاہر کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا لیکن بغور دیکھا جائے تو تعلق بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ”عرفہ“ اور ”جمعہ“ کہہ کر اشارتاً بتا دیا کہ یوم عرفہ (یعنی حج کا دن) اور یوم جمعہ دونوں ہمارے لئے عید ہیں: یوم الحج سالانہ عید اور یوم الجمعہ ہفتہ وار عید۔ یہودی اس جواب سے مطمئن ہو گیا تھا اور مزید کچھ نہیں بولا۔

لوگ کہتے ہیں کہ دو عیدوں سے تو ہم متعارف تھے یہ تیسری عید، عید میلاد النبی کیسے بن گئی؟ یہ تو بدعت ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اس تیسری عید سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تعارف کرایا۔ سال میں ۵۲ جمعے آتے ہیں۔ ہر جمعہ کو یوم عید فرمایا گیا۔ جمعہ کو یوم عید کہنے پر چسپاں نہ ہوئے۔ میلاد مصطفیٰ کو عید کہنے پر جبینوں پر شکنیں آ جاتی ہیں!

”لفظ ”میلاد“ کی اصل دین میں موجود ہے: نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے نعت گوئی اور آپ کی تعریف میلاد مصطفیٰ کا لازمی جزء ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے اور اس میں گر مجوشی لاتا ہے۔

عام لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ صرف حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ ہی آقا علیہ السلام کے نعت خواں تھے لیکن نہیں، حسان کے علاوہ تینتیس (۳۳) اجل صحابہ سے آپ کی نعت خوانی مروی ہے اور ان میں سے ہر ایک کا کلام ان کے دواوین میں محفوظ ہے جن میں (۱) حضرت حسان (۲) حضرت عباس بن عبدالمطلب (۳) حضرت حمزہ (۴) جناب ابوطالب (۵) حضرت ابوبکر صدیق (۶) حضرت عمر فاروق (۷) حضرت عثمان ذوالنورین (۸) حضرت علی بن ابی طالب (۹) حضرت فاطمہ الزہراء (۱۰) آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ (۱۱) حضرت خنساء (۱۲) حضرت کعب بن مالک (۱۳) حضرت کعب بن زہیر (۱۴) حضرت بکر بن وائل (۱۵) حضرت مالک بن وائل (۱۶) حضرت عبداللہ بن رواحہ (۱۷) حضرت ابوسفیان اور (۱۸) نابغہ جعدی سرفہرست ہیں تو ان ۳۴ صحابہ کی جمعیت گویا ”نعت کونسل“ بن گئی۔ ان حقائق کے پیش نظر معترضین نعت گوئی کا انکار کیسے کر سکتے ہیں!! بخاری پڑھانے پر بخار کا نہ ہونا بھی تو انعام الہی ہے۔

سوجب یہ بات تحقیق سے پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نعت کا سننا بڑا پسندیدہ تھا اور یہ کہ نعت گوئی ”میلادِ مصطفیٰ“ کا جزو لاینفک ہے تو اس بات کے تسلیم کرنے سے کون سی چیز مانع ہے کہ نعتِ مصطفیٰ خود نبی علیہ السلام اور اُن کے خالق و مالک دونوں کو پسند ہے جس کی اپنے نبی مکرم ﷺ کی شانِ اقدس میں تعریف و ثنا کے مضامین قرآن مجید میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں مثلاً سورۃ البقرۃ: ۱۰۴، ۱۱۹، ۱۲۴؛ آل عمران: ۳۱، ۱۵۹، ۱۶۲، ۱۷۹؛ النساء: ۵۹، ۶۴، ۶۵، ۸۰، ۱۱۳، ۱۷۴؛ المائدۃ: ۶۷؛ الانعام: ۳۳، ۱۶۳؛ الانفال: ۱۷؛ التوبۃ: ۱۲۸؛ بنی اسرائیل: ۱، ۲۰، ۷۹، ۸۷؛ مریم: ۹۷؛ طہ: ۲؛ الانبیاء: ۱۰۷؛ الحج: ۱۵؛ الاحزاب: ۴۰، ۴۵، ۴۶، ۵۳، ۵۶، ۵۷؛ یس: ۴۱؛ الزمر: ۶۸؛ الذخیر: ۵۸؛ الفتح: ۱۰، ۲۸، ۲۹؛ الحجرات: ۱، ۷؛ الطور: ۲۹؛ النجم: ۵ تا ۸؛ الحديد: ۹؛ القلم: ۲، ۳، ۴؛ الجین: ۲۶، ۲۷؛ الصافات: ۸ تا ۱۳؛ الانشراح: ۴ تا ۱۰؛ الکثر: ۱، ۳ وغیرہ۔ چنانچہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریف اصل میں اُن کے خالق و مالک کی حمد و ثنا ہے کیونکہ عطا کرنے والا تو خود مالک ہر جہاں ہے اور تمام تعریفوں کا وہی مستحق ہے۔ اور کس قدر جامع اور پُر مغز الفاظ میں ربِّ محمد نے اپنے رسولِ مکرم کی تعریف فرمائی ہے:

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء: ۱۱۳)
(اے حبیب! اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا ہی فضل ہے۔)

کچھ لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا گیا ہے کہ لفظ ”میلاد“ ایک نئی اختراع ہے جس کی بازگشت صرف بڑے ضعیف ہندو پاک ہی میں سنائی دیتی ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ عرب ممالک میں لفظ ”مولد“ عام استعمال میں آتا ہے۔ لیکن اُن کا یہ موقف درست نہیں اور اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ درج ذیل حوالہ جات اس بات کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ یہ کوئی نئی اختراع نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے اس لفظ کا استعمال ہوتا چلا آتا ہے:

(۱) مِيلَادُ الرَّجُلِ: اِسْمُ الْوَقْتِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ (لسان العرب لابن منظور الافریقی ۳: ۴۶۸)
” آدمی کے میلاد سے مراد وہ وقت ہے جس میں وہ پیدا ہوتا ہے۔“

(۲) سَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُبَاتَ بْنِ أَشِيْمٍ أَخَا بَنِي يَعْمُرِ بْنِ لَيْثٍ أَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ (جامع ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ ﷺ باب: ما جاء في ميلاد النبي ﷺ؛ تاريخ الامم والملوك لطبری ۱: ۴۵۳؛ البداية والنهاية لابن كثير ۲: ۲۶۱؛ الآحاد والمثاني لشيخنا ۱: ۴۰۷؛ تهذيب الكمال لعمري)
”حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بنی یحمر بن لیث کے بھائی سے پوچھا: کیا تم بڑے ہو یا رسول اللہ ﷺ؟ تو انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ مجھ سے بڑے ہیں میں تو یونہی اُن سے پہلے پیدا ہو گیا تھا۔“

(۳) طَلَبَ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ الطَّلَبِ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى بَابِ الْغَارِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ عَلَيْهِ الْعَنْكَبُوتُ قَبْلَ مِيلَادِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَانْصَرَفُوا (الطبقات الكبرى لابن سعد ۱: ۲۲۸)
انحصار نص الکبریٰ لجلال الدین السیوطی ۱: ۳۰۵)
”قریش نے رسول اللہ ﷺ کو ڈھونڈنے کے لئے سخت کوشش کی یہاں تک کہ وہ غار (ثور) کے دہانے تک پہنچ

گئے تو ان میں سے کسی نے کہا: اس پر تو محمد (ﷺ) کی پیدائش سے بھی پہلے مٹری نے جالابن رکھا ہے۔ تو وہ (مایوس ہو کر) چل دئے۔“

(۴) وَفِي رَوَايَةٍ لَّمَّا انْتَهَوْا إِلَى فَمِ الْغَارِ قَالَ قَائِلٌ "مَنْهُمْ أَذْخَلُوا الْغَارَ فَقَالَ أُمِّيَّةُ بْنُ خَلْفٍ: وَمَا أَرْبُكُمْ أَيْ حَاجَتُكُمْ إِلَى الْغَارِ أَنْ عَلَيْهِ لَعْنُكُتُونا كَانَ قَبْلَ مِيلَادِ مُحَمَّدٍ ﷺ (السيرة الحلبية ج ۲: ۲۰۹؛ الخصائص الكبرى لسيوطي ۱: ۳۰۶)

(۵) عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ "رَحِمَهُ اللَّهُ" وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى وَتِسْعِينَ سَنَةً وَكَانَ أَقْدَمُ فِي الْمِيلَادِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (الطبقات الكبرى لابن سعد ۳: ۲۵۹؛ تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر ۴۳: ۲۷۱)

(۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ أَلْفٌ وَتِسْعٌ مِائَةً سَنَةً وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا فِتْرَةٌ "وَأَنَّهُ" أُرْسِلَ بَيْنَهُمَا أَلْفٌ نَبِيٌّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سِوَى مَنْ أُرْسِلَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَكَانَ بَيْنَ مِيلَادِ عِيسَى وَالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَمْسٌ مِائَةً سَنَةً وَتِسْعٌ "وَسِتُونَ سَنَةً" (الطبقات الكبرى لابن سعد ۱: ۵۳؛ تاريخ الامم والملوك لطبري ۱: ۴۹۵؛ الجامع لاحكام القرآن لقرطبي ۶: ۱۲۲)

مندرجہ بالا حوالہ جات میں خط کشیدہ لفظ ”میلاد“ اس بات کو ثابت کرنے میں ٹھوس ثبوت ہے کہ یہ لفظ جدید اختراع نہیں ہے بلکہ زمانہ قدیم سے عربی زبان میں اس کا استعمال ہوتا چلا آیا ہے۔ اردو کے الفاظ ”ولد“ والد“ والدہ“ مولود“ میلاد اور متولد“ سب عربی ماڈہ (مصدر) سے ہیں جس کا مصدر و۔ل۔ د ہے لیکن اب وہ لفظ اردو محاورے کا جزو لا ینفک بن چکے ہیں کیونکہ ان کے کثرت استعمال کی وجہ سے اردو زبان نے انہیں اپنے اندر سمولیا ہے۔

لفظ ”میلاد“ (جو صرف خالق کے حضور شکر بجالانے کا عمل ہے) کے جواز کا ثبوت طلب کرنے میں معترضین یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب کافی عرصہ کے بعد ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، مٹھائیاں بلا امتیاز تقسیم کرتے ہیں، روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں اور اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کی پیدائش پر کے اخراجات ہزاروں تک پہنچتے ہیں۔ شادی کی تقریبات میں اخراجات کی صورت حال ناگفتہ بہ ہے۔ نام و نمود اور محض دکھاوا مقررہ وقت تقریب سے مہینوں پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ قرآن و سنت سے کوئی ایسا ثبوت دکھا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام یا آپ کے صحابہ نے مٹھائیاں تقسیم کی ہوں، یا قیمتی اور لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا ہو یا انہوں نے اپنے بچوں کا یوم پیدائش منایا ہو؟ تو یہ کس قدر شرمناک مضحکہ خیز بات ہے کہ یوم آزادی کے انعقاد یا دوسرے قومی دنوں کے انعقاد کے موقعوں پر یا کسی سفیر اور سربراہ مملکت کو توپوں کی سلامی کے ساتھ خوش آمدید کہنے میں قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں مانگا جاتا تو ایسے موقعوں پر نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہدف تنقید کیوں بنتی ہے اور سورہ یونس میں وارد اس حکم الہی کو وہ کیوں بھول جاتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (چاہئے کہ خوشی منائیں یہ خوشی منانا ان کے ذخیرہ کرنے سے بہتر ہے۔)

ابتدائی دور کے مسلمانوں نے جدید طریقوں سے میلاد کیوں نہیں منایا؟ نبی علیہ السلام کی بعثت

مبارکہ واقعی نوع انسانی پر بالعموم اور مسلمانوں پر بالخصوص اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضلِ عظیم ہے اور جیسا کہ اوپر بیان ہوا سورہ یونس کی آیت ۵۸ کی رو سے آپ کا میلاد منانا اُس کا حکم بھی ہے۔ کچھ لوگ اسے غیر شرعی کام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ شرعی اور جائز ہوتا تو صحابہ کرام نے اسے ضرور منایا ہوتا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول نبی علیہ السلام کی پیدائش ہی کا نہیں، وفات کا بھی مہینہ ہے اور آپ کی وفات اور صحابہ کرام سے آپ کی جدائی صحابہ کے لئے ناقابلِ بیان صدمہ تھی۔ وہ لوگ جنہیں نبی علیہ السلام کی صحبت میں وجد آفریں اور روح پرور لحاظ نصیب ہوئے تھے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو اپنی نظروں کے سامنے نازل ہوتے دیکھا تھا وہ لوگ جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا تھا اور وہ لوگ جن کی خونخوار وحشی اور غیر مہذب زندگیاں بے غرض پسندیدہ انسانوں میں ڈھال دی گئی تھیں، ایسی ہستی کو کبھی نہیں بھول سکتی تھیں جس کا ہر کہ وہ مہ کے ساتھ انسانیت نواز رویہ اُن کی زندگیوں میں قابلِ رشک انقلاب لے آیا تھا۔ ہر سال ماہ ربیع الاول کی آمد پر اُن کے غم و الم کے جذبات پلٹ آتے اور اُن پر غالب آجاتے اور یوں محسوس ہوتا کہ اُن کا محبوب آقا بھی اُن سے جدا ہوا ہے۔ غم و اندوہ کی وجہ سے خوشی و مسرت کا اظہار نہ کرنا انسانی فطرت ہے جس سے اُنہیں فرار نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام سے جدائی کے صدمہ کی یہ کیفیت صحابہ کرام اور تابعین پر سالوں رہی۔ تبع تابعین کے بعد کا زمانہ وہ دور تھا جس میں نہ تو کسی نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی تھی نہ ہی اُن کی صحبت سے لطف اٹھایا تھا اور نہ ہی آپ سے جدائی کے صدمہ سے وہ دوچار ہوئے تھے۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ خوشی و مسرت کے مواقع کو دھوم دھام اور چمک دمک سے منانا صحابہ اور تابعین کی تہذیب و ثقافت میں نہیں تھا۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو صحابہ کرام کی ہجرت تاریخ اسلام کا ایک نمایاں اور امتیازی واقعہ ہے اور جو دراصل ایک خود مختار اسلامی حکومت کے قیام کی بنیاد ہے۔ اس واقعہ سے زیادہ خوش کن اور کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن انصارِ مدینہ نے نبی علیہ السلام کی اپنے ہاں آمد کو دھوم دھام سے نہیں منایا کیونکہ یہ اُن کی عادت و ثقافت میں نہیں تھا۔ اسی طرح کی مثالیں مِثاقِ مدینہ، جنگِ بدر کی فتح کا دن، فتح مکہ کا دن اور شبِ قدر جیسی وجد آفریں نعمت کے ملنے کے مواقع ہیں۔

آج کی ہماری اس جدید دنیا کی ماحولیاتی اور ثقافتی کیفیت قدیم زمانے کی کیفیت سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے اسلامی ممالک کی طرح ہم پاکستانی اپنا یومِ آزادی اور دوسرے قومی دن بڑے ہی طمطراق اور نمود و نمائش سے مناتے ہیں کیونکہ یہ ہماری ثقافت کا جز و لازم ہے۔ اسی طرح سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک اُن دنوں کو سرکاری طور پر مناتے ہیں جن میں اُن کے حکمران اور بادشاہ برسرِ اقتدار آئے۔ لہذا محبانِ مصطفیٰ ﷺ کا میلادِ نبی کے جوش و خروش کے ساتھ منانے کا یہی جواز ہے۔

بعد کے زمانوں میں نبی علیہ السلام کے یومِ پیدائش کی خوشی آپ کی جدائی کے صدمے پر غالب آگئی: تبع تابعین کے زمانے کے اختتام پر اُن لوگوں کا زمانہ شروع ہوا جنہوں نے نہ تو نبی علیہ السلام کی

پیدائش اور اس کی برکات کو دیکھا تھا اور نہ ہی وہ آپ کی جدائی کے صدمہ سے اس طرح دوچار ہوئے تھے جس طرح صحابہ دوچار ہوئے تھے۔ صدیاں گزرنے کے بعد خوشی اور شادمانی غالب آگئے اور پیغمبر علیہ السلام کی جسمانی عدم موجودگی کے شدید تکلیف دہ جذبات دب گئے۔ اس طرح اُمتِ مسلمہ پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کے مقابل صدمہ کو بھول گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیاتِ طیبہ اور وفات دونوں ہی اُمتِ مسلمہ کے لئے خیر و برکت کا موجب ہیں جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ مندرجہ ذیل حدیث سے ثابت ہے جس میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا :

حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ تُحَدِّثُونَ وَتُحَدِّثُ لَكُمْ وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ تُعَرِّضُونَ عَمَلَكُمْ فَمَا رَأَيْتُمْ مِنْ خَيْرٍ حَدَّثْتُ اللَّهَ وَمَا رَأَيْتُمْ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ (الشفاء لقاضی عیاض ۱: ۱۹؛ المسند لہزارہ ۵: ۳۰۸؛ رقم: ۱۹۲۵؛ مجمع الزوائد ج ۹: ۲۴؛ البدایہ والنہایہ لابن کثیر ۵: ۲۷۵)

”تمہارے لئے میری حیات خیر و برکت کا موجب ہے کہ شریعت کے فیصلے اور احکام تم پر واضح کئے جاتے ہیں۔ اور میری وفات بھی تمہارے خیر و برکت کا موجب ہے کیونکہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ تمہاری طرف سے نیکی دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور تمہارے بد اعمال کو دیکھ کر میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا خواستگار ہوتا ہوں۔“

اس اُمتِ مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ روزِ حساب کو اعمال پیش کئے جانے سے پہلے ہی نبی علیہ السلام کو اُن کی مغفرت کے لئے سفارشی بنا دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اُن کی حیات و وفات دونوں ہی اُمت کے لئے خیر و برکت کا موجب ہیں۔ اس حقیقت کے ثابت ہو جانے پر دیکھنا یہ ہے کہ حیات و وفات میں سے کون سی چیز دوسری سے عظیم تر ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی پیدائش اور بعثت آپ کی وفات اور جدائی سے عظیم تر ہے کیونکہ آپ کی وفات آپ کی پیدائش ہی کا تو نتیجہ ہے۔

صدمہ ہمیشہ کسی خوشی کے اختتام کا ذیلی وجود (شاخچہ) ہوتا ہے: صدمہ، غم اور الم کسی عزیز چیز کے جانے اور اُس فائدہ کے ختم ہونے کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں جو جانے والی چیز سے ملتا تھا یہاں تک کہ اس کے اثرات بھی ایک وقت میں جا کر ختم جاتے ہیں۔ مثلاً بیٹے کی وفات پر آدمی کو قدرتی طور پر صدمہ اور دکھ ہوتا ہے لیکن یہ بات مسلمان کے شایانِ نہیں کہ وہ جائیداد یا اولاد سے محرومی کی شکایت اللہ سے کرے کیونکہ آزمائشیں اور مصائب ہی اس عارضی زندگی کا دوسرا نام ہے۔

اسی طرح پیغمبر علیہ السلام سے جدائی پر غم زدہ ہونا یا پست حوصلہ ہونا مسلمان کے شایانِ شان نہیں کیونکہ محولہ بالا حدیث کی رو سے نبی ﷺ کی وفات بھی اُمت کے لئے ایسی ہی مستقل اور دائمی خیر و برکت کا موجب ہیں جیسے آپ کی حیاتِ دنیوی خیر و برکت کا موجب تھیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی ذاتِ اقدس ہم میں موجود ہے (بحوالہ سورۃ الانفال: ۳۳)۔ غم و اندوہ کا جواز تو جب ہوتا جب آپ کا امت میں ہونے کا یقین نہ ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے آقا علیہ السلام کی رحمت اور شفقت تمام اُمت کو گھیرے ہوئے ہے (الانبیاء: ۱۰۷) تو آپ کو اپنی تمام اُمت کا بخوبی علم ہے تو پھر آپ کی جدائی پر غم و اندوہ کا کیا مطلب؟ آپ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا

الہی فیصلہ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے) کی تعمیل میں تھا۔ ورنہ اللہ کے ممتاز اور نیک بندے آج بھی نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی زیارت ان کھلی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ امام جلال الدین السیوطی کی طرح اللہ کے کچھ صالح بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت بحالت بیداری زندگی میں پچھتر مرتبہ کی۔ (”میزان الکبریٰ“ ۴۴:۱ بحوالہ ”میلاد مصطفیٰ ﷺ“ ص ۹۰۷، ۹۰۸)

تاج الدین نحی (المعروف بہ فاکھانی) کو میلاد سے اختلاف ہے: مالکی مکتب فکر کے عالم تاج الدین عمر نحی (۷۳۴-۶۵۳ھ) المعروف بہ ”فاکھانی“ کو میلاد نبی سے اختلاف ہے۔ وہ اپنی کتاب بہ عنوان ”الْمَوْرِدُ فِي الْكَلَامِ عَلَى عَمَلِ الْمَوْلِدِ“ میں لکھتے ہیں کہ میلاد کا منانا ایک مذموم بدعت ہے اور اس کا قرآن و سنت میں کہیں ثبوت نہیں ہے نہ ہی اس عمل کو اُمت کے اُن علماء و فضلاء نے کیا جو تقویٰ اور پارسائی میں نمونہ کمال تھے اور مذہب پر پوری طرح کار بند تھے۔ بلکہ میلاد کی بدعت کو بیکار اور پیٹو لوگوں نے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لئے اختراع کیا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اور جہاں تک میرا علم ہے وہ صحابہ کرام یا تابعین کے عمل سے بھی ثابت نہیں ہے۔

فاکھانی کے اعتراض کا جواب: فاکھانی کے اس اعتراض کے جواب میں کہ میلاد نبی کے مستند ہونے کے بارے میں اُن کے پاس قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں پہنچا، اتنا کہا جاسکتا ہے کہ کسی چیز کے علم نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اُس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ کیا جناب فاکھانی کو پختہ یقین ہے کہ قرآن و سنت کے تمام علوم کا اُنہوں نے احاطہ کر لیا ہے اور پھر سورہ یونس کی آیت ۵۸ میں مذکور الہی حکم (کہ میلاد نبی پر خوشی مناؤ) کا اور اُن محدث دحوالوں کا کیا کیجئے گا جو گزشتہ صفحات میں بیان ہوئے!!

فاکھانی کا یہ کہنا کہ میلاد کا منانا پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لئے پیٹو لوگوں اور ہوا و ہوس کے لوگوں کی اختراع ہے بالکل بے بنیاد الزام ہے۔ ہمارے پاس اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ میلاد نبی کو ایک منصف مزاج حاکم ملک مظفر نے قرب الہی کے حصول کی خاطر شروع کیا جو بذات خود عالم دین بھی تھا۔ اُس کے اکثر و بیشتر ساتھی علمائے دین اور متقی انسان تھے جن میں سے کسی نے بھی میلاد کے انعقاد کو برا نہیں سمجھا۔ علاوہ ازیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اُس وقت کے نامور عالم دین ابن وحیہ نے میلاد نبی کو نہ صرف سندیدہ عمل قرار دیا بلکہ سلطان وقت کے لئے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی۔ یہ تمام لوگ ابتدائی دور کے فقہاء کی نسل اور اولاد تھے جن کے نزدیک میلاد نبی ایک قابل تحسین عمل تھا اور وہ ہمیشہ میلاد کے حق میں رہے۔ یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ کیا ہی عمدہ بدعت ہے! اس میں اُن کا مطلب یہی تھا کہ اگرچہ یہ بدعت اور نئی چیز ضرور ہے جس کا پہلے کوئی وجود نہیں ہے لیکن بدعت ہونے کے باوجود وہ شریعت اسلامی کے مبادیات اور اسلامی ضابطہ قانون کے منافی نہیں ہے۔ یہی بات میلاد نبوی کی ہے۔ لہذا یہ تمام بحث فاکھانی کے اعتراض کو رد کرنے کے لئے کافی ہے۔ (”میلاد النبی ﷺ“ از پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، صفحہ ۴۵۹)

میلاد مصطفیٰ ﷺ پر لٹریچر: اس موضوع پر کیا گیا تحقیقی کام کثیر التعداد ہے جس میں کچھ منظوم اور کچھ نثر

میں ہے۔ ان میں سے کچھ کتب کافی ضخیم ہیں اور کچھ عام حجم کی ہیں۔ ذیل میں مستند اور معروف علماء و ادباء کی جانب سے ”میلادِ نبی“ پر لکھی گئی چند کتب کا ذکر کیا جاتا ہے :

(۱) المولد العروس	امام ابن جوزی (۵۹۷-۵۱۰ھ)
(۲) التَّنْوِيرُ فِي مَوْلِدِ السَّرَاجِ الْمُنِيرِ	ابن دحيہ الکلمی (۶۳۳-۵۴۴ھ)
(۳) عرف التعريف بالمولد الشريف	ابن عبد اللہ الجزری (م ۶۶۰ھ)
(۴) مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ	حافظ ابن کثیر (م ۷۷۴ھ)
(۵) المورد الهني في المولد السني (رساله)	حافظ عراقی (۸۰۸-۷۲۵ھ)
(۶) جامع الآثار في مولد النبي المختار (۳ جلد)	حافظ ابن ناصر الدین (۸۴۲-۷۷۷ھ)
(۷) اللفظ الرائق في مولد خير الخلائق	ایضاً
(۸) مورد الصادي في مولد الهادي	ایضاً
(۹) مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ	حافظ السخاوی (۹۰۲-۸۳۱ھ)
(۱۰) حُسن المقصد في عمل المولد (رساله)	جلال الدین السيوطی (۹۱۰-۸۴۹ھ)
(۱۱) سُبُلُ الْهُدَى وَالرَّشَادِ	امام محمد بن یوسف الصالحی (م ۹۴۲ھ)
(۱۲) مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ	الشیبانی (۹۴۴-۸۶۶ھ)
(۱۳) تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد سيد الانام ﷺ	امام ابن حجر مکی (م ۹۷۴ھ)
(۱۴) تحفة الاخيار في مولد المختار ﷺ	ایضاً
(۱۵) مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ (مختصر رساله)	ابن احمد الشربنی (م ۹۷۷ھ)
(۱۶) المَورد الروي في المولد النبوي ﷺ	ملا علی قاری (م ۱۰۱۴ھ)
(۱۷) عقد الجوهر في مولد النبي الازهر	عبد الکریم البرزنجی (م ۱۱۷۷ھ)
(۱۸) القول المنجي على مولد البرزنجي (منظوم)	شیخ ابو عبد اللہ محمد المعروف بہ عیش (م ۱۲۹۹ھ)
(۱۹) مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ (رساله)	ابن احمد العدوی (م ۱۲۰۱ھ)
(۲۰) مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ (مختصر رساله)	عبد الهادی الالبیاری (م ۱۳۰۵ھ)
(۲۱) أَلِيمَنَ وَالْإِسْعَادَ بِمَوْلُودِ خَيْرِ الْعِبَادِ (رساله)	محمد بن جعفر الکتانی (م ۱۳۴۵ھ)
(۲۲) ذِكْرُ الْمَوْلِدِ وَخِلَاصَةُ السَّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَحَقِيقَةُ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ	شیخ سید محمد رشید رضا

(ماخوذ از ”میلادِ نبی ﷺ“)

پنجمیران الہی کا میلاد منانا سنت کبریاء ہے : ذیل میں دئے گئے قرآنی اقتباسات زیر نظر موقف کی تائید کے لئے کافی ہیں :

(۱) میلاد نامہ حضرت آدم علیہ السلام: سورۃ البقرۃ: ۳۰؛ سورۃ الحجر: ۲۹، ۲۸؛ سورہ ص: ۷۱، ۷۲۔

(۲) میلاد نامہ حضرت یحییٰ علیہ السلام: سورہ آل عمران: ۳۸ تا ۴۱؛ سورہ مریم: ۷ تا ۱۵۔

(۳) میلاد نامہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام: سورہ آل عمران: ۴۵ تا ۴۷؛ سورہ مریم: ۱۹ تا ۳۵۔

(۴) میلاد نامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام: سورۃ القصص: ۷ تا ۱۴۔

(۵) میلاد نامہ حضرات اسحاق اور یعقوب علیہما السلام: سورہ ہود: ۶۹، ۷۱۔

(۶) میلاد نامہ حضرت مریم علیہا السلام: سورہ آل عمران: ۳۵ تا ۴۲؛ سورہ ۴۴۔

(۷) میلاد نامہ امام الانبیاء ﷺ: سورۃ البقرۃ: ۱۲۹؛ سورہ آل عمران: ۸۱، ۸۲، ۱۶۴؛

سورۃ النساء: ۱۷۰، ۱۷۴؛ سورۃ المائدۃ: ۱۵، ۱۹؛ سورۃ التوبۃ: ۱۲۸؛ سورۃ الانبیاء: ۱۰۷؛

سورۃ الاحزاب: ۴۵، ۴۶؛ سورۃ الجمعۃ: ۲۔

انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنا اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا بھی سنت الہیہ ہے: جیسا کہ مندرجہ ذیل قرآنی آیات سے ثابت ہے: سورۃ البقرۃ: ۵۳، ۶۰، ۸۷، ۱۰۲، ۱۲۷، ۱۳۲؛ سورۃ الانعام: ۷۴، ۸۳ تا ۸۷؛ سورہ ہود: ۷۵؛ سورہ ابراہیم: ۳۹؛ سورۃ النحل: ۱۲۰، ۱۲۱؛ سورہ بنی اسرائیل: ۱؛ سورہ مریم: ۲، ۳، ۱۲ تا ۱۵؛ سورہ ۳۰ تا ۳۴، ۳۱، ۵۱ تا ۵۸؛ سورہ طہ: ۹؛ سورۃ الانبیاء: ۵۱، ۷۱ تا ۷۸، ۸۱، ۸۳ تا ۹۱، ۹۷؛ سورہ ص: ۱۷، ۳۰، ۳۱، ۴۵ تا ۴۸؛ سورۃ النجم: ۲، ۳، ۳۶، ۳۷؛ سورہ نوح: ۱، ۲۱؛ سورۃ النازعات: ۱۵، ۱۶۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب انبیاء علیہم السلام پر انعامات الہیہ اور ان کی پیدائش کی تفصیلات دینا سنت الہیہ ہے تو پھر # یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ اسلام کا اوّلین مقصد نوع انسان کو پتھروں وغیرہ کی عبادت سے آزاد کرنا تھا۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے دو پتھروں میں سے ایک دیوارِ کعبہ میں اور دوسرا مطافِ کعبہ میں ہے۔ مؤخر الذکر پتھر (یعنی مقامِ ابراہیم) کی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد میں شریفین کے نشانات ثبت ہیں، اس قدر اہمیت ہے اور وہ رب تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ زائرین کو طوافِ کعبہ کرنے کے بعد مقامِ ابراہیم کے قرب میں شکرانہ کے نوافل ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ مکہ کی اُس سنگِ لاخ زمین میں ابراہیم علیہ السلام اور بھی تو لاکھوں پتھروں پر چلے ہوں گے لیکن اُن میں سے کسی پر آپ کے قدموں کے نشان ثبت نہیں ہوئے۔ ”مقامِ ابراہیم“ کے پتھر پر آپ کے قدموں کے نشانات کی محض وجہ یہ ہے کہ اُس پر کھڑے ہو کر میلادِ مصطفیٰ ﷺ منایا گیا تھا اور بروئے آیت سورۃ البقرۃ: ۱۲۹ ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی دعا مانگی تھی۔

”میلادِ مصطفیٰ“ کو سنتِ الہیہ کیوں نہ سمجھا جائے۔ وہ مصطفیٰ جو وجہِ ظہورِ بزمِ امکاں ہیں اور جن کی خاطر یہ ساری خاکدانِ گیتی اور بزمِ عالم سجائی گئی ہے۔

حرفِ آخر : اس ضمن میں چند جید و مقتدر علماء و فضلاء کرام کے تاثرات ذیل میں دئے جاتے ہیں:

(۱) ”حجۃ المحدثین حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۸۵۲ھ) نے ناقدین و معترضین کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ محفلِ میلاد کا انعقاد بے اصل نہیں ہے بلکہ اس کے لئے سنتِ نبوی میں اصل موجود ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث بھی بیان فرمائی جو صحیحین (بخاری و مسلم) میں موجود ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یومِ عاشوراء کو بطورِ عید مناتے ہیں اور اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اُن سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ پاک نے فرعون کو غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام اور اُن کی قوم بنی اسرائیل کو اُن کے ظلم سے نجات دلائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لئے روزہ رکھتے ہیں۔ رحمتِ عالم ﷺ نے فرمایا: تم سے زیادہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔“ (”ضیاء النبی“ ج ۲، ص ۵۴)

مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی مصیبت سے نجات پانے اور اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے سرفراز کئے جانے پر اُس کا شکر ادا کرنا واجب اور لازم ہے اور اُس کی ہر سال یاد منانا بھی جائز ہے۔

(۲) امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۹۲۳ھ) نے النماہب اللدنیہ میں فرمایا کہ تمام عالمِ اسلام میلادِ مصطفیٰ مناتا ہے۔

(۳) امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۷۴ھ) نے البدایہ والنہایہ میں فرمایا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان طریقے سے میلادِ نبی مناتا تھا اور اُن کا بہنوئی ابوسعید مظفر بڑے اہتمام سے میلاد مناتا تھا جس کا حوالہ اسی جلد کے صفحات ۱۴۲۸، ۱۴۲۹ پر دیا گیا ہے۔

(۴) اسی طرح کی بات محدث ابن الجوزی (م ۵۷۹ھ) امام شمس الدین الجزری (م ۶۶۰ھ) امام صدر الدین الجزری (م ۶۶۵ھ) امام ابوشامہ (م ۶۶۵ھ) علامہ ذہبی (م ۷۴۸ھ) امام شمس الدین دمشقی (م ۸۴۲ھ) امام ابو ذرہ العراقی (م ۸۲۶ھ) امام سخاوی (م ۹۰۲ھ) ابن حجر مکی (م ۹۷۳ھ) شیخ عبدالحق محدث دہلوی (م ۱۰۵۲ھ) شاہ عبدالرحیم دہلوی (م ۱۰۵۲ھ) امام ذرقانی (م ۱۱۲۲ھ) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م ۱۱۷۴ھ) مولانا عبدالحق لکھنوی (م ۱۳۰۴ھ) حاجی امداد اللہ مہاجر مکی (م ۱۳۱۷ھ) اور مفتی محمد مظہر اللہ دہلوی نے لکھی ہے۔

تمام مناسک اور رسومات دین دراصل کسی نہ کسی واقعہ کی یادگار ہیں

(الف) تمام کی تمام ہنگامہ نمازیں انبیاء علیہم السلام کی یاد میں ہیں: تفصیل ملاحظہ ہو :-

صلاة الفجر: إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا تَيَبَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْفَجْرِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَصَارَتِ الصُّبْحُ نماز فجر: ”حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ صبح صادق کے ابتدائی وقت میں قبول ہوئی تو آپ نے اس کے شکرانہ میں دو رکعت نماز ادا کی تو اسے نماز فجر بنا دیا گیا۔“

صلاة الظهر: وَفُذِيَ إِسْحَاقُ عِنْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّى إِبْرَاهِيمُ أَرْبَعًا فَصَارَتِ الظُّهْرُ۔ نماز ظہر: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ظہر کے وقت اسحاق علیہ السلام بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ نے اس کے شکرانے میں چار رکعت نماز ادا کی تو اسے نماز ظہر بنا دیا گیا۔

صلاة العصر: وَبُعِثَ عُزَيْرٌ فَقِيلَ لَهُ: كَمْ لَبِثْتَ؟ فَقَالَ: يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَصَارَتِ الْعَصْرُ۔ نماز عصر: جب عذیر علیہ السلام کو ایک صدی گزرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس حال میں کتنا عرصہ رہے؟ تو آپ نے فرمایا: ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فرمایا گیا: نہیں تم اس حال میں ایک سو سال رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور شکرانہ آپ نے چار رکعت نماز ادا کی تو اسے نماز عصر بنا دیا گیا۔

صلاة المغرب: وَقَدْ قِيلَ لِبَرِيٍّ أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْمَغْرَبِ فَقَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَجَلَسَ فِي الثَّلَاثَةِ فَصَارَتِ الْمَغْرِبُ ثَلَاثًا۔ نماز مغرب: روایت ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام مغرب کے وقت اپنی بیماری سے روبہ صحت ہوئے تو آپ نے (اس خوشی میں) چار رکعت نماز شروع کی لیکن تین رکعت ادا کرنے کے بعد آپ چوتھی رکعت کے لئے (بوجہ کمزوری و نقاہت) نہ اٹھ سکے اور تیسری رکعت ہی میں بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت نے اُن تین رکعتوں ہی کو قبول فرماتے ہوئے انہیں (امت مسلمہ کے لئے) نماز مغرب بنا دیا۔

صلاة العشاء: وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ نَبِينَا مُحَمَّدٌ ﷺ (شرح معانی الآثار للطحاوی، ۱: ۷۵، کتاب الصلاة، رقم: ۱۰۱۴)۔ نماز عشاء: نماز عشاء سب سے پہلے ہمارے نبی ﷺ نے ادا فرمائی تو شریعت اسلامی میں اسے بطور فریضہ دائمی اور مستقل حیثیت دے دی گئی۔

علامہ ابن العابدین شامی نے ان پانچ نمازوں کے متعلق ”ردالمحتار علی الدر المختار“ کی کتاب الصلاۃ میں لکھا ہے:

”نماز فجر بطور عبادت الہی حضرت آدم علیہ السلام کی یاد میں ہے۔“

”نماز ظہر حضرت داؤد علیہ السلام کی یاد میں پڑھی جاتی ہے۔“

”نماز عصر حضرت سلیمان علیہ السلام کی یاد میں ادا کی جاتی ہے۔“

”نماز مغرب حضرت یعقوب علیہ السلام کی یاد میں ادا کی جاتی ہے۔“ اور

”نماز عشاء حضرت یونس علیہ السلام کی یاد میں ادا کی جاتی ہے جب انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔“

اور یہ پانچوں یادیں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پانچ نمازوں میں اکٹھی کر دی گئیں۔

ان حقائق کی رو سے نتیجہ نہ نکلا کہ خوشی اور غم کی حالتوں کو ذہن میں اس طرح لانا کہ وہ ذہن پر ان مٹ اثرات چھوڑ جائیں، ایک جائز بات ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ لہذا اُمت مسلمہ کا اپنے پیغمبر علیہ السلام کا میلاد منانے کا عمل ایک روح پرور عمل ہے اور تجدیدِ ایمان اور گرمجوشی ایمان کا دوسرا نام ہے۔ علاوہ ازیں ایسے اجتماعات اور تقریبات نبی علیہ السلام سے انتہائی قرب پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہیں جن کی بنیاد آپ ﷺ سے پر شوق محبت اور آپ سے سرگرم الحاق پر ہے۔

(ب) اُمت مسلمہ کے روزہ رکھنے کا عمل بھی انبیاء علیہم السلام کے عمل کی یاد میں ہے: جناب آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تک تمام پیغمبروں کی اُمتیں روزہ رکھنے کی مکلف رہی ہیں (تفسیر کبیر لفخر الدین رازی؛ تفسیر احمدی لکھنؤ جیون بحوالہ تفسیر نعیمی، جلد دوم، صفحہ ۱۱۴)

آدم علیہ السلام کے لئے ہر قمری ماہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو اور موسیٰ علیہ السلام کی اُمت کے لئے دس محرم (یوم عاشورہ) کو روزہ رکھنا فرض تھا۔ کچھ روایات کی رو سے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے روزہ رکھا۔ (”دُرّ منثور“ لجلال الدین السيوطی)۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا عیسائیوں کے لئے فرض تھا (تفسیر کبیر)

(ج) تمام مناسک حج حضرت ابراہیمؑ اُن کے بیٹے اسماعیل علیہما السلام اور اُن کے اہل خانہ کی یادگار ہیں: مناسک حج پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ۸ تاریخ سے ۱۳ ذی الحجہ تک ادا کئے گئے تمام کے تمام مناسک حج شعائر اللہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اندر اللہ کے پیارے اور مقدس پیغمبروں کے لئے عزت و تکریم کا خراج تحسین لئے ہوئے ہیں۔ حج کے دوران ہونے والے ان بہ ظاہر ”غیر معمولی“ اور ”مجنونانہ“ افعال کا جواب منطق اور عقل انسانی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ صرف ”شرابِ طہور“ پلائی گئی والہانہ محبت و عشق ہی اس کا جواب ہو سکتی ہے۔ اس مجنونانہ اور بے خود و بے اختیار شیفتگی اور والہانہ عشق کی مثالیں ملاحظہ ہوں:

(i) احرام : حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا اپنے علاقائی قیمتی اور سلعے ہوئے لباس کو چھوڑ کر دو سفید رنگ کی آن سلی سادہ سی چادریں پہنے حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہما السلام کی یاد میں حج اور عمرہ ادا کرتا ہے جو تعمیر کعبہ کے وقت انہی سفید آن سلی چادروں میں تھے۔ یہ دو آن سلی چادریں جن کا اصطلاحی نام ”احرام“ ہے اُس کفن کی بھی یاد دلاتی ہیں جو ہر مسلمان کو وفات کے بعد پہننا ہے۔ حج کے ایام میں سر کے بالوں اور ناخنوں کا بڑھانا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں ہے۔

(ii) حج : عمرہ کے دوران تلبیہ کہنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دعوت حج کے جواب میں ہے۔ تلبیہ کے الفاظ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ دراصل جناب ابراہیم علیہ السلام کی اُس دعوت کے جواب میں ہیں جو آپ نے حکم الہی کی تعمیل میں آج سے چار ہزار سال قبل نوع انسان کو دی تھی کہ وہ دنیا کے دُور دراز مقامات سے آکر بیت اللہ کا حج کریں جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت ۲۷ میں آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

لَمَّا بَنَى إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ أَدْنِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ قَالَ: فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ اتَّخَذَ بَيْتًا وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَحْجُّوهُ فَاسْتَجَابَ لَهُ مَا سَمِعَهُ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَأُكْمَةٍ أَوْ تَرَابٍ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ (المستدرک لحاکم ۲: ۶۰۱، رقم: ۴۰۲۶؛ السنن الکبریٰ للبیہقی ۵: ۶۷، رقم: ۹۶۱۳؛ شعب الایمان للبیہقی ۳: ۴۳۹، رقم: ۳۹۹۸؛ تاریخ الامم والملوک لطبری ۱۷: ۱۴۴؛ تفسیر مجاہد (من اجل القرآن بعین) ۲: ۴۲۲؛ الذُّرُّ الْمَشْهُور لسیوطی ۶: ۳۲؛ احکام القرآن لبصا ص ۵: ۶۳ بحوالہ ”میلاد النبی ﷺ“) ”جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اس گھر کے حج کرنے کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے اعلان کیا: ”خبردار! تمہارے رب نے اس گھر کے حج کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ تو آپ کے اس اعلان کو ہر پتھر، ہر درخت، ہر ٹیلے اور مٹی کے ہر ذرے نے سن کر کہا: اے اللہ! میں حاضر ہوں“ اے اللہ! میں حاضر ہوں۔“

(iii) حجرِ اسود کو بوسہ دینا : اپنی افضلیت اور برکت میں حجرِ اسود دنیا کے تمام پتھروں سے فائق ہے کیونکہ مقدس پیغمبر ﷺ کے مقدس ہونٹوں سے اسے چوما ہے اور آپ کی سنت مبارکہ کی پیروی میں زائرین اسے چومنے میں اپنی سعادت اور خوش بختی سمجھتے ہیں ورنہ اس کی حقیقت تو محض پتھر کی سی ہے جو نہ کسی کو فائدہ اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اُسے بوسہ دیتے ہوئے صحیح ہی تو فرمایا تھا :

”اے حجرِ اسود! مجھے معلوم ہے کہ تمہاری حقیقت صرف ایک پتھر کی سی ہے جو نہ کسی کو فائدہ اور نہ نقصان دے سکتا ہے۔ میں تمہیں اس لئے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی ﷺ کو تمہیں بوسہ دیتے دیکھا ہے۔“

(iv) رمل کرنے میں سنت رسول کی پیروی : طواف کعبہ سات چکروں کو شامل ہے۔ حاجیوں کو حکم ہے کہ وہ پہلے تین چکروں میں طواف اتراتی چال سے اور اکڑ کر چلیں جس کا اصطلاحی نام ”رمل“ ہے۔ بڑی ہی عجیب

بات ہے کہ عام حالات میں اکڑ کر اور اِترا کر چلنا تکبر اور سرکشی کی علامت ہے اور غضب الہی کو دعوت دینا ہے۔ لیکن حج میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ روایت ہے کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہ مسلسل بے آرامی اور صعوبت کی وجہ سے جسمانی طور پر لاغر اور کمزور پڑ گئے تھے۔ حجِ حدیبیہ کے بعد جب وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کی غرض سے پہنچے تو اُن کی چال و انداز سے اُن کی کمزوری اور سستی دکھائی دیتی تھی۔ ایسی سستی سے مسلمانوں کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھ کر گویا کہ وہ کسی پرانی بیماری کا شکار ہیں، کفارِ مکہ اُن پر یہ کہتے ہوئے طعن کرنے لگے کہ یہ مسلمان ہم میں (دورانِ مکہ) قیام کے دوران خوشحال اور آسودہ حال تھے جبکہ مدینہ کو ہجرت کرنے کے بعد اُن کی حالت ایسی ابتر ہو گئی ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے۔

کفار کی جانب سے ایسی الزام تراشی اور تمسخر کی بات سن کر نبی ﷺ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اللہ کے ان دشمنوں کی طنزیہ بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے وہ کعبہ کا طواف اِترا کر اور اپنے کندھوں کو اچکا کر (یعنی رمل کے ساتھ) کریں۔ اُس وقت سے رمل، طواف کا جزء بن گیا (یاد رہے کہ رمل کا حکم صرف مردوں کے لئے ہے، عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں) اور پیغمبر علیہ السلام کا یہ حکم اُس وقت سے لے کر اب تک تسلسل کے ساتھ جاری ہے اگرچہ اب وہاں مسلمانوں پر طعن و طنز کرنے والے کفار موجود نہیں ہیں۔

(v) مقامِ ابراہیم کو جائے عبادت بنانے کا الہی حکم: اگرچہ حرمِ پاک کی تمام زمین مقدس اور قابلِ احترام ہے لیکن وہ خوش قسمت جگہ جسے تعمیر کعبہ کے وقت خلیل اللہ کے قد میں شریقین نے چھوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسی محبوب ہو گئی کہ وہ زائرین کی سجدہ گاہ بن گئی اور انہیں حکم ہوا کہ طواف کعبہ کے بعد حتیٰ الوسع مقامِ ابراہیم سے قریب تر جگہ میں شکرانہ کے نوافل ادا کریں جس کے بغیر اُن کا طواف اور حج نامکمل رہے گا۔

(vi) صفا اور مروہ کے درمیان سعیِ سیدہ ہاجرہ کی یاد کو باقی رکھنا ہے: مکہ کی خشک اور بے آب و گیاہ زمین میں شیرخوار بچے جناب اسماعیل علیہ السلام کے لئے پانی کی تلاش میں اُن کی والدہ ماجدہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگانا کہ جس دوران کبھی وہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھنے اور کبھی نیچے اترنے میں بھی ٹکا ہیں اپنے بچے پر مرکوز رکھتیں، شیرخوار بچے کے لئے سیدہ کی یہ پریشان کن حالت ربِ جلیل کو ایسی بھانگی کہ اُس نے سعی بین الصفا والمروۃ کو حج اور عمرہ کا جزو لازم بنا دیا۔ سیدہ ہاجرہ اور اُن کا شیرخوار بچہ اب وہاں نہیں ہیں لیکن زائرین کرام حکم ربانی کی تعمیل میں اور خلیل اللہ کی مقدس زوجہ اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہما السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ ہاجرہ کے معصومانہ عمل کی یاد میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہی کیفیت چاہِ زمزم کی ہے جو معصوم اسماعیل کے مقدس پاؤں کی رگڑ سے پھوٹ پڑا اور اب تک بلکہ ابد الابد تک ہمیشہ جاری رہے گا۔

(vii) ظہرین اور مغربین کی نمازیں علی الترتیب عرفات اور مزدلفہ میں پڑھنا: میدانِ عرفات میں ۹ ذی الحجہ کو حاجی جو اپنے گھر میں بروئے حکم سورۃ النساء: ۱۰۳ تمام نمازیں وقت پر ادا کرنے کا مکلف تھا، اپنی ظہر اور عصر

کی دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں ایک ساتھ پڑھنے کا مکلف ہے۔ اسی طرح وہ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں مزدلفہ پہنچنے پر ایک ساتھ پڑھنے کا مکلف ہے (نماز مغرب قضا نہیں بلکہ ادا پڑھی جائے گی)۔ ان دو نمازوں کو اکٹھا کرنا (جمع بین الصلوٰتین) کیسا ہے جبکہ دوسرے اوقات میں اُن کا اکٹھا کرنا گناہ کی بات ہے! یہاں قانون شریعت کیوں بدل گیا؟ اپنی نماز کا وقت نکل جانے اور نماز کے فوت ہونے پر حاجی یہاں پریشان اور مضطرب کیوں نہیں ہوا اور وہ نماز کے تاخیر سے پڑھنے پر مطمئن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ اُس ذات مقدس کی سنت مبارکہ کی پیروی میں ہے جو بحوالہ سورۃ النجم: ۳۳ اپنے خالق و مالک کی طرف سے بولنے والا نمائندہ (Mouthpiece) ہے اور جس نے خود عرفات کے مقام پر ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا۔ اگر کوئی حاجی اُس مقام اور اُس وقت اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ نقصان میں رہے گا اور پکا گنہگار ہوگا۔

(viii) شیطانوں کو رمی جمار کرنا (کنکریاں مارنا): شیطانوں کو کنکریاں مارنا (رمی جمار کرنا) واجبات حج میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں حاجی صاحبان ۱۰ سے ۱۲ ذی الحجہ تک (اور سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۰۳ کی رو سے ۱۳ ذی الحجہ تک مستحب ہے) تین شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ حاجی صاحبان کا یہ عمل ابراہیم خلیل اللہ کے اُس فعل کی یادگار ہے جسے اُنہوں نے شیطان کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لئے کیا تھا جب وہ مردود اُنہیں اُن کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں قربان کرنے سے رکاوٹ بنا تھا۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے اس عمل میں شیطان کو تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ اُس کی کوئی بھی فریب کاری اور ملمع سازی باپ بیٹے کے عزم مصمم (پختہ ارادہ) کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا رمی جمار (کنکریاں مارنے) کا یہ بے مثال عمل رب تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ اسے اُمت مسلمہ کے لئے تاقیامت حج کا جزو لا ینفک بنا دیا۔ جب تک اس سنت ابراہیمی کو ادا نہ کر لیا جائے تو حج جیسی عظیم عبادت نامکمل رہ جاتی ہے اور رب جلیل کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہوتی۔

(ix) جانوروں کا ذبح کرنا: جانور تو اللہ کے نام پر تمام دنیا میں روزانہ بطور خیرات ذبح ہوتے ہیں لیکن مٹی کے مقام پر ذبح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ذبح ہونے والے جانوروں کا معاملہ نمایاں طور پر کچھ اور ہی ہے اور اُسی وجہ سے ان مخصوص جانوروں کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں شعائر اللہ کا نام دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ (سورۃ الحج: ۳۶)
 ”اور قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لئے اللہ (کے دین) کی یادگاریں بنا دیا ہے
 تمہارے حق میں انہی کے اندر بھلائی رکھ دی گئی ہے۔“

اصل بھلائی تو یہی ہے کہ اُن کے ذریعہ سے حصولِ اجر و رضائے الہی کا موقع ملتا ہے اور ضمناً دنیاوی فوائد بھی ہیں مثلاً اُن کا گوشت کھانا کھلانا اور اُن کی کھالوں کو اپنے استعمال میں لانا وغیرہ۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اُس کے نام پر ذبح کئے جانے والے اِن جانوروں کے تقدّس اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ صفا اور مروہ کی مقدّس پہاڑیوں کو بھی بروئے آیت ۱۵۸ سورۃ البقرۃ رب تعالیٰ نے شعائر اللہ کا نام دیا اور یہاں قربانی کے اِن جانوروں کو بھی شعائر اللہ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر اُسی سورۃ الحج کی آیت ۳۲ میں فرمادیا: وَمَنْ يُعْظَمْ شُعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (اور جو کوئی دینِ خدا کی یادگاروں کا ادب رکھے گا تو یہ ادب والوں کی پرہیزگاری میں سے ہے)۔

”فقہاء نے یہیں سے یہ مسئلہ نکالا کہ غیر اللہ کی تعظیم مستقلاً ممنوع و ناجائز ہے لیکن ذاتِ الہی کی نسبت و تقرب میں غیر اللہ کی تعظیم ممنوع اور بُری نہیں، بلکہ اُن کی تعظیم و تکریم تو عین جز و دین ہے۔“ (ماجدی حصہ اُردو ص ۶۸۳، نوٹ: ۴۹)

حاجی صاحبان کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ جوں سال بیٹے کو بوڑھے باپ کے ہاتھوں قربان کرنے کے اُس رقت آمیز منظر کو اپنی نظروں کے سامنے لائیں۔۔۔ وہ بیٹا جو بڑھاپے کی راتوں میں گوشہ تنہائی میں کی گئی اشکبار دعاؤں اور مناجات کا شمر تھا۔۔۔ اور اُس صورتِ حال کو اپنے آپ پر عائد کر کے سبتِ ابراہیمی کا اعادہ کریں۔ صرف اسی طریقے سے حج کی صحیح روح تک پہنچا جاسکتا ہے۔

اس تمام بحث کا نتیجہ نکالنا کوئی مشکل امر نہیں کہ جب ہمارے دین اسلام کے تمام مناسک مختلفہ اور طرق ہائے عبادت کی بنیاد اللہ کے ممتاز بندوں یعنی پیغمبروں اور اولیاء اللہ کی یاد پر رکھی گئی ہے تو پھر میلادِ نبی منانے میں کون سا اعتراض باقی رہ جاتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بالخصوص آج کے لادینی اور مادیت کے دور میں میلادِ نبی کا منانا ایمان کے تحفظ اور تجدید کی بہترین راہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

”اپنے بچوں کو تین نہجوں پر تعلیم دو: اپنے نبی سے محبت، نبی کے اہل بیت سے محبت اور تلاوتِ قرآن سے محبت کرنا سکھاؤ۔“ (الجامع الصغیر للسيوطی ۱: ۲۵ رقم: ۳۱۱؛ کشف الخفاء للعجلونی ۱: ۶۷؛ کنز العمال ۱۶: ۳۵۶ رقم: ۴۵۴۰۹ بحوالہ ”میلاد النبی ﷺ“ صفحہ ۹۳۴)

(۴) حج: حج بھی عباداتِ اسلامی میں نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ سال میں ایک مرتبہ حج کا مہینہ (ذوالحجہ) آتا ہے اور صاحبِ نصاب، عاقل و بالغ مسلمان پر زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے۔ حج کعبہ کے سات

گھڑی کی سوئی کے مخالف حرکت قوسی شکل میں (Anti-clockwise direction) سات چکروں، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے، اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو چھونا یا بوسہ دینا (جس سے طواف کا آغاز ہوتا ہے) صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان سات دفعہ سعی کرنا، دوپہر سے لے کر غروب آفتاب تک وقوف عرفات جہاں حاجی صاحبان مغفرت کے طلب گار ہوتے ہیں، اور جانوروں کا ذبح کرنا شامل ہیں۔ یہ تمام مناسک لباس، جسمانی زیب و زینت یا بالوں کو سنوارنے، جنسی عمل اور شکار کرنے کی ممانعت سے متعلق ہیں۔ حدیث اور فقہ کالٹر پیچر جج کی ادائی کے طریقوں کی تفصیلات اور معلومات سے پُر ہے۔ سورۃ الحج میں مناسک حج اور قربانی کے جانوروں کی اہمیت کو یوں بیان کیا گیا ہے:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّئَذْكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (الحج: ۳۴)

”اور ہم نے ہر امت کیلئے قربانی رکھ دی تھی تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام اُن چوپایوں پر لیں جو اُس نے اُنہیں عطا کر رکھے ہیں۔“ (۲۲: ۳۴)

یعنی اصل مقصود تو بس اللہ کے نام کی تعظیم اور اللہ کے نام سے حصولِ تقرب الہی ہے۔ مذبح اور مذبح کی حیثیت صرف آلہ اور ظرف کی ہے۔ آج منکرین کا جو گروہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کا حکم قرآن میں کہیں مذکور نہیں، کاش وہ سورۃ الحج کی آیت ۲۹ کے ساتھ ساتھ اس آیت پر بھی غور کر لیں۔

یومِ حج یعنی یومِ عرفہ ۹ ذی الحجہ کے تقدس کی بابت زبانِ رسالت نے فرمایا:

”یومِ عرفہ کی طرح کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اس دن سے زیادہ بندوں کو عذابِ جہنم سے آزادی دیتا ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حاجیوں کی تعریف کرتا ہے اور اُن سے پوچھتا ہے کہ میرے یہ بندے (مجھ سے) کیا چاہتے ہیں؟“ (صحیح مسلم)

(۵) نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت: حج سے پہلے یا بعد میں نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت کرنے کی پیغمبر علیہ السلام نے خود ہدایت فرمائی ہے (لیکن حج کے بعد کی زیارت زیادہ افضل ہے)۔ دوسری زمینوں پر سرزمینِ مدینہ کی فوقیت احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔

حج یا عمرہ کے مواقع پر روضہ اطہر کو نہ جانا یا اس سے گریز کرنا بڑے ہی گناہ کی بات اور نبی علیہ السلام کی ناراضی کا موجب ہے جیسا کہ آپ کی یہ حدیث اس بات پر شاہد ہے:

”جو کوئی حج یا عمرہ کے موقع پر میری زیارت کو نہ آئے (یعنی میرے روضہ پر نہ آئے) تو اس نے دراصل مجھ پر جفا کی۔“

مسجد نبوی کی فضیلت کے بارے میں فرمایا:

(i) صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ (مسند احمد و صحیح ابن حبان)

”میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا، مسجد حرام کے سوا کسی بھی مسجد میں ہزار نماز ادا کرنے سے افضل ہے اور مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا کسی دوسری مسجد میں ایک لاکھ نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔“

(ii) مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي هَذَا أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا تَقُوتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ (مسند احمد، ترمذی بلفظ آخر)

”جو شخص میری اس مسجد میں چالیس نمازیں پڑھے اُس سے ایک نماز بھی فوت نہیں ہوتی تو اُس کے لئے جہنم، عذاب اور نفاق سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔“

(iii) رسول اللہ ﷺ نے اُسے ایک ایسی خصوصیت سے بھی نوازا ہے جو کسی اور مسجد کو حاصل نہیں یعنی مسجد کے ایک حصہ میں ریاض الجنۃ کا موجود ہونا جس کے بارے میں آپ کا ارشاد گرامی ہے:

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

”میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان (کی جگہ) بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔“

(iv) اسی طرح آپ نے مسجد نبوی کو اُن تین مساجد میں سے دوسری گردانا ہے جن کی طرف تقرب کے ارادہ سے سفر کیا جاتا ہے۔ ارشاد گرامی ہے:

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

”تین مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں (وہ یہ ہیں): مسجد حرام، میری یہ مسجد اور مسجد اقصی“

(۶) یوم شہادت حسین منانا: تمام اسلامی تہواروں میں جو تہوار سب سے زیادہ یادگاری اہمیت کا حامل ہے وہ دس محرم کو کربلا کے میدان میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ جناب حسین کی شہادت نہ صرف خانوادہ رسول جیسے نیک افراد کا ظلم کی بھینٹ چڑھ جانے کا عظیم المیہ ہے بلکہ اُن کے دکھ درد میں غم گسار ہونا نجاتِ اخروی کا سامان ہے۔ ملک مصر میں جو خالصتاً ایک سنی ملک ہے، حضرت حسین کا یوم شہادت منایا جاتا ہے اور اُن سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اپنے نانا جان کے دین متین کے تحفظ کی خاطر پورے خاندان کی جو عظیم قربانی حضرت حسین نے اللہ کے حضور پیش کی اس پر آپ کو منظوم اور نثری گل ہائے عقیدت پیش کئے جاتے ہیں۔

(۴۷) مالیات (FINANCE)

مال کی قدر و قیمت اور اس کے تصرف کے متعلق جس بنیادی نکتے کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے:-

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا (النساء : ۵)
 ”اور اپنے مال کم عقلوں کو نہ دے دیا کرو جسے اللہ نے تمہارے لئے مایہ زندگی بنایا ہے۔“ (۵ : ۴)

یعنی مال کو قرآن مجید نے مایہ زندگی اور زندگی کا سہارا مانا ہے جس پر انسان کی حیات مادی و معاشرتی کا دار و مدار ہے۔ اس لحاظ سے مال بڑی قدر کی چیز اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اسے غیر مصرف میں لگانے اور کم عقلوں کے ہاتھ میں دینے سے منع کیا گیا کہ وہ اس کی قدر و منزلت سے چونکہ واقف نہیں اس لئے وہ ناقدری سے اُسے اڑا دیں گے۔ فقہاء نے اس آیت سے حفظ مال اور مال کے ضائع نہ کرنے کے واجب ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اَمْوَالُكُمْ (تمہارے مال) میں کُمْ کے لفظ سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اشتراکیوں اور کمیونسٹوں کے برعکس قرآن مجید انسان کے حق ملکیت کو تسلیم کرتا ہے۔

مال کے تصرف کے بارے میں دوسرا بنیادی نکتہ یہ بیان ہوا کہ جو مال تمہارے قبضہ میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے جو اُس نے تمہیں نفع اٹھانے کے لئے دیا ہے۔ تم حقیقۃً اُس کے مالک نہیں ہو بلکہ بمنزلہ نائب اور وکیل کے ہو۔ اُن سے حقوق اللہ بھی پورے کرو اور حقوق العباد بھی۔ اور جس طرح نائب اور وکیل کو مالک کے حکم سے خرچ کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوتا تو تمہیں بھی کوئی تامل اور تردد نہیں ہونا چاہئے۔ سورۃ الحديد میں ارشاد ہوا:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ (الحديد : ۷)
 ”اور اُن مالوں میں سے (اُس کی راہ میں خرچ کرو) جن میں اُس نے تمہیں نائب بنایا ہے۔“ (۷ : ۵۷)

یعنی ”کچھ عرصہ پہلے یہ مکان، یہ زمین، یہ زیورات کسی اور کے تصرف میں تھے۔ وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ چیزیں تمہارے قبضہ اور تصرف میں ہیں۔ تم نے بھی ایک روز یہاں سے رخصت سفر باندھنا ہے اور اُس وقت یہ چیزیں کسی اور کے تصرف میں چلی جائیں گی۔ جتنے عرصہ کے لئے تمہیں ان چیزوں کا مالک بنایا گیا ہے اُس سے فائدہ اٹھاؤ اور انہیں اس طرح خرچ کرو کہ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے۔ جب یہ چیزیں تمہارے قبضہ سے نکل جائیں گی تو پھر کچھ نہ کر سکو گے۔“

”حضور سرورِ عالم ﷺ نے اپنے حکیمانہ انداز میں یہ سبق اپنے صحابہ کو خوب ذہن نشین کرا دیا تھا۔
 طرف اپنے باپ عبد اللہ سے ذکر کرتے ہیں (رضی اللہ عنہما) اور فرماتے ہیں:

إِنْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ

مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ" وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ (صحیح مسلم)

”عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال۔ اے انسان! تیرے مال میں سے تیرا کچھ بھی حصہ نہیں سوائے اُس کے جو تو نے کھالیا اور ختم کر دیا یا پہن لیا اور اُسے پرانا کر لیا یا صدقہ کیا اور آخرت کے لئے بطور زادِ راہ بھیج دیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور تو اُسے لوگوں کے لئے چھوڑنے والا ہے۔“

مالیات کے سلسلہ میں قرآن کا تیسرا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اسلام کا تمام کا تمام مالیاتی نظام صاف ستھرا اور سودی لین دین سے بالکل مبرا اور پاک ہے خواہ وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی اور سماجی طور پر۔

مالیات کے بارے میں مفتی محمد تقی عثمانی اپنی کتاب بہ عنوان "An Introduction to Islamic Finance" میں لکھتے ہیں :-

”یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ گزشتہ چند صدیوں سے مغربی ممالک کے اقتصادی اور سیاسی غلبے سے مسلمان بالخصوص سماجی اقتصادی میدانوں میں الہی راہ نمائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ سیاسی آزادی حاصل کرنے کے بعد اقتصادی میدان میں مسلمانوں کے لئے یہ زبردست چیلنج تھا کہ وہ اپنے مالیاتی اداروں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں۔ اُن حالات کے تحت جس میں تمام مالیاتی نظام سود پر مبنی ہو وہاں مالیاتی اداروں کی تشکیل سود سے پاک نظام کی بنیاد پر کرنا واقعی جان جوکھوں کا کام ہے۔“

”کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مالیاتی اداروں اور بینکوں سے سود کو ختم کرنا قابل عمل نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ تجارتی ہونے کی بجائے خیراتی ادارے بن کے رہ جائیں گے۔ لیکن مالیات کے اسلامی اصولوں اور اس کے اقتصادی فلسفہ سے ناواقفیت کی وجہ سے اُن کا یہ خیال غلط ہے۔ درحقیقت اسلام میں قرض داری کا مقصد تجارتی سودے بازی کے لئے نہیں بلکہ امدادِ باہمی اور خیراتی سرگرمیوں کے لئے ہوتا ہے ہاں اگر ہوتا بھی ہے تو محدود حد تک ہوتا ہے۔ جہاں تک تجارتی مالیات کا تعلق ہے تو اُس مقصد کے لئے اسلام کا ایک مختلف نظام ہے۔ اصول یہ ہے کہ دوسرے کسی شخص کو رقم دینے والے کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اُس کی مدد کے لئے اُسے (قابل واپسی) قرض دے رہا ہے یا یہ کہ وہ اُس کے نفع میں شریک ہونے کی بناء پر اُسے رقم دے رہا ہے۔ اول الذکر صورت میں اُسے اُس سے کوئی اضافی رقم لینے کا اختیار نہیں اگرچہ اُس کا اصل زر محفوظ اور ضمانت شدہ ہے۔ مؤخر الذکر صورت میں اُسے اُس کے اصل زر سے کمائے ہوئے نفع میں سے طے شدہ تناسب کے تحت جہاں حصہ لینے کا حق حاصل ہے وہاں وہ اُس کے ممکنہ نقصان میں بھی برابر کا شریک ہوگا۔ اس طرح ”مشارکہ“ میں مالی امور سے متعلق شخص (Financier) کے حاصل شدہ منافع اُن حقیقی منافع پر منحصر ہوں گے جو اُس کا روبار میں کمائے گئے ہیں۔ کاروبار میں نفع جس قدر زیادہ ہوگا اُسی قدر Financier کے نفع کی شرح زیادہ ہوگی۔“

”پس ظاہر ہے کہ مالیاتی سرگرمیوں سے سود کو ختم کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ Financier نفع نہیں کما سکتا۔ اگر تو سرمایہ کاری کا مقصد تجارتی ہے تو اس کی بنیاد نفع و نقصان میں شراکت کے اصول پر ہوتی ہے جس کے لئے اسلام کے قانون تجارت کے آغاز ہی سے ”مشارکہ“ اور ”مضاربہ“ کے طریق کو وضع کر لیا گیا تھا۔“

”تاہم کچھ شعبے ایسے بھی ہیں جہاں بعض وجوہ کی بناء پر ”مشارکہ“ یا ”مضاربہ“ کی بنیاد پر سرمایہ کاری قابل عمل نہیں ہے۔ ایسے شعبوں کے لئے علماء نے ”مراہجہ“ یا ”اجارہ“ یا ”استصناع“ جیسے دیگر آلات کار تجویز کئے ہیں جنہیں سرمایہ کاری کے مقصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔“

اسلام میں سرمایہ کاری کے حقیقی اور معیاری آلات کار ”مشارکہ“ اور ”مضاربہ“ ہیں۔ جب ایک سرمایہ کار ان دو آلات کار کی بنیاد پر رقم مہیا کرتا ہے تو وہ رقم لازم افادیت کے حامل اثاثوں میں بدل جاتی ہے۔ منافع ان حقیقی اثاثوں کی فروخت ہی سے کمائے جاتے ہیں۔“

”مالیاتی اجارہ اور ”مراہجہ“ بنیادی طور پر سرمایہ کاری کے معیاری طریق عمل نہیں ہیں۔ لیکن بعض ضروریات کی تکمیل کے لئے ان کی تشکیل اس انداز میں کی گئی ہے کہ چند شرائط کے تحت ان کا اطلاق ان شعبوں میں ہو سکتا ہے جہاں کچھ وجوہ کی بناء پر مشارکہ یا مضاربہ یا سلم یا استثناء قابل عمل نہیں ہیں۔ ”اجارہ“ اور ”مراہجہ“ دونوں پر بعض اوقات اس وجہ سے تنقید کی جاتی ہے کہ اکثر اوقات ان کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو سودی قرضداری کا ہوتا ہے۔ یہ تنقید کسی حد تک صحیح اور جائز ہے اور اسی وجہ سے علمائے شریعت اس نکتے پر باہم متفق ہیں کہ ”اجارہ“ اور ”مراہجہ“ دونوں سرمایہ کاری کے معیاری طریق عمل نہیں ہیں اور انہیں صرف ضرورت کے تحت شرعی حدود کی پابندی کا مکمل خیال رکھتے ہوئے استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔“

”مندرجہ بالا بحث کا ماحصل یہ ہے کہ اسلامی نظام میں ہر قسم کی سرمایہ کاری حقیقی اثاثوں کو وجود میں لاتی ہے۔ یہ بات ”مراہجہ“ اور ”اجارہ“ پر بھی صادق آتی ہے اگرچہ انہیں سرمایہ کاری کا معیاری طریق عمل نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے برعکس سودی سرمایہ کاری ضروری نہیں کہ حقیقی اثاثوں کو وجود میں لائے۔ اس لئے مالیاتی اداروں کی جانب سے قرضہ جات کی شکل میں سرمایہ کی فراہمی بالعموم ان حقیقی اثاثوں اور خدمات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اسلامی معاشرہ کو سود سے آزاد نظام میں حاصل ہیں۔ سرمایہ کی فراہمی اور حقیقی اثاثوں کی پیداوار کے مابین خلا افراط زر پیدا کرتا ہے اور اسے ہوا دیتا ہے۔ اسلامی نظام مالیات میں سرمایہ کاری کو اثاثوں کا سہارا حاصل ہوتا ہے۔“ (An Introduction to

Islamic Finance"... Justice Muhammad Taqi Usmani, pp.19-22)

اسلامی بینکوں کے ذرائع آمدنی: اسلامی بینک جمع کرائی گئی رقم پر سود نہیں دیتے۔ وہ جمع کرائی گئی

مختلف رقوم کو کن طریقوں سے زیر عمل لاتے ہیں اس کا بیان درج ذیل ہے :

- (۱) رواں کھاتہ یا رواں حساب (Current Accounts)
- (۲) بچت کھاتہ (Savings Accounts)
- (۳) مشترکہ یا عمومی سرمایہ کاری کا کھاتہ (Joint or General Investment Account)
- (۴) محدود مدت کے لئے سرمایہ کاری کے کھاتہ جات (Limited-period Investment Deposits)
- (۵) غیر محدود مدت کے لئے سرمایہ کاری کے حسابات (Unlimited-period Investment Deposits)
- (۶) مخصوص سرمایہ کاری کے کھاتہ جات (Specified Investment Deposits)

”اسلامی بینکوں کا خزینوں (Funds) کا استعمال : چونکہ اسلامی بینک قرضہ سود پر نہیں دے سکتے اس لئے وہ سرمایہ کاری کے اُن اختراعی طریقوں کو معلوم کرنے پر مجبور ہو گئے جو سودی لین دین سے بالکل پاک ہیں۔ ان طریقوں میں فقہ اسلامی کے نقطہ نظر سے معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔“ (“Elimination of Riba from the Economy” ... Edited by Khurshid Ahmad, p. 359)

اُس اصولی طریق کار (تکنیک) کا خلاصہ جسے اسلامی بینک اپنے استعمال میں لاتے ہیں درج ذیل ہے :

(1) **مشارکت** : یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی شراکت دار اور حصّہ داری کے ہیں۔ تجارتی اور کاروباری اصطلاح میں اس کا معنی ایسی کاروباری مہم میں شریک (شامل) ہونا ہے جس کے نفع اور نقصان دونوں میں تمام حصّہ داران برابر کے شریک ہوتے ہیں۔

مشارکت کی جامع تعریف ابن عابدین نے ”رَدَّ الْمُخْتَارِ عَلٰی دُرِّ الْمُخْتَارِ“ کے حاشیہ پر یوں دی ہے :

”مشارکت دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کے درمیان اصل زر اور اس سے نفع حاصل کرنے کے معاہدے کا نام ہے۔“ (جلد سوم، صفحہ ۳۶۵، مطبوعہ کوئٹہ ۱۳۹۹ھ)

اسی جلد سوم کے صفحہ ۳۶۵ پر رَدَّ الْمُخْتَارِ عَلٰی دُرِّ الْمُخْتَارِ کی عبارت یوں ملتی ہے :

مَشْرُوعِيَّتُهَا ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْمَعْقُولِ

”شراکتی کاروبار کا جائز ہونا قرآن، حدیث اور عقل کی رو سے ثابت ہے۔“

”مشارکت“ کا کاروبار نبی علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے ملک عرب میں رائج الوقت تھا اور آپ نے خود

قبل از بحث مشارکت کی ہے۔ لہذا آپ نے مشارکتی کاروبار کی منظوری دی ہے۔

”مشارکت“ کی قانونی حیثیت کا جواز قرآن مجید سنت رسول اور مسلمان فقہاء کے اجماع سے ثابت ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بیان میں قرآن مجید فرماتا ہے:

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ
قَلِيلٌ مَّا هُمْ (سورہ ص: ۲۴)

”اور اکثر شراکت دار (یونہی) ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کئے اور ایسے لوگ نہایت ہی کم ہیں۔“ (۲۴ : ۳۸)

شراکتی کاروبار کے جواز کا ثبوت احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ مثلاً آپ ﷺ نے فرمایا:

(۱) ”اللہ تبارک و تعالیٰ دو حصہ داروں کی ہر اہی میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے دھوکہ دہی اور فریب کاری نہ کریں۔“ (”المُغْنِی“ لابن قدامہ جلد پنجم صفحہ ۳) ریاض ۱۹۸۱ء ایڈیشن۔

(۲) ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دو حصہ داروں میں تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے دھوکہ اور فریب نہ کریں اور جب اُن میں سے کوئی ایک دوسرے سے دھوکا کرتا ہے تو میں اُن سے علیحدہ ہو جاتا ہوں۔“ (سنن ابی داؤد: کتاب البیوع، باب الشرکتہ)

کتاب و سنت کی تائید کے ساتھ ”مشارکہ“ سودی مالیات کا ایک مثالی اور معیاری متبادل نظام ہے جس کے پیداوار اور اس کی تقسیم پر دُور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ موجودہ سرمایہ دارانہ اقتصادیات میں سود ایسا واحد آلہ کار ہے جسے ہر قسم کی سرمایہ کاری میں بلا امتیاز استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ اسلام سودی کاروبار سے روکتا ہے اس لئے کسی قسم کے فنڈ مہیا کرنے میں سود کی اسلامی نظام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ”مشارکہ“ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر اقتصادیات میں حیات آفریں کردار ادا کر سکتا ہے۔

”اُس قرض پر جو سرمایہ دار مقروض کو دیتا ہے سودی شرح پہلے ہی سے مقرر کر لی جاتی ہے قطع نظر اس کے کہ مقروض کو نفع ہوا ہے یا نقصان جبکہ ”مشارکت“ میں شرح نفع کے تعین کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بلکہ ”مشارکت“ میں نفع کا انحصار اُس حقیقی فائدہ پر ہوتا ہے جو اجتماعی کوشش سے کمایا جائے۔ سودی قرضہ میں سرمایہ کار نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا جبکہ ”مشارکت“ میں وہ نقصان اٹھا سکتا ہے اگر اجتماعی کوشش مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اسلام نے سود کو غیر منصفانہ سرمایہ کاری کے آلہ کا نام دیا ہے کیونکہ اس کا نتیجہ مقروض یا قرضخواہ کے ساتھ بے انصافی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر مقروض کو نقصان ہوتا ہے تو قرضخواہ کا اُس سے متعین شرح لینے کا مطالبہ کرنا بے انصافی کی بات ہوگی اور اگر مقروض کو بہت ہی اعلیٰ سطح پر منافع ہوتا ہے تو یہ قرضخواہ سے بے انصافی کی بات ہوگی کہ مقروض اُسے تھوڑا سا منافع دے کر باقی منافع اپنے پاس رکھ لے۔“

”مشارکت“ کے بنیادی اصول: (۱) شراکتی حصہ داروں میں سے ہر فریق معاہدہ میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

(۲) کسی دھوکہ دہی، فریب کاری یا تلبیس (غلط بیانی Misrepresentation) کے بغیر معاہدہ ہر فریق کی آزادانہ رضامندی سے طے ہونا چاہئے۔

”مشارکت“ کے اصول و ضوابط

(الف) منافع کی تقسیم: (۱) حصہ داروں کے درمیان تقسیم ہونے والے منافع کے تناسب پر اتفاق معاہدہ ہونے کے وقت ہی ہو جانا چاہئے ورنہ شریعت کی نظر میں معاہدہ کالعدم اور بے اثر قرار پائے گا۔
(۲) ہر حصہ دار کے منافع کی شرح کاروبار میں حاصل ہونے والے منافع کے تناسب سے ہونی چاہئے نہ کہ اُس سرمایہ کے تناسب سے جو اُس نے کاروبار میں لگایا ہے۔ کسی بھی حصہ دار کے لئے الٹھی فوری ادائیگی (Lump sum) مقرر کرنے یا اُس کی سرمایہ کاری کے پیش نظر منافع کی کوئی شرح مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

(ب) منافع کی شرح: (۳) مسلم فقہاء کے درمیان اس سوال پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر حصہ دار کا شرح منافع اُس کے لگائے ہوئے سرمایہ کے تناسب سے ہونا چاہئے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما اسی نظریہ کے قائل ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ہر فریق کی آزادانہ رضامندی سے طے ہو گیا ہے تو شرح منافع سرمایہ کاری کی شرح سے مختلف ہو سکتی ہے۔ لہذا اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی حصہ دار اپنی 40% سرمایہ کاری کے ساتھ 60 یا 70% منافع لے جائے جبکہ کسی دوسرے حصہ دار کو اپنی 60% سرمایہ کاری کے ساتھ صرف 40 یا 30 فیصد منافع ملے۔ (”المُغْنِی“ لابن قدامہ، جلد پنجم، صفحہ ۱۴۰) بیروت ۱۹۷۲ء۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ان دونوں کے بین بین ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ عام حالات میں شرح منافع سرمایہ کاری کی شرح سے مختلف ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر ایک حصہ دار نے معاہدہ میں کھلے طور پر یہ شرط رکھ دی ہے کہ وہ ”مشارکت“ کے لئے نہ تو کوئی کام کرے گا بلکہ ”مشارکت“ کی تمام مدت میں عملاً عدم شریک حصہ دار (Sleeping Partner) رہے گا تو اس صورت میں اُس کا شرح منافع اُس کی سرمایہ کاری کی شرح سے زیادہ نہیں ہوگا۔ (”بدائع الصنائع“۔۔۔ کاسانی، جلد ششم، صفحات ۱۶۲، ۱۶۳)

(ج) نقصان میں شراکت: نقصان کی صورت میں فقہاء کا اس نکتے پر مکمل اجماع ہے کہ ہر حصہ دار

اپنی سرمایہ کاری کی شرح سے نقصان اٹھانے کا متحمل ہوگا۔ اس لئے اگر کسی حصہ دار نے راس المال (Capital) کی 40% سرمایہ کاری کی ہے تو اُسے 40% نقصان بھی اٹھانا ہوگا اور اس اصول کے خلاف کوئی بھی شرط معاہدے کو کالعدم اور بے اثر کر دے گی۔“ (”المُغْنَى“ لابن قدامة جلد پنجم صفحہ ۱۴۷)

اس اصول کو مندرجہ ذیل مشہور و معروف قول متعارف (Maxim) میں بیان کیا گیا ہے :-
الرَّابِحُ عَلَى مَا اضْطَلَحَ عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ
”منافع کا انحصار حصہ داروں کے اتفاق رائے پر ہوتا ہے لیکن نقصان بہر حال سرمایہ کاری کی شرح پر منحصر ہوتا ہے۔“

”مشارکت کا انتظام وانصرام :“ ”مشارکت“ کا عام اصول یہی ہے کہ انتظامی امور میں حصہ لینے کا حق ہر شراکت دار کو حاصل ہوتا ہے۔ تاہم حصہ داران اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ انتظامی امور کو اُن میں سے کوئی ایک حصہ دار چلائے گا اور کوئی دوسرا شراکت دار مشارکت کا کام نہیں کرے گا۔ اس صورت میں (Sleeping Partner) کو صرف اپنی سرمایہ کاری کی وسعت تک منافع لینے کا حق حاصل ہوگا اور اُس کے منافع کی شرح اُس کی سرمایہ کاری کی شرح سے نہیں بڑھنی چاہئے۔

تاہم اگر تمام حصہ داران اجتماعی طور پر کام کرنے پر متفق ہو جائیں تو اُن میں سے ہر حصہ دار تمام کاروباری معاملات میں ایک دوسرے کا نمائندہ سمجھا جائے گا اور عام کاروباری حالات میں اُن میں سے کسی ایک حصہ دار کے کئے ہوئے کام کی توثیق سب شراکت داروں کی طرف سے ہوگی۔

”مشارکت“ کا اختتام : درج ذیل صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں مشارکت کا اختتام سمجھا جاتا ہے :

(۱) ہر حصہ دار کو اپنے شراکت داران کو اطلاع دینے کے ذریعے کسی بھی وقت ”مشارکت“ کے ختم کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور ”مشارکت“ ختم ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اگر ”مشارکت“ کے اثاثہ جات نقدی کی صورت میں ہیں تو وہ حصہ داران کے درمیان تناسب سے تقسیم کئے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اثاثہ جات نقدی کی شکل میں نہیں ہیں تو حصہ داران اُن کی تقسیم پر انہیں نقدی کی شکل میں لانے پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ اگر اثاثہ جات ایسے ہیں کہ اُن کا حصہ بخرہ نہیں ہو سکتا جیسے مشینری تو انہیں فروخت کرنے کے بعد حاصل شدہ رقم حصہ داروں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ (ایضاً ص ۱۳۳، ۱۳۴)

(۲) اگر مشارکت کے چالو ہونے کے دوران کوئی حصہ دار فوت ہو جاتا ہے تو اُس سے کیا ہوا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اُس کے وارثوں کو کاروبار سے متوفی کا حصہ لینے یا ”مشارکت“ کے معاہدے کو جاری رکھنے کا اختیار ہوتا ہے۔ (ایضاً)

(۳) اگر کوئی حصہ دار فاقہ العقل (عقل سے محروم) ہو جاتا ہے یا کسی اور طرح تجارتی سرگرمیوں سے نااہل قرار پاتا ہے تو ”مشارکت“ ختم ہو جاتی ہے۔

(2) **مضاربہ**: ”مضاربہ“ عربی لفظ ہے اور ”ضَرَبَ فِی الْاَرْضِ“ سے نکلا ہے جس کا معنی ”سفر کرنا“ ہے۔ کاروباری اصطلاح میں اسے یہ نام اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ آدمی کاروبار چلانے کی جدوجہد کرتا ہے۔ سرمایہ کاری ایک شخص کی طرف سے ہوتی ہے جسے ”رَبُّ الْمَالِ“ کہا جاتا ہے جبکہ انتظام و انصرام کی ذمہ داری دوسرے کی ہوتی ہے جو ”مُضَارِبُ“ کہلاتا ہے۔ نفع و نقصان میں دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔

”مضاربہ“ کی تعریف یوں کی گئی ہے :

”مضاربہ کاروبار میں حاصل شدہ منافع میں حصہ داری کا معاہدہ ہے جس میں ایک فریق سرمایہ کاری کرتا ہے جبکہ دوسرا فریق محنت کشی (لیبر) کرتا ہے۔“ (”الشركة في الفقه الاسلامي“۔۔۔ علی الخفیف، ص ۶۵) قاہرہ ۱۹۴۱ء

”مضاربہ“ کی قانونی حیثیت اور جواز قرآن مجید، سنت رسول اور اجماع اُمت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ہے :

وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (الْمُزَّمِّل : ۲۰)
”اور بعض اللہ کی روزی کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے۔“ (۲۰ : ۷۳)

ابوبکر الجصاص کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ”وہ کاروبار اور تجارت کے ذریعے روزی کی تلاش کرتے ہیں۔“ (”الاحکام القرآن“۔۔۔ ابوبکر الجصاص، جلد سوم، صفحہ ۴۵)

نبی اکرم ﷺ نے خود سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح سے قبل اُن کے ”مضارب“ (نمائندہ منتظم) کی حیثیت سے کام کیا۔

آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے :

”تین چیزوں میں بڑی برکت ہے: آئندہ ادائیگی کے بھروسے پر فروخت (Credit Sale) ‘مضاربہ

اور گھریلو استعمال کے لئے نہ کہ تجارتی مقصد کے لئے گندم اور جو کو باہم ملانا۔“ (”Islamic Law of

Contracts and Business Transactions“ ... Muhammad Tahir Mansuri,

p. 277) Lahore, 2001

یہ بھی روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یتیموں کے اثاثہ جات اور جائداد کی سرمایہ کاری مضاربہ کی بنیاد پر کرتے تھے (ایضاً صفحہ ۲۷۸)۔

کوفہ کے گورنر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عوامی رقم بیت المال کو ارسال کرنا چاہی۔ انہوں نے یہ رقم جناب عمر کے دو بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ کے سپرد کی جنہوں نے اس رقم سے تجارت کی۔ خلیفہ ثانی جناب عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس مشاورت نے جو کئی صحابہ کرام پر مشتمل تھی، اسے گزشتہ مدت سے نافذ العمل (Ex-post facto) مضاربہ کی حیثیت دیتے ہوئے عوامی رقم کے علاوہ ان دو بھائیوں کے کمائے ہوئے منافع کا نصف حصہ لے کر بیت المال میں جمع کرادیا۔ ("نیل الاوطار"۔۔۔ شوکانی، جلد پنجم، صفحہ ۲۳۶؛ "بدائع الصنائع"۔۔۔ کاسانی، جلد ششم، صفحہ ۷۹، مؤطا امام مالک، جلد دوم، ص ۵۸۷)

"مشارکت" اور "مضاربت" میں فرق: (۱) مشارکت میں سرمایہ کاری تمام شراکت داروں کی طرف سے ہوتی ہے جبکہ مضاربہ میں سرمایہ کاری کی تمام ذمہ داری رب المال پر ہوتی ہے۔

(۲) مشارکت میں تمام شراکت داران کاروبار کے انتظامی امور میں حصہ لے سکتے ہیں جبکہ مضاربہ میں رب المال کو انتظامی امور میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ ان انتظامی امور کی ذمہ داری مضارب پر ہوتی ہے۔

(۳) مشارکت میں تمام حصہ داران اپنی سرمایہ کاری کی شرح کے تناسب سے نقصان میں شریک ہوتے ہیں جبکہ مضاربت میں ممکنہ نقصان صرف رب المال اٹھاتا ہے کیونکہ مضارب تو سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ مضارب کا نقصان اس حد تک محدود ہے کہ اس کی محنت رائیگاں گئی اور اس سے اسے کسی قسم کا ثمر نہیں ملا۔ اگر مضارب کی غفلت یا بددیانتی سے نقصان ہوا ہے تو مضارب کو نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔

(۴) مشارکت میں حصہ داران جو نہی اپنا سرمایہ مشترکہ سانچے میں شامل کرتے ہیں تو وہ مشارکت کے تمام اثاثے حصہ داران کی سرمایہ کاری کے تناسب سے ان تمام شراکت داروں کے مشترک اثاثے سمجھے جاتے ہیں۔ اس لئے ہر حصہ دار اثاثہ جات کی قدر و قیمت بڑھنے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگرچہ فروخت کے ذریعے منافع نہ بھی ہوا ہو۔

مضاربہ کی صورت مختلف ہے۔ یہاں مضارب کی طرف سے خرید کئے گئے تمام اثاثہ جات صرف رب المال کی ملکیت ہوتے ہیں اور مضارب کو منافع میں حصہ اس وقت ملتا ہے جب وہ سامان کو منافع پر بیچے۔ لہذا وہ اثاثہ جات میں اپنا حصہ لینے کا مجاز نہیں اگرچہ ان کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہو۔ ("An Introduction to Islamic

Finance"... Justice Muhammad Taqi Usmani, pp.47-49)

رب المال ایک سے زیادہ آدمیوں سے بھی مضاربہ کا معاہدہ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا سرمایہ الف اور ب دونوں کو پیش کر سکتا ہے تاکہ ان میں سے ہر ایک اس کی جانب سے مضارب کی حیثیت سے کام کرے۔ مضارب بت کے سرمائے کو دونوں مضاربین مشترکہ طور پر استعمال میں لائیں گے اور مضارب کا حصہ ان دونوں کے درمیان طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ ("المُغْنِی" لابن قدامہ، جلد پنجم، صفحہ ۱۴۵ بحوالہ "اسلامک فنانس")

اگر مضارب مضاربین کوئی ایسا غیر معمولی کام انجام دینا چاہتے ہیں جو عام تجارتی نبج سے ہٹ کر ہے تو وہ اسے رب المال کی واضح اور کھلی اجازت کے بغیر انجام نہیں دے سکتے۔

منافع کی تقسیم: شریعت کی جانب سے منافع کا کوئی خاص تناسب مقرر نہیں کیا گیا بلکہ اسے رب المال اور مضارب کی باہمی رضامندی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ منافع میں برابر کے تناسب سے بھی حصہ دار ہو سکتے ہیں اور رب المال اور مضارب کے لئے مختلف شرح بھی مختص کر سکتے ہیں۔

"مختلف صورتوں میں مختلف تناسبات پر اتفاق کرنے کی بھی اجازت ہے۔ مثلاً رب المال مضارب سے کہے کہ اگر تم گندم کا کاروبار کرو تو تمہیں منافع کا 50% دوں گا اور اگر آٹے کا کاروبار کرو تو تمہیں منافع کا 30% دوں گا۔ اسی طرح وہ اسے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر تم اپنے علاقے میں کاروبار کرو تو تمہیں منافع کا 30% دوں گا اور اگر کسی اور جگہ کرو تو منافع کا 50% تمہارا ہوگا۔" ("بَدَائِعُ الصَّنَائِع" --- کاسانی، جلد ششم، صفحہ ۹۹)

مندرجہ بالا طریق سے طے شدہ منافع کے تناسب کے علاوہ مضارب، مضارب بت میں کی گئی خدمات کے عوض کسی تنخواہ، فیس یا معاوضہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ("المبسوط" --- علامہ سرخسی، جلد ۲۲، صفحات ۱۴۹، ۱۵۰)

تمام فقہی مکاتب فکر اس نکتے پر متفق رائے ہیں۔ تاہم امام احمد بن حنبل نے مضارب کو مضارب بت کے حساب میں سے کھانے کے یومیہ اخراجات لینے کی اجازت دی ہے۔ ("المُغْنِی" لابن قدامہ، جلد پنجم، صفحہ ۱۸۶)

فقہائے حنفی مضارب کے اس حق کو اس صورت تک محدود رکھتے ہیں جب مضارب اپنے علاقے سے باہر کاروبار کرنے گیا ہوا ہو۔ اس صورت میں اسے اپنے ذاتی اخراجات، رہائش اور خوراک کے مطالبے کا حق حاصل ہے لیکن اگر وہ اپنے علاقے میں ہے تو وہ کسی قسم کے یومیہ وظیفہ (الاؤنس) لینے کا مجاز نہیں۔ ("بَدَائِعُ الصَّنَائِع" --- کاسانی، جلد ششم، صفحہ ۱۰۹)

مضاربہ کا اختتام: مضاربہ کا معاہدہ فریقین میں سے کسی ایک کی جانب سے کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ واحد شرط دوسرے فریق کو اطلاع دینے کی ہے۔ اگر مضاربہ کے اختتام کے وقت اس کے تمام اثاثہ جات نقدی کی

شکل میں ہیں اور اصل زر پر کچھ منافع بھی کمایا جا چکا ہے تو یہ فریقین میں طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اگر مضارب بت کے اثاثہ جات نقدی کی شکل میں نہیں، تو مضارب کو انہیں فروخت کرنے اور نقدی کی شکل میں لانے کا موقع دیا جائے گا تاکہ اصل منافع معلوم کیا جاسکے۔ (ایضاً)

مشارکت اور مضارب بت کا باہم اجتماع: مضاربہ کے معاہدہ میں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ مضارب نے مضارب بت میں کوئی سرمایہ نہیں لگایا کیونکہ اُس کی ذمہ داری صرف انتظامی امور کو سنبھالنے کی ہوتی ہے جبکہ سرمایہ لگانا رب المال کا کام ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں جہاں مضارب بھی مضارب بت میں اپنی کچھ رقم لگانا چاہتا ہے۔ ایسی صورتوں میں ”مشارکت“ اور ”مضارب بت“ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ مثلاً الف نے ب کو مضاربہ کے معاہدہ میں ایک لاکھ روپے دئے۔ ب نے الف کی اجازت سے اپنے پاس سے پچاس ہزار روپے اُس میں شامل کر لئے۔ اس قسم کی حصہ داری کو مشارکت اور مضارب بت کے اجتماع کے طور پر سمجھا جائے گا۔ اس صورت میں اپنی رقم لگانے کی وجہ سے مضارب بطور حصہ دار منافع کا کچھ فیصد مخصوص کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مضارب کے طور پر کام کرنے اور انتظامی امور سنبھالنے کی وجہ سے کچھ اور فیصد بھی مخصوص کر سکتا ہے۔ اس مثال میں منافع کو مخصوص کرنے کی عام بنیاد یہ ہوگی کہ ب اپنی سرمایہ کاری کی وجہ سے اصل منافع کا تیسرا حصہ لے گا اور نفع کا بقیہ ۲/۳ حصہ اُن دونوں کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا۔ فریقین کسی اور تناسب پر بھی متفق ہو سکتے ہیں۔ شرط صرف یہی ہے کہ Sleeping Partner اپنی سرمایہ کاری کے تناسب سے زیادہ فیصد نہ لے جائے۔ اس لئے اس مثال میں الف اپنے لئے کل منافع کے ۲/۳ حصہ سے زیادہ مخصوص نہیں کر سکتا کیونکہ اُس نے کل سرمائے کے ۲/۳ سے زیادہ کا سرمایہ نہیں لگایا۔ (”المُغْنٰی“ لابن قدامہ جلد پنجم صفحات ۱۳۶، ۱۳۷؛ ”بدائع الصنائع“ --- کاسانی جلد ششم)

(3) مُرابحہ (مارک آپ): یہ اشیائے صرف کو اُس قیمت پر فروخت کرنا ہے جس میں قیمت خرید کے ساتھ ساتھ وہ منافع بھی شامل ہوتا ہے جس پر فریقین رضا مند ہوں۔ عقد مرابحہ کو جب طریقہ تمویل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ادھار کی صورت میں ایک اضافی یا زائد قیمت عائد کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد مرابحہ کی صورت میں کسی چیز کی قیمت نقد بازاری قیمت سے زائد ہوتی ہے۔ چونکہ قیمت اُس وقت کے عوض زیادہ کی گئی ہے جو وقت خریدار کو دیا گیا ہے، لہذا یہ سود پر مبنی عقد قرض کے مشابہ ہو گیا۔ [”سود پر تاریخی فیصلہ“ (اردو ترجمہ)۔۔۔ مفتی محمد تقی عثمانی، ص ۱۶۷]

مُرابحہ دراصل امانت کی فروخت (بیعُ الامانہ) ہے جس میں خریدار فروخت کار کی دیانتداری اور اُس کی بتائی ہوئی قیمت پر اعتماد کرتا ہے۔ لہذا فروخت کار کا یہ قانونی اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ خریدار کو وہ قیمت بتانے میں ایمانداری سے کام لے جس میں اُس نے وہ شے خریدی ہے اور اگر اُسے کچھ رعایت (Rebate) ملی ہے تو اُس کا ذکر بھی بل میں ہونا چاہئے اور یہ چیز خریدار کے مفاد میں جاتی ہے۔

زمانہ جاہلیت میں لوگ اشیاء کو ادھار پر زیادہ قیمت کے ساتھ فروخت کیا کرتے تھے۔ اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب قیمت کسی تجارت کے ابتدائی مرحلے پر بڑھائی جاتی ہے تو اسے حرام قرار نہیں دیا جاتا لیکن جب خریدار وقت مقررہ پر قیمت ادا کرنے سے قاصر ہو جائے اور وہ کوئی اضافی رقم اضافی مدت کے عوض ادا کرے تو اسے سود اور حرام قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس اعتراض کا یہ کہہ کر جواب دیا:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ۲۷۵)
 ”اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔“ (۲: ۲۷۵)

مرابحہ کی بنیادی خصوصیات: (۱) ”مرابحہ“ سود پر دیا ہوا قرض نہیں ہے۔ یہ کسی جنس کی مؤخر ادائیگی پر فروخت کا نام ہے جس میں قیمت خرید پر وہ منافع بھی شامل ہوتا ہے جس پر فریقین رضامند ہوں۔

(۲) چونکہ مرابحہ قرض نہیں بلکہ فروخت ہے اس لئے مرابحہ کو ان تمام شرائط پر پورا اترنا چاہئے جو قانونی اور جائز فروخت میں ہونی چاہئیں۔

(۳) ”مرابحہ“ سرمایہ کاری کا طریق عمل نہیں ہے۔ اس کا اطلاق ضرورتاً وہاں ہوگا جہاں خریدار کو کچھ اجناس کی خرید کے لئے کچھ رقم کی ضرورت ہوگی۔ مثلاً اگر اُسے اپنی جنگ فیکٹری کے لئے بطور خام مال روئی خریدنے کے لئے کچھ رقم کی ضرورت ہے تو بینک اُسے مرابحہ کی بنیاد پر روئی فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر رقم کی ضرورت کچھ دیگر مقاصد کے لئے پڑ گئی ہے جیسے اُن اجناس کے بلوں کی ادائیگی جو وہ پہلے ہی خرید کر چکا ہے یا بجلی اور گیس کے بلوں کی ادائیگی یا اپنے عملے کی تنخواہوں کی ادائیگی تو ان صورتوں میں مرابحہ کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ مرابحہ میں اجناس کی واقعی فروخت ہوتی ہے نہ کہ محض قرض دینا۔

(۴) مؤکل کو جنس فروخت کرنے سے پہلے سرمایہ کار کا اس جنس پر قبضہ ہونا ضروری ہے۔

(۵) شریعت کی نگاہ میں مرابحہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سرمایہ کار بذاتِ خود اُس جنس کو خرید کر اپنے قبضہ میں کرے یا اپنے کسی نمائندے کی وساطت سے اُسے خریدے۔ تاہم استثنائی صورتوں میں اگر کچھ وجوہ کے باعث وہ براہِ راست نہیں خرید سکتا تو وہ اپنے مؤکل کو اپنی طرف سے خرید کرنے کا اختیار دے سکتا ہے۔ (ایضاً)

مرابحہ کو اگر اپنی تمام ضروری شرائط کے ساتھ نافذ کیا جائے تو یہ شریعت میں ناجائز نہیں ہے۔

بیع مؤجل: ایسی فروخت جس میں فریقین رقم کی مؤخر ادائیگی پر رضامند ہوں، بیع مؤجل کہلاتی ہے۔ اگر رقم کی ادائیگی کی تاریخ واضح طور پر مقرر کر دی جائے تو بیع مؤجل قانونی طور پر جائز ہے۔

• بیع مؤجل کے مشروع اور جائز ہونے میں فقہاء کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ اول تو اس وجہ سے کہ تجارتی اصول کی رو سے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور دوم یہ کہ بیع مؤجل سنت رسول سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک یہودی سے گندم کی کچھ مقدار مؤخر ادا بیگی کی شرط پر خریدی اور اپنی زرہ بہ طور ضمانت اس کے پاس گروی رکھی۔ لیکن اس بارے میں فقہاء کا اتفاق یا اجماع نہیں ہے کہ مؤخر ادا بیگی کی وجہ سے آیا فروخت کرنے والا جنس کی قیمت بڑھا سکتا ہے یا نہیں۔ مسلم فقہاء کا ایک فریق ایسے اضافہ کو جائز قرار دیتا ہے کیونکہ یہ اضافہ جنس کے مقابل ہے نہ کہ رقم کے مقابل۔ اس لئے وہ فروخت کار کو جنس کی دو قیمتیں متعین کرنے کی اجازت دیتے ہیں یعنی نقد اور فوری ادا بیگی اور مؤخر (قرض پر) ادا بیگی۔ وہ خریدار کو جنس کی خرید کی کوئی سی دو قیمتوں پر خرید کی اجازت دیتے ہیں۔ اس طرح اُن کی نظر میں متوقع خریدار کو یہ کہنا جائز ہے کہ میں اس چیز کو تمہیں 100/- روپے نقد پر اور 150/- روپے ایک سال کے قرض پر فروخت کرتا ہوں۔ علمائے جدید کا ایک طبقہ ایسے لین دین کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ ایسی تجارت کو غیر شرعی ثابت کرنے کے لئے مندرجہ ذیل دلائل دیتے ہیں:-

(۱) قرآن و سنت میں مؤخر ادا بیگی پر رقم بڑھانے کی اجازت کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔

(۲) اگر رقم کی مؤخر ادا بیگی پر رقم کے اضافہ کا شرعی جواز ہے بھی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ منڈی کی رائج الوقت قیمت سے بڑھ کر اتنی اونچی قیمت وصول کی جائے۔

(۳) بیع مؤجل میں فروخت کار کا مقصد اس ٹائم سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے جو وہ خریدار کو دیتا ہے اور اس طرح اس میں اور سودی لین دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔

(۴) خریدار کا منڈی کی رائج الوقت قیمت سے زیادہ ادا بیگی پر راضی ہو جانا ایسے سودے کا جواز نہیں بن سکتا کیونکہ وہ نقد ادا بیگی نہ کر سکنے کی وجہ سے مجبوراً اس پر راضی ہوا ہے۔ اس لئے ایسا معاہدہ خریدار کی حقیقی رضا مندی کا آئینہ دار نہیں۔ علاوہ ازیں اس سودے میں خریدار کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔

(۵) وصول کیا گیا منافع اس قدر حد سے بڑھا ہوا نہیں ہونا چاہئے ورنہ وہ ”غبن فاحش“ کی زد میں آئے گا جو معاہدے کو غیر قانونی قرار دیتا ہے (”غبن فاحش“ کی وضاحت کے لئے جلد دوم کا صفحہ ۶۳۹ ملاحظہ ہو)۔

(۶) فروخت کار کی طرف سے مقرر کردہ نقد قیمت پہلے ہی منافع کی مقدار (Profit Margin) کو شامل ہوتی ہے۔ اب قیمت میں مؤخر ادا بیگی کی وجہ سے مزید اضافہ صرف ٹائم کے مقابل ہے۔ مثلاً فروخت کار اگر خریدار سے یہ کہے کہ اشیاء کی نقد قیمت یکصد روپے اور کریڈٹ پرائس (ادھار پر) ڈیڑھ صد روپے ہے، تو ظاہر ہے کہ پچاس روپے کا یہ اضافہ وقت سے فائدہ اٹھانا ہی تو ہے۔

مؤخر ادائی پر اتنی اونچی قیمت وصول کرنا اگرچہ تکنیکی لحاظ سے سودی عمل نہ ہو لیکن نیت اور ارادے کے مد نظر ایسا کاروبار بلا شک و شبہ سودی کاروبار ہی ہے۔ ایسا عمل غاصبانہ ذہنیت کو پروان چڑھاتا ہے اور سود کے لئے پشتی دروازہ کھولتا ہے۔ شریعت میں بیع مؤجل دراصل اُس خریدار کو سہولت بہم پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے جسے فوری ادائی کے وسائل میسر نہیں۔ بیع مؤجل کسی بھی طرح خریدار کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے اور اُس کا استحصال کرنے کے لئے نہیں۔ بیع مؤجل سنت رسول سے ثابت ہے لیکن سنت سے کہیں یہ ثابت نہیں کہ مارکیٹ کی رائج الوقت قیمتوں سے زیادہ وصول کرنے کی شریعت نے کہیں اجازت دی ہو۔“ (Islamic Law of Contracts and Business Transactions"... Dr. Muhammad Tahir Mansuri, pp. 224- 225).

فریبی اور چالبا ز خریدار کا علاج: اسی جلد سوم کے صفحہ ۱۰۶۱ پر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

(4) اجارہ (کرایہ داری) [LEASING]: لفظ ”اجارہ“ کا لفظی معنی کسی چیز کو کرائے پر دینا ہے۔ حنفی فقہ میں اس کی تعریف یوں ہے:

”یہ شری تصرف کا معاہدہ ہے جو کسی معلوم عمل کے لئے کیا جاتا ہے۔“ (”مُغْنِی الْمُحْتَاج“۔۔۔ شریعی، جلد دوم، صفحہ ۳۳۲)

نوٹ: شری تصرف (Usufruct) کسی دوسرے کی ملکیت سے فائدہ اٹھانا بشرطیکہ اُس جائداد کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔

اجارہ کا جواز اور معتبر ہونا قرآن حکیم، احادیث نبویہ اور فقہائے اسلام کے اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا:

(۱) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝ (الْقَصَص: ۲۶)

”اُن دو میں سے ایک بولی: اے ابا! اُنہیں کرائے پر (نوکر) رکھ لیجئے کیونکہ اچھا نوکر وہی ہے جو قوت دار امانت والا ہو۔“ (۲۶: ۲۸)

(۲) فَإِنْ أَرْضُكُمْ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (الطَّلَاق: ۶)

”اگر وہ (مائیں) تمہارے لئے رضاعت کریں تو اُنہیں اُن کی اجرت دو۔“ (۶: ۶۵)

اس بارے میں کچھ احادیث نبویہ کا حوالہ ذیل میں دیا جاتا ہے:-

(۱) ”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ کے زمانہ مبارک میں زمین کے مالکان اپنی زمینوں کو کرائے پر دیا کرتے تھے۔“ (سنن نسائی، ج ۳، ص ۶۰)

(۲) ”نہی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مزدور کو اُس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اُس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔“
(۳) ”اگر کوئی شخص کسی سے مزدوری لیتا ہے تو مزدور کو بتا دینا چاہئے کہ وہ اُسے کتنی مزدوری دے گا۔“

نہی معظم ﷺ نے اجارہ کے عمل کی توثیق فرمائی (”المبسوط“ -- سرخسی، جلد ۱۵، صفحہ ۷۴)۔

اجارہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) اجارۃ العین: چیزوں کو کرائے پر دینا جیسے مکان، دکان، زمین اور مویشی۔
(۲) اجارۃ الذمہ: کسی کی خدمات مزدوری پر لینا مثلاً پینٹر کا مکان کو پینٹ کرنا۔

کرایہ داری کے مفہوم میں ”اجارہ“ کے اصول، فروخت کے اصولوں سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں کیونکہ دونوں صورتوں میں دوسرے آدمی کو کوئی نہ کوئی چیز کسی قابلِ قدر وقت کی خاطر منتقل کی جاتی ہے۔ اجارہ اور فروخت میں فرق صرف اتنا ہے کہ فروخت میں اثاثہ فی نفسہ خریدار کو منتقل کیا جاتا ہے جبکہ اجارہ کی صورت میں اثاثہ فی نفسہ مالک کی ملکیت میں رہتا ہے لیکن اس کا ثمری تصرف (Usufruct) یعنی اس کے استعمال کا حق کرایہ دار (Lessee) کو منتقل کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ بات بہ آسانی معلوم کی جاسکتی ہے کہ اجارہ ابتداءً سرمایہ کاری کا طریق عمل نہیں۔

اجارہ کے بنیادی اصول: (۱) اجارہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں کسی چیز کا مالک اس کے استعمال کا حق دوسرے آدمی کو ایک طے شدہ عرصہ کے لئے طے شدہ شرائط کے تحت دیتا ہے۔

(۲) اجارہ پردی جانے والی چیز قابلِ استعمال قدر کی حامل ہو۔ لہذا نا قابلِ استعمال اور بے وقعت چیزیں اجارہ پر ہرگز نہیں دی جاسکتیں۔

(۳) اجارہ کے قانونی معاہدہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ کرایہ پردی گئی جائیداد فی نفسہ مالک کے قبضہ میں رہے اور صرف اس کے استعمال کا حق کرایہ دار کو منتقل ہو۔ اس طرح ایسی کوئی چیز جو تصرف کے بغیر استعمال میں نہیں لائی جاسکتی، اجارہ میں نہیں دی جاسکتی۔ اسی لئے زر، ماکولات، ایندھن اور گولہ بارود وغیرہ کو اجارہ پر نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اُن کا استعمال اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اُنہیں تصرف میں نہ لایا جائے۔ اگر اس قسم کی کوئی چیز اجارہ میں دی جائے تو اسے قرض سمجھا جائے گا اور اس پر قرضی لین دین کے اصولوں کا اطلاق ہوگا۔ اس غیر قانونی اجارہ کا کرایہ لینا قرض پر سود لینے کے برابر ہوگا۔

(۴) چونکہ اجارہ پردی گئی جائیداد فی نفسہ مالک کے قبضہ میں رہتی ہے اس لئے ملکیت سے پیدا ہونے والی

تمام ذمہ داریاں اور واجبات مالک کے ذمہ ہوتی ہیں لیکن وہ واجبات جو جائداد کے استعمال سے متعلق ہیں، کرایہ دار کے ذمہ ہوتی ہیں۔

مثال: الف نے ب کو اپنا مکان کرائے پر دیا۔ مکان سے متعلق ٹیکس الف ادا کرے گا جبکہ پانی، بجلی، گیس اور سیوریج کے بلوں کی ادائیگی ب کے ذمہ ہوگی یعنی مکان کے استعمال سے متعلق تمام اخراجات کا متحمل ب یعنی کرایہ دار ہوگا۔

(۵) مدت اجارہ کا تعین صاف اور واضح الفاظ میں ہو۔

(۶) کرایہ دار اجارہ پر دئے گئے اثاثے کو اُس مقصد کے علاوہ جس کا ذکر اجارہ کے معاہدہ میں کیا گیا ہے کسی اور مقصد کے لئے استعمال میں لانے کا مجاز نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی مقصد معاہدہ میں مخصوص نہیں کیا گیا تو کرایہ دار اسے صرف عمومی اور رائج الوقت استعمال میں لاسکتا ہے۔ اگر وہ اسے کسی غیر طبعی (Abnormal) مقصد کے لئے استعمال میں لانا چاہتا ہے تو وہ اسے مالک کی کھلی اجازت کے بغیر استعمال میں نہیں لاسکتا۔

(۷) کرایہ دار مالک کو ہر اُس نقصان کی تلافی کر دینے کا مکلف ہے جو اُس نے اثاثے کو اپنی غفلت یا غلط استعمال کی وجہ سے پہنچایا۔

(۸) اُن نقصانات اور خطرات کی تلافی جن پر کرایہ دار کا بس نہیں چلتا، مالک کے ذمہ ہوگی۔ مثلاً زلزلہ، طوفان، سیلاب یا اسی قسم کی کوئی دوسری ارضی یا سماوی آفت۔

(۹) وہ جائداد جس کے دو یا زیادہ مالک ہوں، اجارہ پر دی جاسکتی ہے اور اُن میں کرایہ کی تقسیم جائداد میں اُن کے متناسب حصہ کے لحاظ سے ہوگی۔

(۱۰) جائداد کا مشترک مالک اپنا متناسب حصہ اپنے کسی مشترک حصہ دار کو اجارہ پر دے سکتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ (”رد المحتار“۔ ابن عابدین، جلد ششم، صفحات ۴۷، ۴۸ بحوالہ ”آین انٹرویویشن ٹو اسلامک فنانس“ صفحہ ۱۶۱)۔

معاہدہ رہن (Pledge): ”رہن وہ ضمانت ہے جسے قرض کے معاملے میں قرضخواہ کی تسلی کے لئے قانونی طور پر اُسے دی جاتی ہے۔“ (مجلہ آرٹیکل ۷۰۱)

”رہن اُس حقیقی جائداد کا رائج الوقت قانون کے مطابق بطور ضمانت گروی رکھنا ہے جس کی کوئی ماڈی قدر ہو اور یہ

ضمانت قرض یا کسی مالی ذمہ داری کے بارے سے نمٹنے کے لئے دی جاتی ہے۔“ (”An Arabic English

Lexicon“... Edward William Lane, part 3, p. 1172)

رہن کی قانونی حیثیت سورۃ البقرۃ میں یہ ایں الفاظ بیان کی گئی ہے :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ "مَقْبُوضَةً" (البقرۃ: ۲۸۳)

”اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ پاؤ تو رہن رکھنے کی چیزیں با قبضہ دے دیا کرو۔“

قرآنی الفاظ صرف سفر کے دوران (نہ کہ حضر میں) رہن کا جواز ظاہر کرتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی صورت حال عموماً سفر کے دوران ہی پیش آتی ہے اس لئے اسے سفر کے سیاق میں بیان کیا گیا ہے جس میں معاہدہ کو ضبط تحریر میں لانے کے لئے کوئی کاتب نہ ملے۔ ورنہ رہن کی اجازت سفر و حضر دونوں صورتوں میں ہے۔ رہن کا اطلاق اُس صورت میں بھی ہوگا جہاں قرض خواہ مقروض پر اعتماد نہ کرے۔

احادیث نبویہ سے بھی رہن کے جائز ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ مثلاً:

(۱) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی یہودی سے کوئی چیز ایک مقررہ وقت تک کے لئے ادھار پر خریدی جس کے لئے آپ نے اپنی زرہ اُس کے پاس رہن رکھی۔“ (بخاری ج ۳ ص ۵۴)

(۲) حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زرہ مدینہ میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی۔“ (ایضاً)

”مرہونہ اثاثہ کی قانونی حیثیت: اُس شخص کے لئے جس کی تحویل میں اثاثہ بطور رہن رکھا گیا رہن اعتماد اور تسلی کی ایک صورت ہوتا ہے۔ فقہائے احناف کا یہ نظریہ ہے کہ جس کے پاس اثاثہ بطور رہن رکھا گیا ہے اُس اثاثے کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد اس کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ کہیں اُس اثاثے کو نقصان نہ پہنچے۔ رہن رکھنے والے کی ذمہ داری کی وسعت قرض کی اُس رقم کی واپسی تک ہی ہے جو اُس نے مقروض کو دی ہے۔“ (طاہر منصوری ص ۳۱۶)

جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے اُس کا اثاثہ مرہونہ سے فائدہ اٹھانا : فقہائے احناف کے نزدیک مرہونہ اثاثہ سے فائدہ اٹھانا اُس چیز کے مالک کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے۔ فقہائے شوافع کے نزدیک مرہونہ اثاثہ سے فائدہ اٹھانا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اثاثہ کی قدر و قیمت میں کمی نہ ہو۔ فقہائے مالکیہ کے نزدیک رہن رکھنے والے کو قطعاً اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں چاہے اثاثے کا مالک اس کی اجازت کیوں نہ دے۔ اُن کی دلیل یہ ہے کہ رہن کا بنیادی مقصد قرض کے تحفظ کے لئے ہوتا ہے نہ کہ اس سے فائدہ اٹھانے یا اُسے کاروبار میں لگانے کا۔ اُس حدیث کی رو سے مرہونہ اثاثہ سے ہر قابل نفع عمل کو اسلامی قانون میں سود سمجھا جاتا ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا :

”ہر وہ قرض جو کچھ نہ کچھ نفع لائے سود کی ایک قسم ہے۔“ (”سُبُلُ السَّلام“ صنعانی ج ۳ ص ۵۳)

جس حدیث مبارکہ میں جانور کا دودھ دوہنے یا اُس پر سوار ہونے کی اجازت دی گئی ہے یہ اجازت اُس صورت

میں ہے جب جانور کا مالک اُس جانور کا چارہ اور خوراک مہیا کرنے سے انکار کر دے :

”مرہون جانور پر اُس وقت تک سواری کی جاسکتی ہے جب تک اسے کھلایا یا پلایا جاتا ہے اور دودھیل جانور کا دودھ بھی اُس خرچ کے مطابق استعمال کیا جاسکتا ہے جو اُس پر ہوتا ہے۔ جو شخص جس جانور پر سوار ہوتا ہے یا اُس کا دودھ استعمال میں لاتا ہے خرچ کرنا اُس کی ذمہ داری ہے۔“ (ملخص: طاہر منصوری ص ۳۲۰)

(7) ”بیع سلم: یہ ایک قسم کا معاہدہ ہے جس کی رو سے کسی چیز کی خرید پر فروخت کار کو پیشگی رقم ادا کی جاتی ہے اور اشیاء کی رسد مؤخر ہوتی ہے۔ اس قسم کی تجارت مختلف ناموں کے ساتھ قبل از اسلام عرب میں بھی رائج تھی۔ نبی اکرم ﷺ کی ہجرت مدینہ کے موقع پر کاروبار کی یہ صورت آپ سے رہنمائی کے حصول کے لئے آپ کے علم میں لائی گئی۔ آپ نے اسے ”سلم“ (بمعنی پیشگی) کا نام دیا اور کچھ شرائط کے تحت اس کی اجازت مرحمت فرمائی جو مندرجہ ذیل ہیں:-

بیع سلم کی شرائط: (۱) سلم کے جواز کے لئے ضروری ہے کہ خریدار فروخت کار کو فروخت کے وقت پوری رقم ادا کرے۔ سلم کی اجازت کے پس پردہ معقول وجہ فروخت کار کی فوری ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اگر اُسے پوری رقم ادا نہ کی جائے تو کاروبار کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس لئے تمام فقہائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ سلم میں پوری رقم کا ادا کیا جانا لازم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ ہے کہ فروخت کار خریداروں کو دو یا تین دن کی رعایت دے لیکن اس رعایت کو معاہدے کا حصہ نہیں بننا چاہئے۔

(۲) سامان کی تفویض کی مدت کا تعین ضروری ہے۔

(۳) چیز کا فروخت کار کے قبضہ میں نہ ہونے کے باوجود اُس کی فروخت جائز ہے۔

(۴) بیع سلم ایک جیسی چیزوں میں جائز نہیں ہے مثلاً انگور کے بدلے میں انگور یا اناج کے بدلے میں اناج۔

(۴) صرف اُن اشیاء کی فروخت جائز ہے جن پر معیار اور مقدار کا اطلاق ہوتا ہے۔ جن اشیاء پر مقدار اور معیار کا اطلاق نہیں ہوتا، انہیں سلم کی بنیاد پر فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً قیمتی پتھر سلم کی بنیاد پر فروخت نہیں کئے جاسکتے کیونکہ قیمتی پتھروں کا ہر ٹکڑا اپنے معیار اپنے سائز اور وزن میں بالعموم دوسرے ٹکڑوں سے مختلف ہوتا ہے اور اُن کی تخصیص بالعموم نہیں کی جاسکتی۔

(۵) معاہدہ طے پانے کے وقت رقم کی ادائی ضروری ہے۔

(۶) ”کسی خاص جنس یا کسی خاص کھیت کی پیداوار پر سلم اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر فروخت کار کسی خاص کھیت کی گندم یا کسی خاص درخت کا ثمر فراہم کرنے کا معاہدہ کرتا ہے، تو اس صورت میں ”سلم“ قانونی طور پر جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اُس خاص کھیت کی پیداوار یا اُس درخت کا ثمر خریدار کو سپردگی سے پہلے ہی تباہی کی نذر ہو جائے تو اس صورت میں سپردگی غیر یقینی رہے گی۔ یہی اصول ہر اُس جنس پر بھی صادق آئے گا جس کی سپردگی یقینی نہیں ہو۔“ [المُغْنِی “لابن قدامہ جلد ۴ صفحہ ۳۲۵ بحوالہ ”این انٹروڈکشن ٹو اسلامک فنانس“ (اردو ترجمہ) از مفتی محمد تقی عثمانی صفحہ ۱۸۸]

”جیسا کہ قبل ازیں بیان ہوا کہ اُس چیز کی فروخت جو فروخت کار کے قبضہ میں ہی نہیں، اصولی طور پر جائز نہیں لیکن بیع سلم کا جواز ایک استثنائی صورت ہے۔ کچھ فقہاء نے اس کا جواز مندرجہ ذیل آیت قرآنی سے نکالا ہے:-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (الْبَقَرَةُ: ۲۸۲)
”ایمان والو! جب کسی مدت معین تک ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو اُسے لکھ لیا کرو۔“ (۲:۲۸۲)

یہ بات کہ نبی اکرم ﷺ نے کچھ شرائط کے تحت اس کی اجازت مرحمت فرمائی، اُس ضرورت کے تحت تھی جو کم آمدنی کے کسانوں اور تاجروں کو درپیش تھی۔ سود کی ممانعت کے بعد وہ سودی قرضے نہیں لے سکتے تھے، اس لئے انہیں زرعی پیداوار پیشگی فروخت کرنے کی اجازت دی گئی۔ (ڈاکٹر محمد طاہر منصوری، صفحات ۲۰۰، ۲۰۱)

اسی طرح عرب تاجراشیاء اور اجناس دوسرے ملکوں کو برآمد کرتے تھے اور اُن ممالک کی اشیاء اپنے ملک میں درآمد کرتے تھے۔ اس قسم کے کاروبار کو چلانے کے لئے انہیں سرمائے کی ضرورت ہوتی تھی۔ سود کی ممانعت کے بعد وہ سودی قرضے نہیں لے سکتے تھے۔ اس لئے انہیں اپنی اشیاء اور اجناس پیشگی فروخت کرنے کی اجازت دی گئی۔ نقد قیمت کی وصولی کے بعد وہ مندرجہ بالا کاروبار کر سکتے تھے۔

(۸) استصناع: یہ ایک اور قسم کی فروخت ہے جس میں کسی جنس کا معاہدہ اُس کے وجود میں آنے سے پہلے کر لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صنعت کار کو یہ آرڈر دیا جائے کہ وہ خریدار کو مخصوص جنس مہیا کرے۔ اگر صنعت کار خریدار کو میٹیریل سمیت وہ چیز یا جنس فراہم کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے تو ایسے کاروبار کو ”استصناع“ کہا جاتا ہے۔ لیکن استصناع کے قانونی جواز کے لئے ضروری ہے کہ فریقین کی رضامندی سے قیمت طے کر لی جائے اور یہ کہ مہیا کی جانے والی چیز یا جنس کی ضروری تخصیص اُن کے مابین طے ہو جائے۔

استصناع کا معاہدہ صنعت کار پر اشیائے مطلوبہ فراہم کرنے کی اخلاقی ذمہ داری ڈالتا ہے لیکن کام شروع کرنے سے پہلے فریقین (صنعت کار اور خریدار) میں سے کوئی بھی فریق دوسرے کو اطلاع (نوٹس) دینے کے بعد معاہدے کو منسوخ کرنے کا مجاز ہے۔ (”رَدُّ الْمُحْتَار“ لابن عابدین ج ۵ ص ۲۲۳)

”استصناع“ اور ”سَلَم“ میں فرق : (۱) استصناع کا موضوع ہمیشہ کسی چیز کی صنعت کاری یا اُس کا بنانا ہوتا ہے جبکہ سَلَم کا اطلاق کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے خواہ اُس میں صنعت کاری (Manufacturing) کا دخل ہو یا نہ ہو۔

(۲) ”سَلَم“ میں ضروری ہے کہ رقم کی مکمل ادائیگی پیشگی کر دی جائے جبکہ ”استصناع“ میں یہ ضروری نہیں ہے۔

(۳) ”سَلَم“ کا معاہدہ ایک دفعہ پختہ ہو جانے کے بعد ایک طرفہ طور پر منسوخ نہیں ہو سکتا جبکہ ”استصناع“ کا معاہدہ صنعت کار کے کام شروع کرنے سے پہلے منسوخ ہو سکتا ہے۔

(۴) ”سَلَم“ میں سپردگی کے وقت کا تعین فروخت کا لازمی جزء ہوتا ہے جبکہ ”استصناع“ میں وقت کا تعین ضروری نہیں ہے۔ (ایضاً)

”استصناع“ اور ”اجارہ“ میں فرق : ”استصناع“ میں صنعت کار (Manufacturer) سامان مطلوبہ اپنے میٹیریل سے بنادینے کا ذمہ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ”استصناع“ میں صنعت کار کے پاس اگر میٹیریل موجود نہیں ہے تو وہ میٹیریل مہیا کر کے سامان مطلوبہ کے آرڈر کی تکمیل کر کے اُسے خریدار کے سپرد کرے گا۔ لیکن اگر میٹیریل گاہک فراہم کرتا ہے اور صنعت کار اُس پر صرف اپنی محنت (لیبر) اور مہارت صرف کرتا ہے تو ایسا کاروبار ”استصناع“ نہیں کہلائے گا بلکہ یہ ”اجارہ“ ہوگا جس میں ایک آدمی کی خدمات ایک مخصوص فیس کی ادائی پر حاصل کی گئی ہیں۔ (”شرح المجملہ“ --- خالد الاتاسی جلد ۲ صفحہ ۴۰۸ بحوالہ ”اسلامک فنانس“ صفحہ ۱۹۷)

جب اشیائے مطلوبہ کی صنعت کاری فروخت کار کر لے اور اُنہیں تیار کر لے تو وہ اُنہیں خریدار کو پیش کرے۔ فقہائے اسلام میں اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا اس موقع پر خریدار کو اُن اشیاء کے مسترد کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں۔ امام ابوحنیفہ کا یہ نظریہ ہے کہ اُسے معائنہ کرنے کا اختیار (خیار الرؤیا) حاصل ہے کیونکہ ”استصناع“ ایک قسم کی فروخت ہی ہے اور اگر کوئی شخص کوئی ایسی چیز خرید کر لیتا ہے جو اُس نے دیکھی ہی نہیں تو اُسے دیکھنے کے بعد وہ اس کے خریدنے سے انکار کر سکتا ہے۔ اسی اصول کا اطلاق ”استصناع“ پر ہوتا ہے۔ (”اسلامک فنانس“ از مفتی محمد تقی عثمانی، صفحہ ۱۹۷)

کاغذی زر (PAPER MONEY) کی قانونی حیثیت : تمام عملی مقاصد کے لئے کاغذی زر حقیقی زر ہے اور دھات کے قدیم زر اور ہمارے آج کے کاغذی زر میں کوئی اہم فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں اشیائے صرف کی قدر کو متعین کرنے کا ذریعہ ہیں۔ بہت سے نامور مسلم علماء و فضلاء کی تحریروں نے اسی حقیقت پر زور دیا ہے۔ یوسف القرضاوی لکھتے ہیں :

”ہم اشیائے ضرورت کی قیمت ادا کرتے ہیں، مزدوروں کو اُن کی مزدوری دیتے ہیں، بیویوں کو اُن کا مہر دیتے ہیں اور اسی کاغذی زر ہی کی صورت میں قتلِ خطا کی دیت ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کاغذی زر کو چُرالے تو اُسے فوجداری قانون کے ضابطے کے مطابق چوری کی سزا دی جاتی ہے۔ اِن حقائق کے پیش نظر ہم اس کے قانونی زر ہونے کے مقام سے کیوں انکار کریں؟“ (”ربو اور بینک کا سود“ جو یوسف القرضاوی کی کتاب ”فوائد البنوک ہی الربو المحرم“ کا ترجمہ ہے، صفحات ۴۰، ۴۱)

”مکرمہ کی فقہی اکادمی نے اپنے اجلاس منعقدہ اکتوبر 1986ء میں اس بات پر زور دیا کہ کاغذی زر میں سونے، چاندی کی تمام خصوصیات موجود ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے یہ ”ثمن“ ہے لہذا کاغذی زر پر سود، زکوٰۃ، سلم کے کاروبار سے متعلق اور اُن تمام معاہدات پر جن میں سونا، چاندی کام میں لائے جاتے ہیں، شرعی قوانین کا اطلاق ہوگا۔“ (ڈاکٹر طاہر منصوری، صفحات ۱۹۹، ۲۰۰)

اسلامی بینکوں کی کارکردگی۔۔۔ ایک حقیقت پسندانہ تشخیص : اسلامی بینکوں کا ڈھانچہ (Mechanism) جس کی بنیاد ”مشارکت“ پر ہے، سود سے پاک ہے۔ اس لئے کھاتہ داروں کو سود ادا کرنے یا مؤکلوں سے سود وصول کرنے کا یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلامی بینکنگ کے نظام میں دو قسم کے کھاتہ دار ہوتے ہیں: پہلی قسم کے وہ کھاتہ دار ہیں جو اپنا زائد سرمایہ بینک میں رکھاتے ہیں اور انہیں کسی اطلاع (نوٹس) کے بغیر کسی بھی وقت اپنی رقم نکلوانے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس قسم کے کھاتے صرف سرمائے کے تحفظ کے لئے ہوتے ہیں اور انہیں اُن پیداواری سرگرمیوں میں نہیں لگایا جاتا جن میں نقصان کا خطرہ لاحق ہو۔ ایسے کھاتوں پر بینک مسلمان کھاتہ داروں سے زکوٰۃ اور غیر مسلم کھاتہ داروں سے خدمات کا معاوضہ (سروس چارجز) وصول کرتے ہیں۔ ایسے کھاتوں کی افادیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ بے مصرف نقدی کو بے مصرف ذخیرہ اندوزی سے روکتی ہے اور پیداواری سرگرمیوں میں رقم لگانے کا تحریک اور جوش (Stimulus) پیدا کرتی ہے۔

کھاتہ داروں کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو نوٹس دئے بغیر اپنی رقم نہیں نکلوا سکتے۔ اُن کا زائد سرمایہ قلیل المیعاد مدت کی بنیاد پر پیداواری کاموں میں لگایا جاتا ہے۔ ایسے کھاتہ داروں سے بینک کچھ بھی وصول نہیں کرتا بلکہ وہ مالی سال کے اختتام پر (Dividends) کی شکل میں اپنے جمع شدہ سرمائے کے تناسب کے لحاظ سے بینک کے نفع نقصان میں حصہ دار بننے کے مجاز ہوتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو اسلامی بینک ایک سال سے پانچ سال یا اس سے زیادہ عرصہ کی مدت تک کی سرمایہ کاری کا اعلان کرنے کے ذریعے خزیینوں کو بڑھا سکتا ہے۔ مغربی ممالک میں کچھ بینک ایک مقررہ شرح سود پر سرمایہ کاری کے سٹیفیکیٹ یا سرمایہ کاری کے بانڈ جاری کرتے ہیں لیکن اسلامی ریاست میں سرمایہ کاری سٹیفیکیٹس کے ایسے حاملین بینک کے منافع جات میں (Dividends) کی شکل میں اپنے سرمایہ کے تناسب سے

ہتہ دار بننے کے اہل ہوتے ہیں۔ اُن (Dividends) کو مالی سال کے اختتام پر بھنایا جاسکتا ہے۔ "Islamic Economics --- Theory & Practice" --- M. A. Mannan, pp. 221, 222)

”آج اسلامی بینکنگ ایک ناقابل انکار حقیقت بن چکی ہے۔ اسلامی بینکوں اور مالیاتی اداروں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور نئے نئے اسلامی بینک سرمایہ کثیر کے ساتھ قائم کئے جا رہے ہیں۔ اسلامک بینکنگ سے تعاون کے لئے روایتی بینک اسلامی امدادی (ذیلی) کمپنیاں اور شاخیں کھول رہے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم مالیاتی ادارے بھی اس میدان میں آگے آرہے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کی کوشش میں زیادہ سے زیادہ مسلمان کھاتہ داروں کو اپنی طرف لانے کے لئے جاذبیت دے رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اگلی دہائی کے دوران اسلامک بینکنگ کئی گنا بڑھ جائے گی اور اُمید ہے کہ اسلامی بینکوں کے دائرہ عمل کی وسعت دُنیا کے مالیاتی معاملات کے اچھے خاصے میدان کو ڈھانپ لے گی۔ لیکن پیشتر اس کے کہ اسلامی مالیاتی ادارے اپنے کاروبار کو وسعت دیں، انہیں پچھلی دو دہائیوں میں اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہئے کیونکہ ہر نئے نظام کو اپنی سرگرمیوں پر نظر ثانی کرنے اور اپنی کوتاہیوں کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنے کے لئے ماضی کے تجربات سے سیکھنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم اپنی خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ نہیں کریں گے، اُس وقت تک ہم اپنی مکمل کامیابی کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ اسی تناظر میں ہم نے اسلامی بینکوں اور مالیاتی اداروں کے طریق عمل کا شریعت اسلامی کی روشنی میں تجزیہ کرنا اور زیر غور لانا ہے کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔“ [”این انٹروڈکشن ٹو اسلامک فنانس“ (اردو ترجمہ) از مفتی محمد تقی عثمانی، صفحہ ۱۹۲]

اسلامی بینکوں کی خصوصیات : (۱) اسلامی بینکوں کا نمایاں کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی مالیاتی ادارے قائم کرنے کے ذریعے جن کا مقصد شریعت کی اتباع ہے، موجودہ بینکاری نظام میں بہت سی رکاوٹوں پر قابو پایا ہے۔ اُمت مسلمہ کی سود سے پاک اقتصادی نظام کی شدید ترین خواہش تھی لیکن اسلامی بینکنگ کا تصور محض ایک نظریہ تھا جسے تحقیقاتی اوراق میں زیر بحث لایا گیا تھا اور جس کی کوئی عملی مثال سامنے نہیں آئی تھی۔ یہ اسلامی بینک اور مالیاتی ادارے ہی تھے جنہوں نے نظریے کو عملی شکل میں بدل دیا اور ایسے ماحول میں اُس نظریاتی تصور کے لئے ایسا طرز زندگی اور عملی مثال پیش کی جہاں اس بات کا دعویٰ کیا جاتا تھا کہ کوئی مالیاتی ادارہ سودی نظام کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ حقیقت میں اسلامی بینکوں کا اس عزم صمیم کے ساتھ آگے بڑھنا واقعی جرأت مندانہ قدم تھا کہ اُن کا تمام کاروباری لین دین شریعت کے مطابق ہوگا اور اُن کی تمام سرگرمیاں سودی عنصر سے پاک ہوں گی۔

(۲) اسلامی بینکوں کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اپنے متعلقہ شریعتی بورڈوں کے زیر نگرانی ہوتے ہوئے انہوں نے علمائے شریعت کے آگے جدید کاروبار سے متعلق سوالناموں کا ایک وسیع طیف (نقشہ Spectrum) پیش کیا اور اس طرح انہوں نے معاصر کاروباری طریق کو نہ صرف سمجھنے کا موقع مہیا کیا بلکہ شریعت کی روشنی میں اسے جانچنے اور دوسرے وہ متبادل طریقے معلوم کرنے میں بھی پیش رفت کی جو اسلامی اصولوں کے مطابق اور قابل قبول ہوں۔

(۳) یہ اسلامی بینکوں کا بڑا خد ماتی عمل ہے کہ بڑے پیمانے کے کاروبار میں اُن کے داخلے کی وجہ سے اسلام کے قانونی نظام کے ارتقاء کا پیہہ ایک دفعہ پھر چل پڑا ہے۔ بہت سے اسلامی بینک اپنے شرعی بورڈوں کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے روزمرہ مسائل کو اسلامی اصول و ضوابط کی روشنی میں لاتے ہیں اور اُن کے متعلق مخصوص حکم ناطق (رولنگ) دیتے ہیں۔ یہ طریق کار علمائے شریعت کو نہ صرف مارکیٹ کی جدید صورت حال سے آگاہ رکھتا ہے بلکہ ”استنباط“ کے عمل کے ذریعے فقہ اسلامی کے ارتقاء کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اس طرح اگر ایک عمل کو علمائے شریعت غیر اسلامی سمجھتے ہیں تو علمائے شریعت اور اسلامی بینکوں کی انتظامیہ کی اجتماعی کوششوں سے کسی موزوں متبادل کو بھی تلاش کر لیا جاتا ہے۔ اب تک شریعت بورڈ کی قراردادیں درجنوں ضخیم کتابوں کی شکل میں آچکی ہیں اور یہ ایک ایسی خدمت ہے جس کی بے قدری نہیں کی جاسکتی۔

(۴) اسلامی بینکوں کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اب اُنہوں نے بین الاقوامی منڈی میں اپنے آپ کو اور اسلامی بینکنگ کو منوالیا ہے کہ وہ روایتی بینکنگ سے ممتاز بینکنگ ہے اور تمام عالم میں اُسے رفتہ رفتہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ (ایضاً صفحات ۲۳۶ تا ۲۴۹)

اسلامی بینکوں کی خامیاں : موجودہ اسلامی بینکوں کی کارکردگی میں کچھ خامیاں اور نقائص ہیں جن کا تجزیہ بڑی سنجیدگی سے کیا جانا چاہئے:-

اسلامی بینکنگ کے نظریہ کی بنیاد شرعی ضوابط کے تحت کارفرما اقتصادی فلسفہ تھا۔ سود سے آزاد بینکنگ کے سیاق میں اس فلسفے کا مقصد ہر قسم کے استحصال سے پاک ایسے منصفانہ بینکاری نظام کا لانا تھا جس کا اطلاق معاشرہ کے ہر فرد پر ہو۔ سودی عمل کا مستقل رُحان تو ہمیشہ اُمراء کے حق میں اور عوام کے مفادات کے خلاف رہا ہے۔ امیر کبیر صنعت کار بینکوں سے بھاری سرمایہ لے کر کھاتہ داروں کی رقوم کو اپنے عظیم منافع بخش منصوبوں میں لگا دیتے ہیں۔ منافع کمانے کے بعد وہ کھاتہ داروں کو ان منافعوں میں حصہ دار نہیں بناتے بلکہ معمولی شرح سود ادا کر دیتے ہیں اور اسے بھی وہ اپنی پیداوار کی قیمت کو بڑھا کر لے لیتے ہیں۔ اس لئے وسیع سطح سے اگر دیکھا جائے تو وہ کھاتہ داروں کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ جبکہ انتہائی نقصانات کی صورت میں جو اُن کے اور نیچے بینک کے دیوالیہ پن پر منجھتے ہیں، تمام کا تمام نقصان کھاتہ داروں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس طرح تقسیم دولت میں سودی نظام عدم مساوات اور عدم توازن پیدا کرتا ہے۔

اس کے برعکس اسلامی مالیات کا نظام ہے۔ شریعت کے مطابق سرمایہ کاری کا مثالی طریق کار ”مشارکت“ ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں میں مساوی تناسب کے مطابق ہر فریق حصہ دار ہوتا ہے۔ ”مشارکت“ کھاتہ داروں کو کاروبار میں کمائے گئے منافع میں حصہ دار بننے کے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے اور یہ منافع شرح سود سے کافی زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ منافع کا اندازہ اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک متعلقہ اجناس پوری کی پوری فروخت نہ ہو

جائیں، کھاتہ داروں کو ادا کئے گئے منافع جات پیداوار کی قیمت میں شامل نہیں کئے جاسکتے۔ اس لئے سودی نظام کے برعکس کھاتہ داروں کو ادا شدہ رقم قیمتوں میں اضافہ کے ذریعے واپس نہیں لی جاسکتیں۔

اس فلسفے کو اُس وقت تک عملی جامہ نہیں پہنایا جاسکتا جب تک اسلامی بینک ”مشارکت“ کے کاروبار کو وسعت نہ دیں۔ یہ صحیح ہے کہ ”مشارکت“ کو فنانسنگ کے طریق عمل کے طور پر استعمال کرنے میں کچھ عملی مسائل درپیش ہیں بالخصوص موجودہ فضا میں جہاں اسلامی بینک تنہا اور اپنی متعلقہ حکومتوں کی امداد کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ تاہم حقیقت یہی ہے کہ اسلامی بینکوں کو ”مشارکت“ کی طرف رفتہ رفتہ پیش قدمی کرنی چاہئے اور مشارکتی مالیات کے سائز میں بھی اضافہ کرنا چاہئے۔ شومی قسمت سے اسلامی بینکوں نے اسلامی بینکنگ کی اس بنیادی ضرورت کو نظر انداز کر دیا ہے اور ایسے کاروبار کی طرف تدریجی انداز میں بھی آگے بڑھے کی کوششیں نظر نہیں آتیں۔ اس صورت حال کا نتیجہ نقصان دہ عوامل کی صورت میں سامنے آیا ہے:-

اول تو یہ کہ اسلامی بینکنگ کے پس پردہ کارفرما بنیادی فلسفے کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

دوم یہ کہ ”مشارکت“ کے کاروبار کو نظر انداز کرنے سے بینک ”مراجہ“ اور اجارہ“ کے استعمال پر مجبور ہو گئے ہیں اور ان دونوں کے اپنانے میں بھی روایتی بینکنگ کے ڈھانچے کو مد نظر رکھا گیا ہے جس میں نتیجہ سودی نظام پر مبنی کاروبار کے نتیجے سے مختلف نہیں ہے۔ علمائے شریعت نے مالیاتی مقاصد کے لئے مراجہ اور اجارہ کی اجازت صرف اُن شعبوں میں دی ہے جہاں ”مشارکت“ کام نہیں کر سکتا۔ اس رعایت کو ہر قسم کے کاروبار کے لئے مستقل اصول نہیں سمجھنا چاہئے اور اسلامی بینکوں کے تمام طریق ہائے عمل اس رعایت کے گرد نہیں گھومنے چاہئیں۔

سوم یہ کہ جب لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ اسلامی بینکوں کے زیر نگرانی حاصل ہونے والی آمدنی روایتی بینکوں سے حاصل شدہ آمدنی کے قریب قریب ہے تو وہ اسلامی بینکوں کی کارکردگی کو شک و شبہ کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔

چہارم یہ کہ اگر اسلامی بینکوں کا تمام لین دین مذکورہ بالا طریق پر مبنی ہے تو اسلامی بینکنگ کی حمایت میں عوام کے آگے کچھ کہنا بڑا مشکل ہوگا بالخصوص غیر مسلموں کے آگے جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان باتوں میں دستاویزات کو توڑنے مروڑنے کے سوا کچھ نہیں رکھا۔

بعض اسلامی بینکوں میں یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ”مراجہ“ اور ”اجارہ“ بھی شرعی طریق عمل کے مطابق نہیں ہیں۔ مراجہ کا بنیادی تصور یہ تھا کہ بینک جنس کی خریداری کریں اور اسے گاہک کے پاس مؤخر ادا ایگی پر کچھ منافع لے کر فروخت کر دیں۔ شرعی نقطہ نگاہ سے جنس کا اس کے فروخت ہونے سے پہلے بینک کی ملکیت میں آنا ضروری ہے لیکن مشاہدہ ہے کہ کئی اسلامی بینک اور مالیاتی ادارے ایسے کاروبار میں کئی غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔

”اسلامی بینکنگ اور بین الاقوامی تعلقات : کچھ مسلمان : نہیں بین الاقوامی اقتصادیات کی ماہیت کا علم نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ ناقابل عمل ہے کیونکہ یہ اسلامی ملک کو باقی دنیا سے علیحدہ اور تنہا کر دے گی جس سے اُس کی بین الاقوامی تجارت کو خاصا نقصان پہنچے گا۔ لیکن اگر مختلف اقوام عالم کا جن کے سیاسی اور اقتصادی اصول ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، پہلو بہ پہلو رہنا ممکن ہے اور اگر امریکہ، یوگوسلاویہ یا روس اور عرب ممالک کا آپس میں تجارتی معاہدے کرنا ممکن ہے تو مجھے کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ ایک اسلامی ملک باقی دنیا سے کیوں کٹ کے رہ جائے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان اسلامی بینکاری نظام کے اصولوں کو قبول کر لے تو یہ اُس کی اقتصادیات کی داخلی تنظیم نو کا معاملہ ہو گا بالکل اسی طرح جیسے ایک وفاق میں جزوی یا ترکیبی اکائیوں کو اپنے مسائل حسب منشا حل کرنے کے لئے علاقائی خود مختاری دی جاتی ہے بغیر اس کے کہ یہ خود مختاری وفاق کی اساسی (بنیادی) فطرت پر کسی طرح اثر انداز ہو۔“

”دوم یہ کہ بین الاقوامی تجارت میں نقصان کا سبب بننا تو دور کی بات ہے، اسلامی بینکنگ، اپنا حجم اور وسعت بڑھائے گی۔ کیونکہ جدید طرز کے بینک اپنے مؤکلین کی ہنڈیاں اور تمسکات (Bills of Exchange) قبول کر کے اور دوسرے غیر ملکی زر مبادلہ کے کاروبار میں اپنی خدمات کا مشاہرہ بہ طور معاوضہ وصول کر کے غیر ملکی تجارت میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی نظام کے تحت بینک تاجروں کے ساتھ حصہ داری کی وجہ سے کسی معاوضہ کے بغیر یہ تمام خدمات انجام دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں تجارت میں حصہ دار ہونے کے لحاظ سے بینک تاجروں کی غیر اقتصادی منصوبوں (یا سہ بازی) سے دور رہنے میں مدد کرتے ہیں تاکہ نہ صرف اپنے ملک میں نہیں بلکہ بہ حیثیت مجموعی پوری دنیا میں معاشی خوشحالی لانے کے لئے کسی جنس کی طلب اور رسد میں باہم موافقت اور مطابقت پیدا کی جاسکے۔“ (Islamic Economics --- Theory & Practice" --- M. A. Mannan, pp. 234, 235)

اقتصادی تعاون اور ترقی کی مرکزی تنظیم (OECD) # نے قابل تعریف انداز میں سود سے پاک بینکاری کے متعلق اپنے تاثرات اس طرح دئے ہیں :-

”سود سے پاک بینکاری سرمایہ کاری کی ایک اچھوتی شکل ہے۔ مذہب سے برگشتہ اور متشککین (Sceptics) تک نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اسلامی بینکنگ میں نہ صرف سود کو کوئی اور نام نہ دینے کی کوشش ہے بلکہ شرعی نظام کے اندر رہتے ہوئے اسلامی بینکنگ میں منافع کا جواز نکلتا ہے جو قرآن کے بنیادی ڈھانچے کے عین مطابق ہے۔“

”دنیا کی تقریباً 20% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے جن میں سے اکثر کٹر مذہبی اور دین دار ہیں۔ وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اُن کے مالی معاملات اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں اور اس لحاظ سے وہ قدرتی طور پر جائز منافع لینے کے حق میں ہیں۔ اس صورت میں گشتی اور مفاداتی خزیوں دونوں میں اسلامی بینکاری کے مواقع موجود ہیں۔“

”تمام اکناف عالم میں کئی نئے اسلامی مالیاتی اداروں کے قیام نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ شرعی اصولوں کے مطابق بینکاری نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ نفع بخش بھی ہے۔“ ("Arab and Islamic Banks" ... Prof. Trante Wohlus Scharf, OECD, p. 90) Paris, 1983.

اسی کتاب میں پروفیسر موصوف نے بڑے کھلے دل سے یہ نتیجہ نکالا ہے:

”اسلامی بینکاری ایک طرف تو مال گزاری اور عوام کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری طرف وہ صنعت اور تجارت کے مابین تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ نئی تعلق داری اسلامی اقتصادی نظام کے قیام کی بنیاد ہے۔ اگرچہ بین الاقوامی مالیات کے مقابلہ جاتی ماحول میں اسلامی اصولوں کی ابھی آزمائش ہونا باقی ہے تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ کاروبار کے منہ پین (کساد بازاری) جمود اور پیداوار کی کم افزائش کی صورتوں میں اسلامی بینک اقتصادی ترقی میں مفید کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ اُن کے طریق عمل کا مرکزی نقطہ ہی پیداواری سرمایہ کاری میں مرکوز ہے۔ شمال اور جنوب دونوں میں تمام ممالک کو داؤ پر لگانے کے سرمایہ (Venture/Risk Capital) کی زیادہ ضرورت ہے۔ بالخصوص صنعتکار ممالک کی جانب سے قرضہ کا سرمایہ موجود تو ہے لیکن سود کی انتہائی اونچی شرح کے ساتھ۔ تاہم متوسط طبقہ کے تاجر اپنے سرمائے کو بڑھانے کے لئے اُسے خطرناکی مہمات میں لگانا مشکل سمجھتے ہیں۔ اس چیز نے شمالی ممالک میں پیداواری افزائش اور اقتصادی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ اس طرح تمام دنیا میں اسلامی بینکوں اور کاروباری مہمات کے مابین عملی اور فوری تعاون کا امکان موجود ہے۔ وسیلے کے اس طریق کار کو ابھی ترقی کے مدارج طے کرنا باقی ہیں۔“ (ایضاً)

ایک بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن (IFC) کی جانب سے سود سے پاک مالیاتی نظام پر دی گئی رپورٹ کا مطالعہ کرنے سے ہم شرم کے مارے ڈوب جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے مہربان و شفیق خالق پر اعتماد کو ترک کر دیا ہے جبکہ ہمارے مخالف مذہب کے لوگ اپنی روایتی بینکاری کو چھوڑ کر اسلامی اصولوں کے مطابق بینکاری کو اپنانے پر تیار ہیں۔ ہالہ سپننگ ملز میں سرمایہ کاری کی تجویز کی ایک رپورٹ میں آئی۔ ایف۔ سی کے صدر اور عالمی بینک کی ہم یہ عبارت پڑھتے ہیں:

”آئی۔ ایف۔ سی نے مالیات کے اسلامی طریق کار کی طرف تبدیلی پر غور کیا ہے۔ یہ چیز غیر ملکی قرضوں پر حکومت پاکستان کے ارادوں کے خلاف ہوگی۔ غیر ملکی قرض دینے والے کے لئے اسلامی اصولوں کو اپنانے کی تعبیر حکومتی پالیسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے کہ غیر ملکی قرض دینے والوں کو اس ضرورت سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔“ (Report No. IFC/887, dated Dec. 22, 1957, to the Board of Directors, IFC)

”اسلام میں محاصل اور بجٹ سے متعلق حکمت عملی: محاصل اور بجٹ سے متعلق اسلامی اصول کا مقصد ایک ایسے سماج کو منظم اور مرتب کرنا ہے جس کی بنیاد مادی اور روحانی اقدار کو مساوی درجہ دینے کے ذریعے متوازن تقسیم دولت پر ہو۔“

”اسلامی ریاست ایک ایسی مثالی ریاست ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے قوانین کے نفاذ کے لئے میکانزم (طریق عمل) کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس لئے اسلامی ریاست میں محاصل کی حکمت عملی (پالیسی) اسلامی قوانین اور اقدار کے مطابق ہونی چاہئے۔ مذہب اسلام کے قوانین کا بنیادی مقصد نوع انسان کی فلاح و بہبود ہے جس کا حصول صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب (صرف محاصلاتی نظام ہی نہیں) بلکہ تمام قانونی اور اقتصادی نظام الہی صفات کے مطابق و موافق ہوں۔ اور وہ الہی صفات (الف) حفاظتی نگہداشت (Providence) بحوالہ سورۃ الانبیاء: آیت ۴۲ (ب) بخیر ہونا (Beneficence) اور (ج) دردمندی اور رحم (Compassion) ہیں۔ اس طرح اسلامی ریاست کی اخراجاتی اور محاصلاتی سرگرمیوں کو اسلامی قوانین کے ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے اُن مخصوص اقتصادی اور معاشرتی اغراض کے حصول کے لئے استعمال ہونا چاہئے جن کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔“

”اخراجات کی حکمت عملی: قرآن مجید نے حکومتی آمدنی کے اخراجات کی حکمت عملی (پالیسی) سے متعلق نہایت جامع حکم دیا ہے۔ ان سرگرمیوں کو نہ تو سربراہ مملکت کی صوابدید پر اور نہ ہی نام نہاد ”قانون ساز“ اراکین کی صوابدید پر چھوڑا گیا ہے بلکہ شارع نے خود اس کی تخصیص کرتے ہوئے (سورۃ التوبہ: ۶۰ میں) فرمایا:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَّةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَ

الْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

”صدقات (واجبہ) تو صرف غریبوں، محتاجوں اور زکوٰۃ وصول کرنے والے کارکنوں کا حق ہیں، گردنوں کے چھڑانے میں، قرضداروں (کے قرضہ ادا کرنے) میں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی امداد) میں، یہ سب اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ بڑا ہی علم والا، حکمت والا ہے۔“ (۹:۶۰)

امام فخر الدین رازی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۰۶ھ) نے پہلے چار مصارف میں لام اور آخری چار مصارف میں ”فسی“ کو ذکر کرنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلے چار مصارف میں انہیں زکوٰۃ سے اُن کا حصہ دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے گا کہ وہ جیسے چاہیں تصرف کریں یعنی ان میں تملیک ضروری ہے لیکن آخری چار مصارف میں تملیک کی بجائے اُن کی ضروریات اور مصالح میں زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے اُن کا حصہ انہیں نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی انہیں اُس پر تصرف کا اختیار دی جائے گا کہ وہ اُس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں بلکہ اُن کی طرف سے اُن کی قیمت ادا کر دی جائے گی۔ اسی طرح مقروضوں کی زکوٰۃ کا حصہ اُن کے قرضہ اہوں کو دے دیا جائے گا، اسی طرح مجاہدین کی زکوٰۃ کا حصہ اُن کی ضرورت کا اسلحہ خریدنے میں خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح مسافروں کی ضرورت کی چیزوں میں اُن کا حصہ خرچ کیا جائے گا۔

”اس قاعدہ کے مطابق مساجد، سرائے اور پانی کی سہیلیں بنانے، پلوں کی مرمت کرنے، مردوں کو دفن کرنے اور دیگر نیکی کے کاموں میں زکوٰۃ کو صرف کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اُن میں تملیک (کسی کو مالک بنانا) بالکل نہیں پائی جاتی (کیونکہ یہ چیزیں وقف ہوتی ہیں اور وقف کا کوئی مالک نہیں ہوتا)۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے مال زکوٰۃ سے طعام خریدا اور فقراء کو صبح اور شام کھانا کھلایا تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں تملیک نہیں ہوئی اور اگر اُس نے مال زکوٰۃ سے کسی زندہ فقیر کا قرض اُس کی اجازت کے بغیر ادا کر دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں بھی فقیر کو مالک نہیں بنایا گیا اور اگر فقیر کی اجازت سے اُس کا قرض ادا کیا گیا ہے تو جائز ہے کیونکہ اب فقیر کے لئے تملیک پائی گئی گویا کہ فقیر نے مال زکوٰۃ پر قبضہ کیا اور اُس کو قرض کی ادائی کے لئے وکیل بنادیا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے مال زکوٰۃ سے غلام خرید کر کے آزاد کر دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔“ (”بیان القرآن“۔۔۔ علامہ غلام رسول سعیدی، جلد ۵، ص ۵۷۵، آ ۷۷۷)

آیت مذکورہ میں قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کی فلاح و بہبود کے لئے بھی زکوٰۃ خرچ کی جاسکتی ہے۔ آخری مدیعنی ”راہ گیر“ میں اُن کی رہائش اور خوراک کی فراہمی کے علاوہ سیروسیاحت کے شعبے کی اصلاح مثلاً ہوٹلوں اور نقل و حمل کے ذرائع کو بہتر بنانا، شاہراہوں کی حفاظت اور اس قسم کی دوسری اصلاحات شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان اصلاحات سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی مستفید ہوں گے۔“

”قرآن مجید نے سماج کے مختلف طبقات میں متوازن تقسیم دولت کے لئے اخراجات کی وسیع پالیسی بھی مرتب کی ہے۔ اس طرح دولت کے ایک جگہ اکٹھا ہونے کی بجائے اسلام اسے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے اُسے خرچ کرو“ (۲۱۹: ۲)۔

”اس کا یہ مطلب نہیں کہ دولت کو فضول کاموں پر خرچ کیا جائے۔ اسلام فضول خرچی کی نہ صرف حوصلہ شکنی کرتا ہے بلکہ اس کی مذمت کرتا ہے (سورہ بنی اسرائیل: ۳۱)۔ ذخیرہ اندوزی اور مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنے کی بھی مذمت کی گئی ہے کیونکہ اس سے گردش دولت رک جاتی ہے اور صارف اور سماج دونوں اس کے فائدہ مند استعمال سے محروم رہتے ہیں۔ قدرتی طور پر اسلامی ریاست میں ٹیکس کے نظام کو محروم القسمت طبقہ کی نگہداشت کے اصول پر مبنی ہونا چاہئے۔“

اسلام کے محاصل کی حکمت عملی (پالیسی): محاصل کی وصولی میں اسلامی ریاست مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ مختلف سطح کا رویہ اختیار کرنے کی پابند ہے۔ اگر صرف مسلمانوں سے ٹیکس کی کوئی خاص رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے (اور ریاست کے غیر مسلمین سے نہیں) تو یہ موقع مسلمانوں سے غیر مسلمین کی طرف دولت کی منتقلی کا ہے اور غیر مسلمین مسلمانوں کی اُس رقم سے ایک اچھا خاصا خوش آئند کاروبار کر سکتے ہیں۔ لہذا یہاں دونوں طبقات سے مختلف رویہ اختیار کرنے کا جواز ہے۔ اگر زکوٰۃ مسلمانوں سے اکٹھی کر کے اُسے غریب مسلمانوں

اور غیر مسلمین کی بہبود پر خرچ کی جائے تو غیر مسلمین سے مالیات کا کچھ حصہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مالیاتی انتظام کے دوران غیر مسلموں سے ”جزیہ“ اور ”خراج“ وصول کرنے کا یہی جواز تھا۔

بجٹ سے متعلق پالیسی : تہذیب انسانی کی تیز رفتاری کے نتیجہ میں جدید زندگی کے پیچیدہ ہونے کی وجہ سے بجٹ کی روایت پسند پالیسی سے ہٹ کر بجٹ کی ایسی جدید پالیسی کے اپنانے کی ضرورت ہے جس میں دولت کی نمو اور افزائش ہو۔

بہ ظاہر حکومت کے خرچ کو قرضوں سے پورا کرنے (Deficit Financing) اور غیر ملکی قرضوں کی ضرورت سے بمشکل ہی انکار کیا جاسکتا ہے۔ آر سی ڈی کی طرح مسلم ریاستوں کے مابین اقتصادی تعاون کی علامت کے طور پر کل اسلامی ترقیاتی بینک یا کل اسلامی امداد باہمی کافنڈ جو بھی نام ہم اسے دیں، کے قیام کی تجویز دی جاتی ہے۔ اس کے قیام سے سود سے پاک غیر ملکی زرمبادلہ کے حصول کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو جائے گا۔ دنیا کا ایک وسیع و عریض اسلامی ملک ہونے کے ناطے سے پاکستان کو اس میں قیادت کا کردار ادا کرنا چاہئے۔“

”چونکہ اسلام میں سود کے لینے دینے کی ممانعت ہے، اس لئے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو شراکت کی بنیاد پر سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اگر یہ بالکل ممکن نہیں تو ہمارے خیال میں اسلامی ریاست کو غیر مسلم ممالک سے باہمی مبادلہ (Reciprocity) کی بنیاد پر سودی کاروبار کرنے کی اجازت ہونی چاہئے۔ دراصل اسلام کا بجٹ کا نظام اپنی فطرت اور جوہر میں جدید ریاستوں میں نافذ شدہ نظام سے مختلف ہے، جس کی دو بڑی وجوہ ہیں:

(۱) اسلام کے بجٹ کے نظام کی صورت میں سود کے جاہرانہ استعمال کی گنجائش کا لحد ہو کے رہ جاتی ہے۔

(۲) لوگ ریاست کے نام نہاد مالیاتی ”جادو گروں“ کے رحم و کرم پر نہیں ہوتے۔

بجٹ میں جدید رجحانات : حالیہ سالوں میں بجٹ کی نئی شکلیں سامنے آئی ہیں جن میں سے پروگرام بجنگ اور کارکردگی بجنگ بہت اہم ہیں۔ مؤخر الذکر نظام انتہائی پیچیدہ ہے اور اس کا انحصار لاگت کا حساب رکھنے (Cost Accounting) کے پیچیدہ نظام پر ہے، مسلم ممالک میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص اول انڈر اور مؤخر الذکر دونوں نظام اُس وقت لائے جاسکتے ہیں جب ایک ٹھوس انتظامی ڈھانچہ تربیت یافتہ اکاؤنٹنٹوں، ماہرین اقتصادیات، منصوبہ سازوں اور دوسرے ماہرین کی کہکشاؤں کے ساتھ معرض وجود میں آجائے گا۔“

("Islamic Economics--- Theory and Practice" ... M. A. Mannan, pp. 309-323)

(۴۸) اُڑان (FLYING)

نوٹ: اس مضمون کو چلد اول کے مضمون ”(۱۵) ہوا بازی (Aviation)“ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے جو صفحات ۲۷۰ تا ۲۷۷ پر موجود ہے۔

قرآن مجید اُڑنے کے تصوّر کو مختلف طریقوں سے پیش کرتا ہے۔ ہوا میں اُڑنے کا تصوّر (۱) اوپر چڑھنے اور (۲) نیچے کو آنے (اُترنے) کے دُہرے عمل کے ساتھ ملحق ہے۔

اوپر چڑھنے کی قرآنی مثالیں: (۱) آسمان کی بلندیوں کی طرف جانے کا انتہائی موزوں اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رَفَعَ اِلَى السَّمَاءِ (آسمان کی طرف اٹھایا جانا) میں ملتا ہے جب رب تعالیٰ نے انہیں یہود کی دستبرد سے بچانے کے لئے آسمانوں کی طرف اٹھالیا اور جس کی بابت ارشاد باری تعالیٰ ان آیات میں ہوا:

(۱) اِذْ قَالَ اللّٰهُ يُعِيسٰى اِنِّى مُتَوَفِّىْكَ وَرَافِعُكَ اِلٰى (آل عمران: ۵۵)

(وہ وقت یاد کیجئے) جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے عیسیٰ! میں یقیناً تمہیں پوری عمر

تک پہنچاؤں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔“ (۵۵: ۳)

(۲) بَل رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِیْزًا حَكِيْمًا (النساء: ۱۵۸)

”بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ غالب، حکمت والا ہے۔“ (۱۵۸: ۴)

(۲) لفظ ”رَفَعَ“ کو محل نظر رکھنے سے طُور کو بنی اسرائیل کے سروں پر معلق کرنے کا واقعہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اُن سے تورات کو منوانے کے لئے رب تعالیٰ نے طُور کو اُن کے سروں پر اٹھا دیا تھا جس کا بیان سورۃ البقرۃ اور سورۃ النساء میں اس طرح ہے:

(۱) وَ اِذْ اَخَذْنَا مِیْثَاقَکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّوْرَ (البقرۃ: ۶۳، ۹۳)

”اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طُور کو بلند کیا تھا۔“ (۶۳، ۹۳: ۲)

(۲) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِیْثَاقِهِمْ (النساء: ۱۵۴)

”اور ہم نے اُن (بنی اسرائیل) سے پختہ وعدہ لینے کے لئے اُن کے اوپر طُور کو بلند کیا۔“ (۱۵۴: ۴)

اس آیت کی رُو سے کچھ معترضین نے اعتراض کیا کہ اسرائیلیوں سے مجبوراً تورات منوائی گئی لیکن سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۵۶ میں ہے کہ دین میں جبر نہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ دَعُوْهُمْ وَمَا یَدِیْنُوْنَ (کافروں کو اُن کے دین پر چھوڑ دو)۔ پھر کسی کو جبراً مسلمان بنایا بھی نہیں جاسکتا تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟

اس اعتراض کے چند جواب ہیں: (۱) اس واقعہ میں بہ ظاہر جبر تھا لیکن درحقیقت اُنہیں معجزہ دکھا کر مطمئن کرنا تھا کہ یہ کتابِ تورات واقعی رب کی جانب سے ہے جیسا کہ دیگر معجزات کا مقصود ہوتا ہے۔ (خزائن العرفان، صفحہ ۱۳) (۲) بندوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کو دین پر مجبور کریں۔ ”دین میں کوئی جبر نہیں“ کی آیت بندوں کے لئے ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہ فعل اللہ کا تھا۔ (۳) اسرائیلیوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ ایمان تو پہلے ہی لاکھتے تھے۔ اب اُنہیں ارتداد (دین سے پھر جانے سے) روک کر ایمان پر قائم رکھا گیا۔ اب بھی مرتد کو ایمان لانے پر مجبور کیا جاتا ہے ورنہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ (۴) یہ عہد شکنی کی سزا تھی اور بد عملی کی سزا دینا نقل و عقلاً ہر طرح درست ہے۔

اس واقعہ پر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پہاڑ کا ہوا میں بغیر ستون کے معلق ہو جانا خلاف عقل ہے۔ ہلکی چیز بھی ہوا میں معلق نہیں رہ سکتی تو اتنا بھاری پہاڑ کیسے معلق رہ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہاڑ کا کسی ستون اور سہارے کے بغیر ہوا میں معلق رہ جانا مسلمان کی عقل کے بالکل موافق ہے۔ آسمان، سورج، چاند اور بھاری بادل برف کے پہاڑ (یعنی اولے اور برف) سب معلق ہی ہیں۔ اگر ایک وقت میں پتھر کا پہاڑ بھی معلق ہو گیا تو کونسی خلاف عقل بات ہو گئی۔ آج مشین کے ذریعے بھاری ہوائی جہاز مع ساز و سامان کے ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں بلکہ جرمنی نے اُڑن بم بنا کر مشین کے بغیر ہی بھاری چیز کو لٹکا کر دکھا دیا تو کیا جرمنی معلق کر سکتا ہے اور رب تعالیٰ نہیں کر سکتا!! (تفسیر نعیمی، جلد اول، صفحہ ۵۰۸) مطبوعہ لاہور ۱۳۶۳ھ۔

(۳) ہمارے نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو جسمانی معراج (بحوالہ سورۃ الاسراء: آیت اول) اور پھر وہاں سے خلائی مسافتوں کو طے کرتے ہوئے ملائعہ اعلیٰ اور لامکاں سے آگے جنت و جہنم کی سیر کرنا وغیرہ (بحوالہ سورۃ النجم: آیات ۱۸ تا ۱۹) خلا کی طرف عروج کرنے کی ایک اور مثال ہے۔

(۴) سورۃ الانعام کی آیت ۱۲۵ میں ہمیں آسمان کی طرف عروج کرنے کا واضح اشارہ ملتا ہے:

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ (۱۲۵: ۶)

”اور جس کے لئے اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اُسے گمراہ رکھے اُس کے سینہ کو وہ تنگ اور بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے اُسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہو۔“ (۱۲۵: ۶) #

(۵) جناب سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ہوا میں ادھر ادھر منتقل ہونا ہوائی اُڑان کی ایک اور مثال ہے

جاہلیت کے اُس دور میں کسی کو کیا معلوم تھا کہ آسمان کی مسافتیں طے کرنے کے ساتھ ساتھ ہوا کی کمی کی وجہ سے دم کھٹتا جاتا ہے جبکہ ہوائی جہاز ہیلی کاپٹر اور اس قسم کے دیگر ذرائع کی ابھی ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ لہذا آیت میں جہاں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی طرف واضح اشارہ موجود ہے وہاں اس بات کا بھی پختہ ثبوت موجود ہے کہ یہ کلام بلا شک و شبہ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔

جیسا کہ سورۃ الانبیاء اور سورہ سبأ کی مندرجہ ذیل آیات میں اس کا ذکر ہوا :

(۱) وَلَسُلْیْمٰنَ الرِّیْحَ عَاصِیْفَةً تَجْرٰی بِاَمْرِہٖ اِلٰی الْاَرْضِ الَّتِیْ بَرَّکْنَا فِیْہَا (الانبیاء : ۸۱)

”اور ہم نے سلیمان (کے تابع) زوردار ہوا کو کر دیا تھا کہ وہ اُن کے حکم سے اُس سرزمین کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔“ (۸۱ : ۲۱)

یعنی ملکِ شام کی طرف کہ وہ جب کبھی باہر جاتے تو واپس ہوا کے ذریعہ سے آتے تھے۔ ان کے والدِ محترم جناب داؤد علیہ السلام کے تسخیرِ جبال (پہاڑوں) کا ذکر اس سے قبل کی آیت ۷۹ میں ہوا اور یہاں آیت ۸۱ میں اُن کے فرزند ارجمند جناب سلیمان علیہ السلام کے معجزہ تسخیر ہوا کا ذکر ہو رہا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لطیفہ (باریک نکتہ) خوب لکھا ہے کہ باپ کے لئے پہاڑوں، پتھروں اور چٹانوں جیسا کثیف ترین جسم مسخر کیا گیا اور بیٹے کے لئے ہوا جیسی لطیف ترین چیز مسخر کی گئی کہ اگر وہ چاہتے کہ ہوا تیز چلے تو وہ تیز چلتی اور اگر وہ چاہتے کہ وہ آہستہ چلے تو وہ آہستہ چلتی غرض کہ وہ ہر دو حال میں سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں تیز ہوا کے مسخر کرنے کا ذکر ہے اور سورہ صٰ کی اس آیت ۳۶ میں نرم ہوا کے تابع کرنے کا ذکر ہے :

فَسَخَّرْنَا لَہٗ الرِّیْحَ تَجْرٰی بِاَمْرِہٖ رُخَّاءً حِیْثُ اَصَابَ (صٰ : ۳۶)

”پس ہم نے ہوا کو اُن کے تابع کر دیا تھا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے

آپ کو نرمی سے پہنچا دیتی تھی۔“ (۳۶ : ۳۸)

اس کا جواب یہ ہے کہ ہوائی نفسہ نرم اور خوشگوار تھی جیسے صبح کے وقت ہوا آہستہ آہستہ چلتی ہے اور جب ہوا اُن کے تحت کو لے کر چلتی تو انہیں تیزی کے ساتھ منزلِ مقصود پر پہنچا دیتی تھی جیسا کہ فرمایا :

(۲) وَلَسُلْیْمٰنَ الرِّیْحَ غُدُوْہَا شَہْرٌ وَرَوَاحُہَا شَہْرٌ (سبأ : ۱۲)

”اور ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا صبح کی سیر ایک ماہ کی مسافت ہوتی تھی اور شام کی سیر (بھی) ایک ماہ کی مسافت ہوتی تھی۔“ (۱۲ : ۳۴)

(۶) سورہ فاطر کی آیت ۱۰ میں لفظ ”یَصْعَدُ“ کا مطلب اُن خوشبویات، مہکوں اور عطریات کا اوپر کو چڑھنا ہے جو مومن کے الفاظ کی ادائیگی میں اُس کے دل و دماغ کی پاکیزگی کا نتیجہ ہوتے ہیں :

اِلَیْہِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُہُ (فاطر : ۱۰)

”اُسی تک پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں اور وہ نیک عمل کو بلند فرماتا ہے۔“ (۱۰ : ۳۵)

”پاکیزہ کلمات“ سے مراد یا تو کلمہ تو حید یعنی لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ہے یا اس سے مراد مومنوں کی کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے جسے لے کر ملائکہ مقربین اوپر کو چڑھتے ہیں۔ (”تبیان القرآن“۔۔۔ غلام رسول سعیدی ج ۹ ص ۶۶۱)

”کلمات اور کلام کا اوپر چڑھنا منصوبہ نہیں ہے کیونکہ کلمات اور کلام عرض ہیں جو متکلم کے ساتھ قائم ہیں۔ اپنے محل سے قطع نظر اُن کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر فرشتوں کا ان کلمات کو لے کر اوپر چڑھنے کا مطلب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اُن کا مقبول ہونا ہے کیونکہ ثواب کی جگہ اوپر ہے اور عذاب کی جگہ نیچے ہے۔ کلمات کے اوپر چڑھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ فرشتے اُن صحائف اعمال کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں جن صحائف میں اُنہوں نے کلمات طیبات لکھے ہوتے ہیں اور پھر اس سے کیا چیز مانع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کو مجسم کر دے اور فرشتے اُنہیں اٹھا کر لے جائیں۔“ (ایضاً ص ۶۶۲)

(7) پرندوں کا فضا میں بسیط میں اڑنا کہ اُنہیں نیچے گرنے کا کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا، اوپر کو بلند ہونے کی ایک اور مثال ہے اور اس میں ”قانون کشش ثقل“ (Law of Gravitation) کا اشارہ بھی ملتا ہے جسے قرآن مجید نے نیوٹن (جسے اس نظریہ کا دریافت کرنے والا بتایا جاتا ہے) کے آنے سے صدیوں پہلے بتا دیا تھا:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفًى وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ (المُلْك: ۱۹)

”کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں کیا کہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، بجز خدائے رحمن کے اُنہیں کوئی نہیں تھامے رہتا۔“ (۱۹: ۶۷)

یعنی اُس صانع مطلق ہی نے اُن کا جسم اس سبک وضع کا بنایا ہے کہ باوجود ثقل کے ہوائے لطیف و رقیق میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ پرندوں کی قوت پرواز اُن کا ہوائی موجوں کو چیرتے ہوئے جانا، اُن کا اتنی بلندیوں پر اپنے جسم کا توازن قائم رکھنا، یہ سب انسان کے لئے کیسے حیرت انگیز مشاہدات ہیں اور اُن سے حق تعالیٰ کی صنایع کا کیسا سبق ملتا ہے!

نیچے اترنے (نزول) کی قرآنی مثالیں: (1) من وسلویٰ کا نزول اسرائیلیوں پر اور المائدہ (دستر خوان) کا نزول عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر کا بیان علی الترتیب سورۃ البقرۃ اور سورۃ المائدہ میں کیا گیا ہے:

(۱) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَی (۵۷: ۲)

”اور ہم نے تمہارے اوپر ابر کا سایہ کر دیا اور ہم نے تمہارے اوپر من وسلویٰ اتارا۔“

(۲) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَنكُم فَأِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ (المائدہ: ۱۱۵)

”اللہ نے فرمایا کہ تم پر وہ کھانا ضرور اتاروں گا پھر تم میں سے جو کوئی کفر اختیار کرے گا تو اُسے سزا

بھی وہ دوں گا کہ وہ سزا دنیا والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا۔“ (۱۱۵: ۵)

بعض جلیل القدر تابعین، مجاہد اور حسن کی رائے یہ ہے کہ جب اُنہوں نے ناشکری پر سخت ترین عذاب کی دھمکی سنی تو اپنا مطالبہ واپس لے لیا لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ مائدہ بالفعل نازل ہوا۔ اس میں کون کون سے کھانے تھے؟ اس کی تفصیل کا نہ یقینی علم ہے اور نہ اُس کے جاننے کی ضرورت ہے۔

(2) عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جنابہ مریم سلام اللہ علیہا پر اُن کے وضع حمل کے وقت بے موسیٰ تازہ پکی ہوئی کھجوروں کا گرنا ہمیں قادرِ مطلق کی قدرتِ کاملہ کی یاد دلاتا ہے کہ وہ جسے بھی چاہے بے موسیٰ پھلوں سے نوازے جس طرح کہ وہ مریم علیہا السلام کو اُن کی طفولیت کے زمانے میں بے موسیٰ پھلوں سے نوازتا تھا:

وَهَزَى إِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۝ (مریم: ۲۵)
 ”(اے مریم!) اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ اس سے تم پر تروتازہ خرے گرے گے۔“ (۱۹: ۲۵)

”یونانی اطباء نے تازہ خرموں کو زچہ خانے کے لئے بہترین غذا تسلیم کیا ہے۔ علامہ ابن العربی نے کہا کہ پہلے اُن کے پاس خود بخود بے موسیٰ پھل آتے تھے اور اب اُنہیں درخت کے ہلانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اُن کا دل اللہ کی یاد میں مستغرق تھا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے اعضاء کو کام کرنے اور ٹھکنے سے فارغ رکھا اور جب اُن کا دل اپنے بچہ کی حفاظت اُس کی پرورش اور اُس کی دیکھ بھال کی طرف متوجہ ہو گیا تو اُنہیں بھی عام لوگوں کی طرح کسب اور اسباب کے حصول کی طرف متوجہ کر دیا۔ بہر حال اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاش کو حاصل کرنے کے لئے کسب کرنا اور اسباب کا حصول ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سیدہ مریم کے ہلائے بغیر وہ کھجوریں گر جاتیں لیکن رب تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ بندہ خود اپنے لئے رزق کی تلاش میں جدوجہد کرے۔“ (”تبیان القرآن“۔۔۔ علامہ غلام رسول سعیدی، جلد ۷، صفحہ ۲۶۸)

(3) سورۃ الحج کی آیت ۳۱ میں اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے لوگوں کو اُن لوگوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو آسمان سے گرے اور پرندے یا ہوا اُنہیں اچک کے لے جائے اور دُور دراز جگہ پر پھینک دے:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهٖ الرِّيحُ فِیْ مَكَانٍ سَحِیْقٍ ۝

(4) شبِ معراج جب ختمی مرتبت نبی ﷺ نے اللہ رب العزت کے بے پایاں اور لاتعداد انعامات و نوازشات کو لے کر اس مغلوب الجذباتی شدید خواہش کے ساتھ کہ وہ اُن نوازشات کو اپنی محبوب اُمت میں تقسیم کریں گے اس دنیا کو نزول فرمایا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس عمل کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا:

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی ۝ (سورۃ النجم: ۱) ”قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے کو اترے۔“ (۱: ۵۳)

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہاں النجم سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے اور اِذَا هَوٰی سے مراد حضور علیہ السلام کا شبِ معراج آسمان سے واپس زمین پر نزول فرمانا ہے۔ (روح المعانی بحوالہ ”ضیاء القرآن“، جلد پنجم، صفحہ ۹)

(5) شبِ قدر میں ملائکہ اور روح القدس (جبریل علیہ السلام) کا زمین کی طرف نیچے اترنا اور اُس رات آسمان دنیا پر قرآن کا نزول اس سلسلہ کی روشن مثالیں ہیں۔

مراجع و مصادر (BIBLIOGRAPHY)

1. Abdul Haq, Qazi   Review of Religions
2. Akhtar K. Bhatti (Engr.)
    & Gul-e-Jannat   The Holy Qur'an and the Environment (Delhi, 1994)
3. Ali Asghar Chishti   Islam and Women.
4. Amir Ali   The Spirit of Islam.
5. Anwarullah, Dr.   Islamic Law of Evidence.
6. Armstrong, Karen   Muhammad – A Biography of the Prophet.
7. Arnold, T. W.   The Preaching of Islam.
8. Asad, Leopold   Islam on the Crossroads.
9. Barth   Religions of India.
10. Bashir Mahmood, Sultan   Doomsday and Life after Death.
11. Bauer   Women and Love.
12. Besant, Annie   The Life and Teachings of Muhammad (Madras, 1932).
13. Bosworth Smith   Muhammad and Muhammadanism (1874 Edn.).
14. Clover, Monsma   The Evidence of God in an Expanding Universe.
15. Cobbold, Lady   Pilgrimage to Mecca.
16. Cohen   Everyman's Talmud (London)
17. Coleridge, S. T.   Rime of the Ancient Mariner (A Poem).
18. Coulson, Charles   Science and Christian Belief.
19. Coulson, Noel J.   A History of Islamic Law.
20. Craig, William, L.   Universe and its Creator.
21. Davenport, J.   An Apology for Muhammad and the Koran.
22. Denton, Michael   Nature's Destiny : How the Laws of Biology Reveal
    Purpose in the Universe.
23. Durant, Will   The Age of Faith.
24. Ebbing, Krafft   Psychopathia Sexualis.
25. Graves, Dan   Scientists of Faith (1996 Edn.)
26. Guitton, Jean   Die et la Science.
27. Hammertson   Universal History of the World.
28. Hamid Hasan, Dr.   Islam and the Right to Security.
29. Harun Yahya   Miracles in Our Bodies.
30. Harun Yahya   The Qur'an Leads the Way to Science.
31. Havelock, Ellis   Man and Woman.
32. Heyworth, Dunne, J.   An Introduction to the History of Modern Education in Egypt.
33. Hitti, Philip, K.   History of the Arabs.
34. Hitti, Philip, K.   Islam – A Way of Life.
35. Hossein Nasr   Science and Civilization in Islam (Cambridge, 1968).
36. Iqbal, Dr., Muhammad   The Reconstruction of Religious Thought.
37. Jalalud Din Ansar Umari   Woman in the Islamic Society.
38. James Jeans, Sir   The Mysterious Universe.
39. Katircioglu, Mahmud M.   Wisdom of the Qur'an.
40. Khurshid Ahmad   Elimination of "Riba" from the Economy (Lahore, 1995).
41. Kisch   Sexual Life of Women.

42. Landau, A. Islam and the Arabs.
43. Lane, Poole Studies in a Mosque.
44. Lecky History of European Morals.
45. Leonard, A. G. Islam.
46. Lerouge, Raymond Vie de Muhamet.
47. Letourneau, M. Evolution of Marriage.
48. Ludovici Woman.
49. Macfarlane The Case for Polygamy.
50. Malik, S.K. Brigadier The Qur'anic Concept of War.
51. Mannan, M. A. Islamic Economics – Theory and Practice.
52. Margoliouth, D. S. Muhammad and the Rise of Islam.
53. Margoliouth, D. S. Islam and Christianity.
54. Maryam Jamila Western Civilization Condemned by Itself.
55. Maududi, Sayyid Economic System of Islam
56. Maududi, Sayyid Purdah and Status of Woman in Islam (1976 Edition.)
57. Mercier, Dr. Conduct and Its Disorders Biologically Considered.
58. Mills, Charles History of Muhammadanism.
59. Moore, Philip Islamic Finance : A Partnership of Growth (1997 Edn.)
60. Morris, Henry M. Men of Science – Men of God (1992 Edition)
61. Musleh-ud-Din, Dr. M. Economics and Islam.
62. Nemilov Biological Tragedy of Woman.
63. Newton Principia (1958 Edition)
64. Nurbaki, Haluk, Dr. The Holy Qur'an and the Facts of Science.
65. Palley, William Natural Theology.
66. Patterson, Collin Cladistics.
67. Petersen, Dennis, R. Unlocking the Mysteries of Creation (1990 Edition).
68. Planck, Max Where is Science Going? (1933 Edition).
69. Qamar A. Furrukh Ibn-e-Taymiyya on Public and Private Law in Islam.
70. Qutub, Muhammad Islam --- the Misunderstood Religion.
71. Rashid Ahmad Jallundri Islam and Current Issues.
72. Roberts, J. M. A Short History of Christianity.
73. Robertson, Smith Religions of the Semites.
74. Robertson, Smith Kinship and Marriage in Early Arabia.
75. Rosenthal Knowledge Triumphant.
76. Ross, Hugh The Fingerprint of God.
77. Saeedullah, Qazi Environment and Islam.
78. Sale, George The Koran.
79. Saqib, Ghulam Nabi Modernization of Muslim Education.
80. Scharlieb Mary, Lady Straight Talks to Women.
81. Schuon, F. Understanding Islam (Translated) 1965 Edition.
82. Scott History of Prostitution.
83. Scott, S. P. History of the Moorish Empire in Europe.
84. Shalaby, Ahmad History of Muslim Education.
85. Tahir Mansuri, Dr. M. Islamic Law of Contracts & Business Administration.
86. Tahirul Qadri, Prof. Dr. Islamic Concept of Intermediation.
87. Taqi Usmani, Mufti An Introduction to Islamic Finance.
88. Taqi Usmani, Muftm Islam and Modernism.

89. Taqi Usmani, Mufti	Our Socio-Economic Order.
90. Thompson & Geddes	Evolution of Sex.
91. Tibawi, A. L.	Islamic Culture.
92. Tomlinson, John	Honest Money – A Challenge of Banking.
93. Trante Wohls Scharf	Arab and Islamic Banks (Paris 1983 Edition).
94. Vaglieri, Laura, Prof.	An Interpretation of Islam.
95. Watt, Montgomery	Muhammad at Madina.
96. Williams	Basic Human Embryology.
97. Yusuf, Mirza Muhammad	A-One Comprehensive General Knowledge (Lhr 1988)

ENCYCLOPAEDIAS

1. Encyclopaedia Britannica.
2. Encyclopedia Americana.
3. Funk and Wagnall's New Encyclopedia of Science.
4. Grolier Academic Encyclopedia (USA. 1967).
5. Encyclopaedia of Islam.
6. Encyclopaedia of Seerah.
7. Encyclopaedia of the Qura'n, Leiden 2006-1010.
8. Hutchinson 20th Century Encyclopaedia, 7th Edition.
9. Encyclopaedia of Islam --- E. Van Donzel.
10. Hastings' Encyclopaedia Britannica.
11. The New Encyclopaedia (Chicago – 15th Edition).
12. The Concise Encyclopaedia of Islam (London, 1989).
13. Cheyne and Black's Encyclopaedia Biblica (London).
14. Hammerton's Encyclopedia of Modern Knowledge.
15. Encyclopaedic Survey of Islamic Culture.

ARTICLES/ADDRESSES

1. Muslim Approach to Education --- Muhammad Peer
2. Knowledge and the Spirit of Motherhood --- Earnest Bergman
3. Muhammadanism in Religious Systems of the World (An Address by Swan Sonnenschein).

INTERNET

[WWW.leadru.com/offices/Schawfer/docs/Scientists. html.](http://WWW.leadru.com/offices/Schawfer/docs/Scientists.html)

DICTIONARIES

1. Dictionary of Contemporary Thought --- David Kirby.
2. Dictionary of Christian Antiquities --- Smith and Cheetham.
3. Hastings' Dictionary of the Bible.
4. Edward Lane's Arabic—English Lexicon (Beirut Lebanon 1968).
5. Dictionary of Modern Written Arabic.
6. Black Law Dictionary.
7. Dictionary of Modern Written Arabic.

8. Oxford English Urdu Dictionary --- Shanul Haq Haqqi, Karachi, 2009.
9. Popular Oxford Standard Medical Dictionary (English to English & Urdu)
10. Popular Oxford Newage Dictionary of Biology.
- (۱۱) مفردات القرآن --- علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی (م ۵۰۲ھ) مطبوعہ ایران ۱۳۴۲ھ۔
- (۱۲) لسان العرب --- علامہ جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور افریقی (م ۷۱۱ھ) مطبوعہ ایران ۱۴۰۵ھ۔
- (۱۳) القاموس المحیط --- علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی (م ۸۱۷ھ) مطبوعہ بیروت۔
- (۱۴) تاج العروس --- علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی (م ۱۲۰۵ھ) مطبوعہ المطبعة الخيرية مصر۔

Journals/Newspapers

1. "The Hindu" --- Madras : 5th November, 1939.
2. "Newsweek" July 27, 1988.
- (۳) روزنامہ "توالتے وقت" لاہور ۲۰ فروری ۱۹۸۱ء۔
- (۴) روزنامہ "جنگ" لاہور ۲۵ مئی ۱۹۸۶ء۔
- (۵) روزنامہ "جنگ" لاہور ۲۵ جون ۱۹۸۶ء۔
- (۶) اردو ڈائجسٹ - مئی ۱۹۸۹ء - رحمتہ للعالمین نمبر

TAFSIR LITERATURE

1. Text, Translation and Commentary on the Holy Qur'an --- Abdullah Yusuf Ali (USA 1403 A.H.)
- 2, 3. Translation and Commentary on the Holy Qur'an (English, Urdu) --- Abdul Majid Daryabadi (Karachi, March 1971).
- (۴) جامع البیان : امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری (م ۳۱۱ھ) مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ۔
- (۵) احکام القرآن : امام ابو بکر احمد بن علی رازی الجصاص (م ۳۷۰ھ) مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ۔
- (۶) مجمع البیان : شیخ ابو علی فضل بن حسن طبری (م ۵۴۸ھ) مطبوعہ ایران ۱۴۰۶ھ۔
- (۷) تفسیر کبیر : امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی (م ۶۰۶ھ) مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ۔
- (۸) الجامع لاحکام القرآن : علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی (م ۶۶۸ھ) مطبوعہ ایران ۱۳۸۷ھ۔
- (۹) انوار التنزیل : قاضی ابوالخیر عبد اللہ بن عمر بیضاوی (م ۶۸۵ھ) مطبوعہ مصر۔
- (۱۰) البحر المحیط : علامہ ابوالحیاء محمد بن یوسف اندلسی (م ۷۵۳ھ) مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ۔
- (۱۱) تفسیر القرآن : حافظ عماد الدین بن محمد بن کثیر (م ۷۷۴ھ) مطبوعہ ادارہ اندلس بیروت ۱۳۸۵ھ۔
- (۱۲) الدر المنثور : حافظ جلال الدین السیوطی (م ۹۱۱ھ) مطبوعہ ایران۔
- (۱۳) التفسیرات الاحمدیہ : علامہ احمد جیون جوپوری (م ۱۱۳۰ھ) مطبع کریبی سبئی (انڈیا)۔
- (۱۴) روح البیان : علامہ اسماعیل ہاشمی (م ۱۱۳۷ھ) مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ۔
- (۱۵) فتح القدیر : شیخ محمد علی شوکانی (م ۱۲۵۰ھ) مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت۔
- (۱۶) روح المعانی : علامہ ابوالفضل سید محمود آلوسی (م ۱۲۷۰ھ) مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔
- (۱۷) نور العرفان (تفسیر نعیمی) : مفتی احمد یار خاں نعیمی (م ۱۳۹۱ھ) مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ گجرات۔
- (۱۸) تفہیم القرآن : سید ابوالاعلیٰ مودودی (م ۱۳۹۹ھ) مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور۔
- (۱۹) ضیاء القرآن : جسٹس پیر محمد کرم شاہ لاہوری مطبوعہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور۔
- (۲۰) الباب : ابن عدیل دمشقی۔
- (۲۱) تفسیر ابن ابی حاتم۔
- (۲۲) تفسیر حسینی : علامہ حسین واعظ کاشفی۔
- (۲۳) تفسیر الحسنات : مولانا ابوالحسنات قادری۔
- (۲۴) تیان القرآن : علامہ غلام رسول سعیدی۔

کتاب حدیث / شرح حدیث

- (۱) مؤطا امام مالک : امام مالک بن انس الصنعانی (م ۱۷۹ھ) 'مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ۔
- (۲) المصنف عبدالرزاق : امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی (م ۲۱۱ھ) 'مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۹۰ھ۔
- (۳) المصنف ابن ابی شیبہ : امام ابو بکر عبداللہ بن محمد ابی شیبہ (م ۲۳۵ھ) 'مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ۔
- (۴) المسند : امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) 'مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ۔
- (۵) سنن دارمی : امام ابو عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی (م ۲۵۵ھ) 'مطبوعہ دارالکتب العربیہ ۱۴۰۷ھ۔
- (۶) صحیح بخاری : امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری (م ۲۵۶ھ) 'مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ۔
- (۷) صحیح مسلم : امام ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری (م ۲۶۱ھ) 'مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت۔
- (۸) سنن ابن ماجہ : امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ (م ۲۷۳ھ) 'مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ۔
- (۹) سنن ابوداؤد : امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بختانی (م ۲۷۵ھ) 'مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ۔
- (۱۰) سنن ترمذی : امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی (م ۲۷۹ھ) 'مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ۔
- (۱۱) البحر الذخائر المعروف بہ مسند البزار : امام احمد بن عمرو بن عبدالحق بزار (م ۲۹۲ھ) 'مطبوعہ بیروت ۱۴۰۹ھ۔
- (۱۲) سنن نسائی : امام ابو عبدالرحمان احمد بن شعیب نسائی (م ۳۰۳ھ) 'مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ۔
- (۱۳) سنن کبریٰ : امام ابو عبدالرحمان احمد بن شعیب نسائی (م ۳۰۳ھ) 'مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ۔
- (۱۴) مسند ابوعوانہ : امام ابوعوانہ یعقوب بن اسحاق (م ۳۱۶ھ) 'مطبوعہ دارالباز مکہ مکرمہ۔
- (۱۵) شرح معانی الآثار : امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی (م ۳۲۱ھ) 'مطبوعہ مطبع مجتبیٰ لاہور ۱۴۰۴ھ۔
- (۱۶) المعجم الکبیر : امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی (م ۳۶۰ھ) 'مطبوعہ بیروت۔
- (۱۷) المستدرک : امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری (م ۴۰۵ھ) 'مطبوعہ دارالباز مکہ مکرمہ۔
- (۱۸) حلیۃ الاولیاء : امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصہبانی (م ۴۳۰ھ) 'مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۷ھ۔
- (۱۹) سنن کبریٰ : امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی (م ۴۵۸ھ) 'مطبوعہ نشر السنۃ ملتان (پاکستان)۔
- (۲۰) دلائل النبوة : امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی (م ۴۵۸ھ) 'مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت۔
- (۲۱) مجمع الروائد : امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی (م ۴۵۸ھ) 'مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت۔
- (۲۲) جامع الاصول : امام ابن الاثیر الجزری (م ۶۰۶ھ) 'مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ۔
- (۲۳) التذکرہ فی امور الآخرة : امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی (م ۶۶۸ھ) 'مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت۔
- (۲۴) ریاض الصالحین : امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی (م ۶۷۶ھ)۔
- (۲۵) اربعین : امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی (م ۶۷۶ھ)۔
- (۲۶) منهاج الطالبین : امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی (م ۶۷۶ھ)۔
- (۲۷) مشکوٰۃ المصابیح : امام ولی الدین تبریزی (م ۷۴۲ھ) 'مطبوعہ اصح المطابع دہلی۔
- (۲۸) مجمع الروائد : حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی (م ۸۰۷ھ) 'مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ۔

- (۳۰) فتح الباری : حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی (م ۸۵۲ھ) 'مکتبہ دارالباز' مکہ مکرمہ۔
 (۳۱) بلوغ المرام : حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی (م ۸۵۲ھ) 'مکتبہ دارالباز' مکہ مکرمہ۔
 (۳۲) سُبُل السلام (شرح بلوغ المرام) : الصنعانی
 (۳۳) الجامع الصغیر : حافظ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ) 'مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۹۱ھ۔
 (۳۴) النخصائص الکبریٰ : حافظ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ) 'مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر۔
 (۳۵) کنز العمال : علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری (م ۹۷۵ھ) 'مطبوعہ بیروت ۱۴۰۵ھ۔
 (۳۶) مرقات : علامہ علی بن سلطان القاری (م ۱۰۱۴ھ) 'مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان ۱۳۹۰ھ۔
 (۳۷) مظاہر حق (شرح مشکوٰۃ اردو) : مولانا قطب الدین۔
 (۳۸) شرح صحیح مسلم : علامہ غلام رسول سعیدی

کتاب تاریخ، سیرت و فضائل

- (۱) کتاب السیر والمغازی : امام محمد بن اسحاق (م ۱۵۱ھ) 'مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۹۸ھ۔
 (۲) السیرۃ النبویہ : امام عبدالمالک بن ہشام (م ۲۱۳ھ) 'مکتبہ فاروقیہ ملتان۔
 (۳) الطبقات الکبریٰ : امام محمد بن سعد (م ۲۳۰ھ) 'مطبوعہ دارصادر بیروت ۱۳۸۸ھ۔
 (۴) تاریخ الامم والملوک : امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری (م ۳۱۰ھ) 'مطبوعہ دارالقلم بیروت۔
 (۵) الشفا : قاضی عیاض بن موسیٰ تالکی (م ۵۴۴ھ) 'مطبوعہ عبدالتواب اکیڈمی ملتان۔
 (۶) البدایہ والنہایہ : حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی (م ۷۷۷ھ) 'بیروت ۱۳۹۳ھ۔
 (۷) المواہب اللدنیہ : علامہ احمد قسطلانی (م ۹۱۱ھ) 'مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت۔
 (۸) حُسن المقصد فی عمل المولد : حافظ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ) 'مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۹۱ھ۔
 (۹) شرح الشفا : علامہ علی بن سلطان محمد القاری (م ۱۰۱۴ھ) 'مطبوعہ دارالفکر بیروت۔
 (۱۰) السیرۃ الحلبیہ : علامہ علی بن برہان الدین الحلی (م ۱۰۴۴ھ) 'مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ بیروت۔
 (۱۱) شرح المواہب اللدنیہ : علامہ محمد عبدالباقی زرقانی (م ۱۱۲۴ھ) 'مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۹۳ھ۔
 (۱۲) الانوار المحمدیہ : علامہ یوسف بن اسماعیل النہانی (م ۱۹۳۲ء) 'مطبوعہ مصر۔
 (۱۳) حجۃ اللہ علی العالمین : علامہ یوسف بن اسماعیل النہانی (م ۱۹۳۲ء) 'مطبوعہ مصر۔
 (۱۴) السیرۃ النبویہ : علامہ سید احمد بن زینی الدحلان۔ 'مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ بیروت۔
 (۱۵) الشمامۃ العنبریہ : نواب صدیق حسن خان بھوپالی (م ۱۳۰۷ھ)۔
 (۱۶) ضیاء النبی ﷺ : جسٹس پیر کرم شاہ الازہری 'مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور۔
 (۱۷) سیرت رسول عربی : نور بخش توکلی 'اردو بازار لاہور۔
 (۱۸) الفاروق۔۔۔ عمر رضی اللہ عنہ : محمد حسین ہیکل۔
 (۱۹) میلاد النبی ﷺ : پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔

کتاب أسماء الرجال

- (۱) میزان الاعتدال : علامہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی (م ۷۴۸ھ) دارالکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۱۶ھ
(۲) تہذیب التہذیب : حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی (م ۸۵۲ھ) بیروت ۱۴۱۵ھ۔

کتاب فقہ

- (۱) فتاویٰ قاضی خاں : علامہ حسین بن احمد اوزجندی (م ۲۹۵ھ) مطبع کبریٰ امیریہ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ۔
(۲) المبسوط : شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی (م ۴۸۳ھ) مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۹۸ھ۔
(۳) احیاء علوم الدین : امام محمد بن محمد الغزالی (م ۵۰۵ھ) مطبوعہ دارالخیر بیروت ۱۴۱۳ھ۔
(۴) بدائع الصنائع : علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی (م ۵۸۷ھ) مطبوعہ ایچ۔ ایم۔ سعید اینڈ کمپنی ۱۴۰۰ھ۔
(۵) المنغنی : علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ (م ۶۲۰ھ) مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۴۰۵ھ۔
(۶) روضۃ الطالبین : علامہ یحییٰ بن شرف النووی (م ۶۷۶ھ) مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ۔
(۷) الحاوی للفتاویٰ : علامہ جلال الدین السیوطی (م ۹۱۱ھ) مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد۔
(۸) فتاویٰ عالمگیری : مولا نظام الدین (م ۱۱۶۱ھ) مطبوعہ مطبع کبریٰ امیریہ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ۔
(۹) رد المحتار : علامہ سید محمد امین عابدین شامی (م ۱۲۵۲ھ) مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ۔
(۱۰) التشریح الجناح الاسلامی : عبدالقادر عودہ۔

کتاب متفرقہ

- (۱) قوت القلوب : شیخ ابوطالب محمد بن الحسن الحسینی (م ۳۸۶ھ) مطبع مینہ مصر ۱۳۰۶ھ۔
(۲) الاحکام السلطانیہ : علامہ ابوالحسن علی بن محمد حبیب الماوردی (م ۴۵۰ھ)۔
(۳) جامع الاصول : علامہ ابوالحسن علی بن ابی الکریم الشیبانی المعروف بابن الاثیر (م ۶۳۰ھ) بیروت۔
(۴) الآحاد والمثانی : علامہ ابوالحسن علی بن ابی الکریم الشیبانی المعروف بابن الاثیر (م ۶۳۰ھ) بیروت۔
(۵) الطرق الحکمیہ : شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ (م ۷۵۱ھ)۔
(۶) زاد المعاد : لابن القیم جوزیہ (م ۷۵۱ھ)۔
(۷) مفتاح دارالسعادة : لابن القیم جوزیہ (م ۷۵۱ھ)۔
(۸) العقد الفرید : ابن عبد ربہ۔
(۹) کتاب الخراج : امام ابو یوسف

- (۱۰) کتاب الاموال : ابی عبید۔
- (۱۱) محلہ : ابن حزم اندلسی۔
- (۱۲) فضل العلم : ابن عبد البر۔
- (۱۳) مکتوبات امام ربانی : امام احمد سرہندی مجدد الف ثانی (م ۱۰۳۲ھ) مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی ۱۳۷۰ھ
- (۱۴) حجة اللہ البالغہ : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م ۱۱۷۶ھ)۔
- (۱۵) نیل الاوطار : شیخ محمد بن علی بن محمد شوکانی (م ۱۲۵۰ھ) مطبع مصطفی البابا واولادہ بمصر ۱۳۵۰ھ۔
- (۱۶) نظریۃ الاثبات : احمد فتحی بہناسی۔
- (۱۷) معاشی نامہ ہمواریوں کا اسلامی حل : تقیم صدیقی۔
- (۱۸) قرآن اور علم جدید : ڈاکٹر محمد رفیع الدین۔
- (۱۹) سود پر تاریخی فیصلہ (اردو ترجمہ) : مفتی محمد تقی عثمانی۔
- (۲۰) اسلام کا نظریہ تعلیم : ڈاکٹر احمد لستر۔
- (۲۱) تعلیم و تعلم : متور ابن صادق۔
- (۲۲) اسلام کا نظام تعلیم : ڈاکٹر شمیم حیدر ترمذی۔
- (۲۳) اسلام ایک نظریہ : مولانا صدر الدین اصلاحی۔
- (۲۴) اسلامی نظام تعلیم کا مفہوم و مطلب : مولانا محمد طاسین۔
- (۲۵) قرآن پاک ایک چیلنج، ایک سائنسی معجزہ : میجر (ر) امیر افضل خان۔
- (۲۶) کتاب زندگی : سلطان بشیر محمود۔
- (۲۷) نظریہ ارتقاء : ایک فریب (اردو ترجمہ) : ہارون یحییٰ۔
- (۲۸) قرآن رہنمائے سائنس (اردو ترجمہ) : ہارون یحییٰ۔
- (۲۹) دیوان حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع شرح دیوان از عبدالرحمن البرقوتی۔

اشاریہ (قرآنی) جلد سوم INDEX (QUR'ANIC-- III)

(قوسین کے اندر کے اعداد سورۃ نمبر و صفحہ نمبر کو ظاہر کرتے ہیں)

سورۃ البقرة (۲)

۴ : ۹۷ (۱۱۵۹) ۲ : ۲۸۲ (۱۲۶۱ '۱۳۶۵ '۱۴۶۹)
۴ : ۱۱۳ (۱۱۱۷) ۲ : ۲۸۳ (۱۲۹۷ '۱۴۶۷)
۴ : ۱۲۹ (۱۳۵۹) ۲ : ۲۸۶ (۱۲۰۵)
۴ : ۱۴۰ (۱۱۵۸)

آل عمران (۳)

المائدة (۵)

۵ : ۶ (۱۳۳۰) ۳ : ۶ (۱۱۵۲)
۵ : ۸ (۱۲۶۸ '۱۲۷۸) ۳ : ۱۸ (۱۰۹۵)
۵ : ۱۰۶ (۱۲۵۲) ۳ : ۲۸ (۱۱۲۸)
۵ : ۱۰۷ (۱۳۶۸) ۳ : ۶۴ (۱۱۰۷)
۵ : ۱۱۵ (۱۲۸۳) ۳ : ۱۰۸ (۱۱۷۴)
۳ : ۱۳۳ (۱۱۲۳ '۱۲۲۶)

الانعام (۶)

۶ : ۵۳ (۱۰۶۱) ۳ : ۱۶۴ (۱۱۷۴)
۶ : ۹۳ (۱۱۸۲) ۳ : ۱۸۵ (۱۱۷۳)
۶ : ۱۰۱ (۱۱۵۲) ۳ : ۱۹۱ (۱۱۷۲)
۶ : ۱۰۳ (۱۲۲۴) ۴ : ۳ (۱۳۳۸ '۱۳۵۹)
۶ : ۱۰۸ (۱۱۳۱ '۱۱۶۴) ۴ : ۴ (۱۲۶۳)
۶ : ۱۲۵ (۱۲۸۱) ۴ : ۵ (۱۲۴۶)

الاعراف (۷)

۷ : ۲۶ (۱۱۵۰) ۴ : ۲۲ (۱۳۹۹)
۷ : ۳۱ (۱۱۷۹) ۴ : ۲۹ (۱۰۶۴)
۷ : ۳۲ (۱۱۷۲) ۴ : ۳۳ (۱۳۷۲ '۱۳۹۱ '۱۴۰۵)
۷ : ۴۳ (۱۱۲۴) ۴ : ۴۳ (۱۳۳۰)
۷ : ۴۸ (۱۱۹۵) ۴ : ۵۸ (۱۰۵۷ '۱۲۲۸)
۷ : ۵۶ (۱۱۶۹) ۴ : ۵۹ (۱۱۱۱)
۷ : ۷۴ (۱۱۴۴) ۴ : ۸۳ (۱۰۹۵)
۴ : ۸۶ (۱۲۲۸)

۲ : ۲۰ (۱۱۵۰)

۲ : ۲۸ (۱۱۸۲)

۲ : ۲۹ (۱۳۲۳)

۲ : ۳۰ (۱۰۹۰)

۲ : ۳۳ (۱۰۹۱)

۲ : ۴۱ (۱۰۷۴)

۲ : ۶۰ (۱۱۶۹)

۲ : ۶۳ (۱۲۸۰)

۲ : ۹۳ (۱۲۸۰)

۲ : ۱۰۴ (۱۱۲۵ '۱۲۷۳)

۲ : ۱۱۷ (۱۱۵۲)

۲ : ۱۱۸ (۱۱۲۶)

۲ : ۱۲۳ (۱۲۰۴)

۲ : ۱۵۱ (۱۱۱۶)

۲ : ۱۶۸ (۱۱۷۹)

۲ : ۱۷۷ (۱۲۲۴)

۲ : ۱۷۸ (۱۲۲۴)

۲ : ۱۷۹ (۱۲۲۴)

۲ : ۱۸۷ (۱۲۶۲)

۲ : ۱۸۸ (۱۲۷۸)

۲ : ۱۹۰ (۱۲۶۹)

۲ : ۱۹۴ (۱۲۷۰)

۲ : ۲۶۶ (۱۱۵۶)

۲ : ۲۷۱ (۱۰۴۵)

۲ : ۲۷۲ (۱۰۴۹)

۲ : ۲۷۳ (۱۰۴۶ '۱۲۴۵)

۲ : ۲۸۰ (۱۲۴۵)

۲ : ۲۸۲ (۱۲۶۱ '۱۳۶۵ '۱۴۶۹)

الانبیاء (۲۱)

۲۱ : ۳۰ (۱۳۱۳)
 ۲۱ : ۳۱ (۱۳۲۰)
 ۲۱ : ۳۲ (۱۳۲۱)
 ۲۱ : ۳۳ (۱۳۲۲)
 ۲۱ : ۳۴ (۱۱۹۳، ۱۱۹۵)
 ۲۱ : ۳۵ (۱۱۴۸)
 ۲۱ : ۸۱ (۱۴۸۲)
 ۲۱ : ۹۸ (۱۲۰۰)
 ۲۱ : ۱۰۳ (۱۱۹۱)

الحج (۲۲)

۲۲ : ۲۹ تا ۲۴ (۱۲۶۰)
 ۲۲ : ۳۲ (۱۴۲۸)
 ۲۲ : ۳۳ (۱۴۲۹)
 ۲۲ : (۱۲۳۶، ۱۴۲۷)

المؤمنون (۲۳)

۲۳ : ۳ تا ۱ (۱۲۳۹)
 ۲۳ : ۱۴ (۱۳۱۹)
 ۲۳ : ۱۰۱ (۱۱۹۱)

النور (۲۴)

۲۴ : ۴ (۱۳۶۷)
 ۲۴ : ۵، ۴ (۱۲۸۳)
 ۲۴ : ۹ تا ۶ (۱۲۸۳)
 ۲۴ : ۲۸، ۲۷ (۱۲۶۶)
 ۲۴ : ۳۳ (۱۰۷۵)
 ۲۴ : ۴۱ (۱۲۳۲)
 ۲۴ : ۴۳ (۱۱۵۰)
 ۲۴ : ۶۱ (۱۲۶۷)
 ۲۴ : ۶۳ (۱۱۲۵)

الفرقان (۲۵)

۲۵ : ۵۳ (۱۳۱۶)
 ۲۵ : ۷۲ (۱۱۲۰)

الشعراء (۲۶)

۲۶ : ۱۲۳ (۱۱۹۳)

۱۶ : ۴۳ (۱۲۹۸)

۱۶ : ۶۹، ۶۸ (۱۱۴۵)

۱۶ : ۷۱ (۱۰۵۳)

۱۶ : ۷۲ (۱۳۵۱)

۱۶ : ۷۸ (۱۱۱۳)

۱۶ : ۷۹ (۱۱۴۸)

۱۶ : ۸۲، ۸۱ (۱۱۵۱)

بنی اسرائیل (۱۷)

۱۷ : ۱۳ (۱۱۹۳)

۱۷ : ۱۶ (۱۰۲۷)

۱۷ : ۲۱ (۱۰۴۸)

۱۷ : ۲۸ (۱۰۲۸)

۱۷ : ۲۹ (۱۰۶۲)

۱۷ : ۳۲، ۳۱ (۱۳۳۶)

۱۷ : ۳۲ (۱۲۵۰)

۱۷ : ۳۳ (۱۲۴۹)

۱۷ : ۳۶ (۱۱۱۳)

۱۷ : ۴۴ (۱۲۳۲)

۱۷ : ۵۱ تا ۴۹ (۱۱۸۲)

۱۷ : ۵۲ (۱۱۹۱)

۱۷ : ۷۰ (۱۲۴۰)

۱۷ : ۸۵ (۱۱۱۴)

الکہف (۱۸)

۱۸ : ۱۹ (۱۰۵۰)

۱۸ : ۷۰ تا ۶۵ (۱۰۹۳)

۱۸ : ۹۸ تا ۹۶ (۱۲۲۷)

مریم (۱۹)

۱۹ : ۲۵ (۱۲۸۴)

۱۹ : ۷۱ (۱۲۰۰)

۱۹ : ۸۷ (۱۲۰۴)

طہ (۲۰)

۲۰ : ۵۵ (۱۲۳۲)

۲۰ : ۱۱۴ (۱۰۹۶)

۷ : ۹۶ (۱۱۵۷)

۷ : ۹۹ تا ۹۷ (۱۱۵۷)

۷ : ۱۵۷ (۱۱۲۳)

۷ : ۱۷۹ (۱۱۱۶)

الأنفال (۸)

۸ : ۲۲ (۱۱۱۶)

۸ : ۵۵ (۱۱۱۶)

۸ : ۵۸ تا ۵۶ (۱۲۷۰)

التوبة (۹)

۹ : ۶ (۱۲۶۸)

۹ : ۱۲ (۱۲۶۸)

۹ : ۲۹ (۱۲۷۱)

۹ : ۳۵، ۳۴ (۱۰۵۸)

۹ : ۷۱ (۱۳۸۶)

۹ : ۱۱۸ (۱۱۵۹)

یونس (۱۰)

۱۰ : ۲۶ (۱۲۲۳)

۱۰ : ۵۸، ۵۷ (۱۴۱۹)

هود (۱۱)

۱۱ : ۵۲ (۱۰۴۱)

یوسف (۱۲)

۱۲ : ۲۷ تا ۲۵ (۱۲۹۷)

۱۲ : ۶۵ (۱۰۶۵)

۱۲ : ۸۸ (۱۰۵۰)

الرعد (۱۳)

۱۳ : ۱۲ (۱۱۵۰)

۱۳ : ۴۳ (۱۰۹۵)

ابراهيم (۱۴)

۱۴ : ۴۸ (۱۲۲۵)

النحل (۱۶)

۱۶ : ۲۴ (۱۱۲۴)

(۱۱۲۲) ۹ : ۳۷ : ۶

۳۹:۴۴ (۱۲۰۴)

۳۹:۶۸ (۱۱۹۰)

۳۹:۷۳ (۱۲۱۵)

الاحزاب (۳۳)

۳۳:۳۳ (۱۳۸۹)

۳۳:۱۱۱۷ (۱۴۰۲)

۲۶:۱۲۹ (۱۱۴۷)

۲۶:۱۴۱ (۱۱۹۳)

۲۶:۱۴۹ (۱۱۴۴)

المؤمن (۴۰)

۴۰:۱۱ (۱۱۸۲)

۴۰:۱۸ (۱۲۰۶)

سبا (۳۲)

۳۲:۱۲ (۱۱۴۸)

۳۲:۱۲'۱۱ (۱۱۴۷)

۳۲:۱۳ (۱۱۴۴)

۳۲:۱۷'۱۶ (۱۱۵۸)

النمل (۲۷)

۲۷:۲۳'۲۸ (۱۰۹۵)

۲۷:۳۳ (۱۱۶۲)

۲۷:۴۴ (۱۱۵۰)

۲۷:۸۲ (۱۱۸۷)

۲۷:۸۸ (۱۱۵۳)

حم السجدة (۴۱)

۴۱:۱۲ (۱۳۲۳)

۴۱:۳۱ (۱۲۲۳)

۴۱:۳۵'۳۴ (۱۲۵۴)

۴۱:۳۷ (۱۲۳۵)

۴۱:۴۱ (۱۱۳۳)

فاطر (۳۵)

۳۵:۱۰ (۱۴۸۲)

۳۵:۱۸ (۱۲۰۵)

۳۵:۲۸ (۱۱۱۷)

۳۵:۳۸ (۱۰۹۶)

القصص (۲۸)

۲۸:۲۶ (۱۴۶۴)

۲۸:۲۷ (۱۰۵۷)

۲۸:۳۸ (۱۱۶۴)

۲۸:۷۷ (۱۰۲۱)

۲۸:۷۸ (۱۰۶۱)

۲۸:۸۲'۷۶ (۱۱۱۳)

۲۸:۸۸ (۱۱۷۳)

الشورى (۴۲)

۴۲:۲۷ (۱۰۴۲)

۴۲:۴۱'۴۰ (۱۲۵۵)

۴۲:۵۰'۴۹ (۱۱۵۲)

نيس (۳۶)

۳۶:۳۸ (۱۳۲۴)

۳۶: (۴۰'۳۸ (۱۲۴۱)

۳۶:۴۷ (۱۰۶۲)

۳۶:۵۱ (۱۱۹۱)

۳۶:۵۲ (۱۱۹۰)

۳۶:۵۳ (۱۱۹۱)

۳۶:۵۸ (۱۲۲۲)

العنكبوت (۲۹)

۲۹:۴۹ (۱۰۹۶)

الزخرف (۴۳)

۴۳:۱۱ (۱۳۱۵)

۴۳:۳۲ (۱۰۵۳)

الدخان (۴۴)

۴۴:۵۷'۵۶ (۱۱۲۴)

الصفّات (۳۷)

۳۷:۲۳ (۱۱۹۶)

۳۷:۱۴۶ (۱۳۱۷)

الروم (۳۰)

۳۰:۲۱ (۱۳۹۷)

۳۰:۲۸ (۱۰۵۴)

۳۰:۳۰ (۱۲۷۵)

۳۰:۴۱ (۱۲۷۵)

الاحقاف (۴۶)

۴۶:۲۶ (۱۱۱۴)

ص: (۳۸)

۳۸:۲۴ (۱۴۵۵)

۳۸:۳۶ (۱۴۸۲)

لقمن (۳۱)

۳۱:۱۰ (۱۳۲۰)

الحجرات (۴۹)

۴۹:۶ (۱۲۵۵)

۴۹:۸'۷ (۱۱۱۱)

۴۹:۹ (۱۲۵۶)

۴۹:۱۱ (۱۲۵۶'۱۴۰۳)

الزمر (۳۹)

۳۹:۶ (۱۳۱۲)

الم السجدة (۳۲)

۳۲:۱۷ (۱۲۲۱)

۶۸ : ۳۳۴۱۷ (۱۱۶۸)

۶۸ : ۳۲ (۱۱۹۲)

الْحَاقَّةُ (۶۹)

۶۹ : ۱۷ ۴۱۳ (۱۱۹۱)

نوح (۷۱)

۷۱ : ۱۲۴۱۰ (۲۰۴۱)

الْحَنُّ (۷۲)

۷۲ : ۲۷ ۲۶ (۱۱۱۵)

الْمُزَّمِّلُ (۷۳)

۷۳ : ۲۰ (۱۳۵۸)

الْمُدَّثِّرُ (۷۴)

۷۴ : (۱۱۲۱ ۱۲۵۵)

۷۴ : ۲۸ (۱۲۰۵)

الْقِيَامَةُ (۷۵)

۷۵ : ۳ ۳ (۱۳۱۹)

۷۵ : ۲۳ ۲۲ (۱۲۲۳)

۷۵ : ۲۹ (۱۱۹۲)

الدَّهْرُ (۷۶)

۷۶ : ۲ (۱۳۱۷)

۷۶ : ۹۸ (۱۱۲۱ ۱۲۵۵)

۷۶ : ۱۶ ۱۵ (۱۱۵۰)

النَّبَا (۷۸)

۷۸ : ۷ ۶ (۱۳۲۰)

عَنَس (۸۰)

۸۰ : ۲۰ ۴۱۷ (۱۱۵۳)

۵۷ : ۹ (۱۰۵۶)

۵۷ : ۲۱ (۱۱۲۳ ۱۲۲۶)

۵۷ : ۲۵ (۱۰۷۰)

۵۷ : ۲۷ (۱۲۳۲)

الْحَشْرِ (۵۹)

۵۹ : ۷ (۱۰۲۳ ۱۰۲۶)

۵۹ : ۱۱ (۱۰۹۷)

۵۹ : ۲۰ (۱۲۳۳)

الْمُمْتَحِنَةُ (۶۰)

۶۰ : ۴ (۱۱۳۲)

الصَّفِّ (۶۱)

۶۱ : ۳ ۲ (۱۱۱۹)

الْجُمُعَةُ (۶۲)

۶۲ : ۲ (۱۱۷۴)

الطَّلَاق (۶۵)

۶۵ : ۲ (۱۳۶۸ ۱۳۷۰)

۶۵ : ۵ (۱۲۸۷)

۶۵ : ۶ (۱۳۶۴)

۶۵ : ۷ ۶ (۱۲۶۵)

التَّحْرِيمُ (۶۶)

۶۶ : ۶ (۱۳۰۱)

الْمُلْكُ (۶۷)

۶۷ : ۳ ۳ (۱۱۶۹)

۶۷ : ۱۹ (۱۱۳۸)

الْقَلَمُ (۶۸)

۶۸ : ۱ (۱۱۱۵)

ق : (۵۰)

۵۰ : ۳۰ (۱۲۰۱)

۵۰ : ۳۵ (۱۰۲۳ ۱۲۲۲)

الذُّرِّيَّتُ (۵۱)

۵۱ : ۷ (۱۳۲۲)

۵۱ : ۴۷ (۱۳۱۴)

النَّجْمُ (۵۳)

۵۳ : ۲۶ (۱۲۰۷)

۵۳ : ۳۸ (۱۲۰۵)

۵۳ : ۳۹ (۱۲۰۶)

۵۳ : ۴۶ ۴۵ (۱۳۱۷)

الرَّحْمَنُ (۵۵)

۵۵ : ۲۰ ۱۹ (۱۳۱۶)

۵۵ : ۴۸ (۱۲۱۴)

۵۵ : ۵۰ (۱۲۱۳)

۵۵ : ۵۲ (۱۲۱۴)

۵۵ : ۵۴ (۱۲۱۴)

۵۵ : ۵۸ (۱۲۱۴)

۵۵ : ۶۲ (۱۲۱۴)

۵۵ : ۶۴ (۱۲۱۴)

۵۵ : ۶۶ (۱۲۱۴)

۵۵ : ۶۸ (۱۲۱۴)

۵۵ : ۷۰ (۱۲۱۴)

۵۵ : ۷۶ (۱۲۱۴)

الْوَاقِعَةُ (۵۶)

۵۶ : ۲۸ (۱۲۱۷)

۵۶ : ۳۸ ۳۵ (۱۲۱۹)

الْحَدِيدُ (۵۷)

۵۷ : ۷ (۱۲۵۱)

الْمُطَفِّفِينَ (۸۳)

۸۳ : ۱۵ (۱۲۲۳)

الانْفِطَارِ (۸۲)

۸۲ : ۸۴۶ (۱۱۵۳)

التَّكْوِيْرِ (۸۱)

۸۱ : ۱۳۴۱ (۱۱۸۳)

الْفَجْرِ (۸۹)

۸۹ : ۲۰ ۱۹ (۱۰۴۳)

الْاَعْلٰی (۸۷)

۸۷ : ۲ (۱۰۹۰)

الطَّارِقِ (۸۶)

۸۶ : ۱۱ (۱۳۲۲)

الْكَافِرُونَ (۱۰۹)

۱۰۹ : ۶ ۱ (۱۱۳۲)

الْعَلَقِ (۹۶)

۹۶ : ۲ ۱ (۱۳۱۸)

الْبَلَدِ (۹۰)

۹۰ : ۲ (۱۱۷۵)

الْمُطَفِّفِينَ (۸۱)

اشاریہ احادیث مبارکہ

- (۱) تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ -- (۱۰۴۶) (۲) النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ (۱۰۷۰)
- (۳) أَلَا إِنَّ رَبًّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ (۱۰۷۵) (۴) كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَتَهُ فَهُوَ رَبُّوهُ (۱۰۷۶)
- (۵) أُعْطُوا أَجْرَ الْأَجِيرِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (۱۰۸۸) (۶) رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ (۱۰۹۲)
- (۷) مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (۱۰۹۷) (۸) لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ -- (۱۰۹۷)
- (۹) لَآن يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ (۱۰۹۸) (۱۰) مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ (۱۰۹۸)
- (۱۱) إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ (۱۰۹۸) (۱۲) الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَافِيهَا (۱۰۹۹)
- (۱۳) مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي (۱۰۹۹) (۱۴) فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي (۱۰۹۹)
- (۱۵) مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ أَلْجَمَ (۱۱۰۰) (۱۶) نَضَّرَ اللَّهُ أَمْرًا أَسْمَعَ مَنَا شَيْئًا (۱۱۰۰)
- (۱۷) إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا (۱۱۰۰) (۱۸) إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا (۱۱۰۱)
- (۱۹) مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ (۱۱۲۰) (۲۰) لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ (۱۱۲۰)
- (۲۱) إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ "وَأَنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ" (۱۱۲۱) (۲۲) حَتَّى إِذَا تَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ (۱۱۳۰)
- (۲۳) يَا عَمَّ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي (۱۱۳۷) (۲۴) خطبه حجة الوداع (۱۱۳۸، ۱۱۳۹)
- (۲۵) إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ (۱۱۴۲) (۲۶) النَّظَافَةِ مِنَ الْإِيمَانِ (۱۱۵۵)
- (۲۷) مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ (۱۱۵۵) (۲۸) مَنْ كَظَمَ غَضَبًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى (۱۱۶۵)
- (۲۹) رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي (۱۱۹۶) (۳۰) مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي (۱۲۰۹)
- (۳۱) شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي (۱۲۰۹) (۳۲) فَتَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ وَأَوَّلُ (۱۲۱۰)
- (۳۳) يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: الْأَنْبِيَاءُ (۱۲۱۰) (۳۴) إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْغَنَامِ (۱۲۱۰)
- (۳۵) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ (۱۲۱۰) (۳۶) قَالَ اللَّهُ أُعِدَّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ (۱۲۲۱)
- (۳۷) مَكْتُوبٌ "بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ" يَقْرَأُهُ كُلُّ (۱۲۲۸) (۳۸) بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا (۱۲۳۱)
- (۳۹) إِرْحِمِ الْحَيَوَانَ فَإِنَّهُ لَا يَنْطِقُ (۱۲۳۶) (۴۰) إِيَّاكُمْ وَالْمُثَلَّةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ (۱۲۳۶)

- (41) إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ (۱۲۳۷) (42) مَنْ عَمِلَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ (۱۲۳۳)
- (43) لَأَنْ يَغْدُوا أَحَدَكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ (۱۲۳۵) (44) مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا (۱۲۳۵)
- (45) إِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ "مَنْ سَهَامِ إِبْلِيسَ (۱۲۵۱) (46) مَنْ يَكْفُلْ لِي مَاتَيْنِ لَحْيَيْهِ (۱۲۵۱)
- (47) مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ (۱۲۵۷) (48) مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ (۱۲۵۷)
- (49) خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ بِأَهْلِي (۱۲۶۲) (50) كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (۱۲۷۶)
- (51) الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَا أَنْكَرَ (۱۲۷۹) (52) لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِهِ حَدٌّ (۱۲۸۳)
- (53) إِذْرُءُ وَالْحُدُودَ بِالشَّبَهَاتِ (۱۲۸۹، ۱۳۰۲) (54) إِذْرُءُ وَالْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ (۱۳۰۲)
- (55) لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ (۱۳۳۱) (56) اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَّازَ (۱۳۳۱)
- (57) إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (۱۳۳۲) (58) لَا تَسْتَخْمَرُوا بِالرُّوْثِ وَلَا (۱۳۳۲)
- (59) لَا يَمَسُّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَقُولُ (۱۳۳۲) (60) نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَسْتَقْبَلَ (۱۳۳۳)
- (61) مُرْنِ أَرْوَاجَكُمْ أَنْ يُسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ (۱۳۳۳) (62) تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي (۱۳۳۷)
- (63) مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ (۱۳۳۷) (64) إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَدَّرَ مَا هُوَ خَالِقٌ (۱۳۳۹)
- (65) إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعْهُ (۱۳۳۹) (66) الْعَزْلُ هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ (۱۳۳۹)
- (67) إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ (۱۳۴۴) (68) لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغِيلَةَ (۱۳۵۰)
- (69) لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَتَكَوَّنُ مِنْهُ الْوَلَدُ صُبَّ (۱۳۵۲) (70) أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ أَنْ يُتَبَتَّلَ (۱۳۵۶)
- (71) سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ (۱۳۲۵) (72) عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَفْسِهِ (۱۳۲۵)
- (73) نِعَمَ بَدْعُهُ هَذِهِ (التَّرَاوِيحُ فِي رَمَضَانَ) (۱۳۳۰) (74) مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً (۱۳۳۱)
- (75) حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ (۱۳۳۸) (76) صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ (۱۳۵۰)
- (77) لَمَّا بَنَى إِبْرَاهِيمُ النَّبِيَّتِ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَلَا إِنَّ (۱۳۴۵)
- (78) مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي هَذَا أَرْبَعِينَ صَلَاةً (۱۳۵۰) (79) مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْ بَرِي رَوْضَةٍ (۱۳۵۰)
- (80) لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا (۱۳۵۰)
- (81) يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَا لِي مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتُ فَأَقْنَيْتَ أَوْلَبِسْتَ (۱۳۵۱)

اشاریہ (عمومی) INDEX (General)

ابراہیم علیہ السلام (۱۱۳۱)	ابوطالب (۱۲۰۹)	احترام آدمیت (۱۲۵۶)
ابن تیمیہ (۱۲۱۱)	ابولہب (۱۳۲۶)	اختباری علم (۱۱۱۰)
ابن خلدون (۱۱۰۴)	اجارہ (۱۳۶۳، ۱۰۸۶)	اسلام کی بنیاد (۱۱۱۹)
ابوزر غفاری (۱۰۵۴)	احاطہ معلومات (نالچ) اور علم (۱۱۰۶)	اسلامی ترقیاتی بینک (۱۰۸۰)

- اسلامی بینک (۱۴۷۱)
آسمان ایک مضبوط چھت (۱۳۲۱)
اضافیت (نظریہ) (۱۰۹۵)
استھنا ع (۱۴۶۹)
استقاط حمل (Abortion) (۱۳۴۲)
اصول بشری (Anthropic Principle) (۱۳۰۸)
اعراف (مقام) (۱۱۹۵)
اغراق (Dumping) (۱۰۶۵)
الہام اور وحی (۱۱۰۶، ۱۰۸۹)
اُمّ مَعْبُد (۱۱۳۵)
انڈیکیشن (اشاریہ سازی) (۱۰۵۸)
انحراف عن الشّہادۃ (۱۲۹۰)
انفجار عظیم Big Bang (۱۳۱۳)
اولیت و سبقت کا قانون (۱۱۵۲)
اولیس قرنی رضی اللہ عنہ (۱۲۱۰)
ایمان (۱۱۱۹)
ایکالوجی (۱۱۷۱)
برزخ (۱۱۹۱)
بلال بن حارث (۱۰۵۴)
بلقیس (ملکہ سبا - ۱۱۶۲، ۱۳۷۳)
بنو قریظہ بنو نضیر (۱۲۷۰)
تزکیۃ الشّہود (۱۲۸۹)
تزکیۃ النّفوس (۱۲۸۹)
تعاون للبقاء، تنازع للبقاء (۱۱۶۲)
تیمم (۱۳۳۰)
جزیہ (۱۲۷۱)
جماع بحالت حیض (۱۳۹۴)
جنت (۱۲۱۲)
جنت کی چوڑائی (۱۲۲۶)
حجر اسود (۱۴۴۵)
حجۃ الوداع (خطبہ) ۱۱۳۸
حذیفہ (۱۲۹۸)
خالد بن ولید (۱۲۷۲)
خانگی قیادت (۱۳۷۱)
دابۃ الارض (۱۱۸۷)
دجال (۱۲۲۸)
دستاویزی ثبوت (۱۲۹۸)
دل، سمعی، بصری حواس (۱۱۱۳)
دیدار الہی (۱۲۲۳)
ڈی۔ این۔ اے (۱۱۵۱)
راشن سسٹم (۱۰۶۸)
ربا النسیئۃ (۱۰۷۳)
ربا اور نظریہ ضرورت (۱۰۷۹)
رسمی رواجی تعلیم (۱۱۱۰)
زل (۱۴۴۵)
رمی جمار (۱۴۴۷)
رہن (۱۴۶۶)
زکوٰۃ کے فوائد (۱۲۵۸)
زنا بالجبر (۱۲۸۳)
زینۃ (۱۱۷۹)
سبز رنگ کی تخصیص (۱۲۱۸)
سد ذرائع کا قاعدہ (۱۱۳۱)
سروس چارجز (۱۰۶۹)
سعد بن عبادہ (۱۲۶۶)
سعی بین الصّفا والمروۃ (۱۴۴۶)
سلم (سج) (۱۴۶۸)
سلیمان علیہ السلام (۱۴۸۱)
ساجی انصاف (۱۰۶۹)
شفاعت (۱۴۰۴)
الشّمٰیسیۃ (رصد گاہ) (۱۱۰۵)
صراط (پل) ۱۱۹۶
عزل (۱۳۳۹)
علت اور حکمت (۱۰۷۶)
علم اور شعور (۱۰۸۹)
علم الجنین (۱۳۱۹)
عیسیٰ علیہ السلام کا نزول (۱۲۳۱)
غیبت (آدم خوری) (۱۲۳۹)
غیر اختیاری علم (۱۱۱۰)
غیر رسمی تعلیم (۱۱۱۰)
فاکھانی (۱۴۳۹)
فساد فی الارض (۱۱۶۹)
فطری انتخاب (۱۳۰۷)
فضل اور رَحْمۃ (۱۴۳۰)
فقاہت (دین کی سمجھ) (۱۰۹۷)
فنگر پرنٹ (۱۳۱۹)
کاغذی زر (۱۴۷۰)
کروموسومز (XX اور XY) (۱۳۱۷)
کشش ثقل (قانون) (۱۴۸۳)
کعب بن مالک (۱۱۵۹)
کفار سے حسن سلوک (۱۱۲۸)
لعان (۱۴۸۳)
مال (۱۰۶۶)
ماہس (۱۳۵۳)
مخلوط تعلیم (کوا بچو کیشن) (۱۴۰۳)
مراجم (مارک آپ) (۱۰۶۰)
مراجم (۱۴۶۱)

عالم غیب ملکوتی / عالم محسوس (۱۰۹۰)	عائشہ رضی اللہ عنہا (۱۳۱۱)	عَفُو (۱۰۷۱)
عقیدہ (۱۳۲۶)	علماء (۱۰۹۶)	عورت اور جہاد (۱۳۱۰)
عورت کا مفہوم (۱۳۸۸)	عورت مختلف شخصیات کی نظر میں (۱۳۰۷)	
عورت اور مغربی نظریہ (۱۳۷۶)	عورت اور اسلامی نظریہ (۱۳۷۷)	قدِ زائد (۱۰۶۳)
قوام (۱۳۹۱)	قومیانہ (نیشنلائزیشن) (۱۰۶۳)	مرارہ بن ربیع (۱۱۵۹)
مساوات نہ کہ یکسانیت (۱۳۷۹)	مسلم رضی اللہ عنہ (۱۲۵۰)	مشارکت (۱۳۵۳)
مضاربہ (۱۰۸۶، ۱۳۵۸)	معاذ بن جبلؓ (۱۰۳۷، ۱۲۵۸)	مقام محمود (۱۲۰۸)
مکاشفہ (۱۱۰۶)	منطقۃ البروج کی پٹی (Zodiac Belt) (۱۲۴۱)	
مہدی علیہ السلام (۱۲۳۰)	میزان (۱۱۹۳)	میلاد (۱۳۳۳)
تاج (Knowledge) (۱۱۰۶)	نس بندی (مردانہ) (۱۳۵۶)	النسیئۃ (زیادۃ فی الکفر) (۱۱۳۲)
نتیجہ اولیٰ رفقہ ثانیہ (۱۱۹۱)	نقدی اور سامان (فرق) (۱۰۸۲)	وارد (۱۲۰۰)
واقعاتی شہادت (۱۱۹۶)	وان ایلن بیلٹ (۱۳۲۱)	ہاجرہ رضی اللہ عنہا (۱۳۲۶)
ہبل ایڈون (۱۳۱۳)	ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ (۱۱۵۹)	ہم توازنیت (Isostasy) (۱۳۲۰)
ظلم (۱۰۷۷)	یاجوج ماجوج (۱۲۲۷)	

فرمانک النساء پر مکتوبات

اردو ترجمہ

جلد سوم

مؤلف

پروفیسر اشفاق احمد خان